

نفس الطير

من كتابه

جامع البيان عن تأويل آي القرآن

هَذِيْبُهُ وَحَقَّقَهُ وَصَبَّغَ نَصَّهُ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ

الذَّكْوَرِيْبُ شَارِعُوْدُ مَعْرُوْفٌ عَصَامُ فَارِسُ الْحَرْشَانِي

لِلْمَجْدِ السَّانِي

لِلْبَقَرَةِ إِلَى النَّسَاءِ

مُؤَسَّسَةُ الرِّسَالَةِ



نفس الطي

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: نَسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: نساؤكم مُزْدَرَعُ أولادكم، فأتوا مُزْدَرَعُكُمْ كيف شئتم، وأين شئتم.

وإنما عني بـ «الحَرْث» المَزْدَرَعُ، و«الحَرْث» هو الزرع، ولكنهن لما كُنَّ من أسباب الحَرْث، جُعِلْنَ «حَرْثاً»، إذ كان مفهوماً معنى الكلام.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: فأنكحوا مُزْدَرَعُ أولادكم من حيث شئتم من وجوه المأتى.

و«الإتيان» في هذا الموضع، كناية عن اسم الجماع.

واختلف أهل التأويل في معنى قوله: «أَنَّى شِئْتُمْ».

فقال بعضهم: معنى «أَنَّى»، كيف.

وقال آخرون: معنى «أَنَّى شِئْتُمْ»، من حيث شئتم، وأَيَّ وجه أحببتكم.

وقال آخرون معنى قوله: «أَنَّى شِئْتُمْ»، متى شئتم.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أين شئتم، وحيث شئتم.

وقال آخرون: معنى ذلك: ائتوا حرثكم كيف شئتم - إن شئتم فاعزلوا، وإن شئتم فلا تعزلوا.

والصوابُ من القول في ذلك عندنا قولُ مَنْ قال: معنى قوله: «أَنْتَى شِئْتُمْ»، من أَيِّ وجهٍ شِئْتُمْ، وذلك أن «أَنْتَى» في كلام العرب كلمة تدلُّ إذا ابْتَدِئَ بها في الكلام - على المسألة عن الوجوه والمذاهب. فكأنَّ القائل إذا قال لرجل: «أَنْتَى لَكَ هذا المَالُ؟» يريدُ: من أَيِّ الوجوه لك. ولذلك يجيب المجيبُ فيه بأن يقول: «من كذا وكذا»، كما قال تعالى ذِكْرُهُ مُخْبِرًا عن زكريا في مسألته مريم: ﴿أَنْتَى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٣٧]. وهي مُقَابرة «أَيْنَ» و«كَيْفَ» في المعنى، ولذلك تداخلت معانيها، فأشكلت ﴿أَنْتَى﴾ على سامعيها ومتأوليها، حتى تأولها بعضهم بمعنى: «أَيْنَ»، وبعضهم بمعنى «كَيْفَ»، وآخرون بمعنى: «مَتَى» - وهي مخالفةٌ جميع ذلك في معناها، وهُنَّ لها مخالفات.

وذلك أن «أَيْنَ» إنما هي حرف استفهام عن الأماكن والمحال - وإنما يستدل على افتراق معاني هذه الحروف بافتراق الأجوبة عنها. ألا ترى أن سائلاً لو سأل آخر فقال: «أَيْنَ مالك؟» لقال: «بمكان كذا»، ولو قال له: «أَيْنَ أخوك؟» لكان الجواب أن يقول: «ببلدة كذا أو بموضع كذا»، فيجيبه بالخبر عن محل ما سألَه عن محله. فيعلم أن «أَيْنَ» مسألة عن المحل.

ولو قال قائل لآخر: «كَيْفَ أنت؟» لقال: «صالحٌ، أو بخيرٍ، أو في عافية»، وأخبره عن حاله التي هو فيها، فيعلم حينئذ أن «كَيْفَ» مسألة عن حال المسؤول عن حاله.

ولو قال له: «أَنْتَى يُحْيِي الله هذا الميت؟»، لكان الجواب أن يُقال: «من

وجه كذا ووجه كذا»، فيصف قولاً، نظير ما وصف الله تعالى ذِكْرُهُ للذي قال: ﴿أَنْتَ يُحْيِي هَذِهِ اللَّهَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [البقرة: ٢٥٩] فعلاً، حين بعثه من بعد مماته.

والذي يدل على فساد قول مَنْ تَأَوَّلَ قول الله تعالى ذِكْرُهُ: «فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتِ شَيْئٌ»، كيف شَيْئٌ، أو تأوله بمعنى: حيث شَيْئٌ، أو بمعنى: متى شَيْئٌ، أو بمعنى: أين شَيْئٌ، أن قائلًا لو قال لآخر: «أَنْتِ تَأْتِي أَهْلَكَ؟»، لكان الجواب أن يقول: «من قُبَلْها، أو: من دُبُرْها»، كما أخبر الله تعالى ذِكْرُهُ عن مريم إِذْ سِئِلَتْ: ﴿أَنْتِ لَكَ هَذَا﴾ أنها قالت: ﴿هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾.

وإذ كان ذلك هو الجواب، فمعلوم أن معنى قول الله تعالى ذِكْرُهُ: «فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتِ شَيْئٌ»، إنما هو: فاتوا حَرْثَكُمْ من حيث شَيْئٌ من وجوه المأتى - وأن ما عدا ذلك من التأويلات فليس للآية بتأويل.

وإذ كان ذلك هو الصحيح، فبيِّن خطأ قول مَنْ زعم أن قوله: «فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتِ شَيْئٌ»، دليل على إباحة إتيان النساء في الأدبار. لأن الدُّبُرَ لا مُحْتَرِثَ فيه، وإنما قال تعالى ذِكْرُهُ: «حَرْثُ لَكُمْ»، فاتوا الحرث من أي وجوهه شَيْئٌ. وأي مُحْتَرِثٍ في الدُّبُرِ فيقال: اثته من وجهه؟ وبيِّن بما بينا، صحة معنى ما روي عن جابر وابن عباس: من أن هذه الآية نزلت فيما كانت اليهود تقول للمسلمين: «إذا أتى الرجل المرأة من دُبُرْها في قُبَلْها، جاء الولد أحول»^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَدِمُوا أَنْفُسَكُمْ

اختلف أهل التأويل في معنى ذلك:

فقال بعضهم: معنى ذلك: قَدَّمُوا لأنفسكم الخير.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وَقَدَّمُوا لأنفسكم ذِكْرَ الله عند الجماع وإتيان الحرث قبل إتيانه.

والذي هو أولى بتأويل الآية هو أن قوله: «وَقَدَّمُوا لأنفسكم»، أمرٌ من الله تعالى ذِكْرُهُ عِبَادَهُ بتقديم الخير والصالح من الأعمال ليوم مَعَادِهِمْ إلى ربهم، عُدَّةٌ منهم ذلك لأنفسهم عند لقائه في موقف الحساب، فإنه قال تعالى ذِكْرُهُ: ﴿وَمَا تَقْدُمُوا لأنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١١]، المزمّل: ٢٠].

(١) قال العلامة الكبير محمود شاكر - حفظه الله - حجة أبي جعفر في هذا الفصل، من أحسن البيان عن معاني القرآن، وعن معاني ألفاظه وحروفه. وهي دليل على أن معرفة العربية، وحذقها، والتوغل في شعرها وبيانها وأساليبها، أصلٌ من الأصول، لا يحل لمن يتكلم في القرآن أن يتكلم فيه حتى يحسنه ويحذقه. ورحم الله ابن إدريس الشافعي، حيث قال -: فيما رواه الخطيب البغدادي عنه في كتاب «الفيہ والمتفقه».

«لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله، إلا رجلاً عارفاً بكتاب الله: بناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومُنشأه، وتأويله وتنزيله، ومكيه ومدنيه، وما أريد به، أو يكون بعد ذلك بصيراً بحديث رسول الله ﷺ، وبالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن، ويكون بصيراً باللغة، بصيراً بالشعر، وما يحتاج إليه للسنة والقرآن، ويستعمل هذا مع الإنصاف، ويكون بعد هذا مشرفاً على اختلاف أهل الأمصار، وتكون له قريحة بعد هذا. فإذا كان هكذا، فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا، فليس له أن يفتي».

فليت من يتكلم في القرآن والدين من أهل زماننا، يتورع من مخافة ربه، ومن هول عذابه يوم يقوم الناس لرب العالمين.

وإنما قلنا: ذلك أولى بتأويل الآية، لأن الله تعالى ذكره عَقَبَ قوله: «وَقَدَّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ» بالأمر باتقائه في ركوب معاصيه، فكان الذي هو أولى بأن يكون قَبْلَ التهديد على المعصية - إذ كان التهديد على المعصية عاماً - الأمر بالطاعة عاماً.

فإن قال لنا قائل: وما وجه الأمر بالطاعة بقوله: «وَقَدَّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ»، من قوله: «نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ»؟

قيل: إن ذلك لم يقصد به ما توهمته: وإنما عني به: وَقَدَّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ من الخيرات التي نَدَبْنَاكُمْ إليها بقولنا: «يسألونك ماذا يُنفقون قُلْ ما أنفقتُم من خيرٍ فல்லوالدين والأقربين»، وما بعده من سائر ما سألوا رسول الله ﷺ فَأَجِيبُوا عنه، مما ذكره الله تعالى ذكره في هذه الآيات. ثم قال تعالى ذكره: قد بينا لكم ما فيه رَشَدُكُمْ وهدايتكم إلى ما يُرضي رَبَّكُمْ عنكم، فَقَدَّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ الخير الذي أَمَرَكُم به، وَأَتَّخِذُوا عنده به عهداً، لتجدوه لديه إذا لقيتموه في معادكم، واتقوه في معاصيه أن تقربوها، وفي حدوده أن تُضيعوها، واعلموا أنكم لا محالة مُلَاقُوهُ فِي مَعَادِكُمْ، فَمُجَازِ الْمُحْسِنِ مِنْكُمْ بِإِحْسَانِهِ، وَالْمُسِيءِ بِإِسَاءَتِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

وهذا تحذير من الله تعالى ذكره عباده: أن يأتوا شيئاً مما نهاهم عنه من معاصيه - وتخويف لهم عقابه عند لقائه، كما قد بينا قَبْلَ - وأمر لنبية محمد ﷺ

أَنْ يُشَرَّ مِنْ عِبَادِهِ، بالفوز يوم القيامة وبكرامة الآخرة وبالخلود في الجنة، مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُحْسِنًا مُؤْمِنًا بِكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ، وِبِلِقَائِهِ، مُصَدِّقًا إِيْمَانَهُ قَوْلًا، بِعَمَلِهِ مَا أَمَرَهُ بِهِ رَبُّهُ، وَافْتِرَاضَ عَلَيْهِ مِنْ فَرَائِضِهِ فِيمَا أَلْزَمَهُ مِنْ حَقُوقِهِ، وَبِتَجَنُّبِهِ مَا أَمَرَهُ بِتَجَنُّبِهِ مِنْ مَعَاصِيهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيْمَانِكُمْ».

فقال بعضهم معناه: ولا تجعلوه عِلَّةً لِإِيْمَانِكُمْ، وذلك إِذَا سُئِلَ أَحَدُكُمْ الشَّيْءَ مِنَ الْخَيْرِ وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ: «عَلَيَّ يَمِينُ اللَّهِ أَنْ لَا أَفْعَلَ ذَلِكَ» - أَوْ «قَدْ حَلَفْتُ بِاللَّهِ أَنْ لَا أَفْعَلُهُ»، فَيَعْتَلُّ فِي تَرْكِهِ فِعْلَ الْخَيْرِ وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَلْفِ بِاللَّهِ.

وقال آخرون: معنى ذلك: ولا تعترضوا بالحلف بالله في كلامكم فيما بينكم، فتجعلوا ذلك حجة لأنفسكم في ترك فعل الخير.

وأولى التأويلين بالآية، تأويل مَنْ قَالَ: معنى ذلك: «لَا تَجْعَلُوا الْحَلْفَ بِاللَّهِ حُجَّةً لَكُمْ فِي تَرْكِ فِعْلِ الْخَيْرِ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ النَّاسِ».

وذلك أَنَّ «الْعُرْضَةَ»، فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، الْقُوَّةُ وَالشَّدَّةُ. يُقَالُ مِنْهُ: «هَذَا الْأَمْرُ عُرْضَةٌ لَكَ» يَعْنِي بِذَلِكَ: قُوَّةٌ لَكَ عَلَى أَسْبَابِكَ. وَيُقَالُ: «فُلَانَةٌ عُرْضَةٌ لِلنِّكَاحِ»، أَيُ قُوَّةٌ.

فمعنى قوله تعالى ذِكْرُهُ: «وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيْمَانِكُمْ» إِذَا:

لا تجعلوا الله قوةً لأيمانكم في أن لا تبرؤوا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس، ولكن إذا حلف أحدكم فرأى الذي هو خيرٌ مما حلفَ عليه من ترك البر والإصلاح بين الناس، فليحنت في يمينه، وليبر، وليتق الله، وليصلح بين الناس، وليكفر عن يمينه.

وأما قوله: «أن تبرؤا»، فإنه اختلف في تأويل «البر»، الذي عناه الله تعالى ذكره.

فقال بعضهم: هو فعل الخير كله. وقال آخرون: هو البر بذی رحمه، وقد ذكرت قائلی ذلك فيما مضى.

وأولى ذلك بالصواب قول مَنْ قال: «عنى به فعل الخير كله»، وذلك أن أفعال الخير كلها من «البر»، ولم يخص الله في قوله: «أن تبرؤا» معنىً دون معنى من معاني «البر»، فهو على عمومه. والبر بذوي القرابة أحد معاني «البر».

وأما قوله: «وتتقوا»، فإن معناه: أن تتقوا ربكم فتحذروه وتحذروا عقابه في فرائضه وحدوده أن تضيعوها أو تتعدوها، وقد ذكرنا تأويل مَنْ تأول ذلك أنه بمعنى «التقوى» قبل.

وأما قوله: «وتصلحوا بين الناس»، فهو الإصلاح بينهم بالمعروف فيما لا مائثم فيه، وفيما يحبه الله دون ما يكرهه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

يعني تعالى ذكره بذلك: «والله سميع» لما يقوله الحالف منكم بالله إذا حلف فقال: «والله لا أبر ولا أتقي ولا أصلح بين الناس»، لغير ذلك من قيلكم

البقرة: ٢٢٤ - ٢٢٥

وَأَيْمَانِكُمْ؛ «عَلَيْمٌ» بما تقصدون وتبتغون بحلفكم ذلك، الْخَيْرُ تُرِيدُونَ أم غيره؟
لَأَنِّي عَلَّامُ الْغُيُوبِ وَمَا تُضْمِرُهُ الصُّدُورُ، لَا تَخْفَى عَلَيَّ خَافِيَةٌ، وَلَا يَنْكُتُمُ عَنِّي
أَمْرٌ عَلَنَ فَظَهَرَ، أَوْ خَفِيَ فَبَطَنَ.

وهذا من الله تعالى ذِكْرُهُ تهذد ووعيدٌ. يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَاتَّقُوا اللَّهَ يَا
النَّاسُ أَنْ تُظْهِرُوا بِالْسُّتُورِ مِنَ الْقَوْلِ، أَوْ بِأَبْدَانِكُمْ مِنَ الْفِعْلِ، مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ -
أَوْ تَضْمَرُوا فِي أَنْفُسِكُمْ وَتَعَزَّمُوا بِقُلُوبِكُمْ مِنَ الْإِرَادَاتِ وَالنِّيَّاتِ بِفِعْلِ مَا زَجَرْتُمْ
عَنْهُ، فَتَسْتَحِقُّوا بِذَلِكَ مِنِّي الْعُقُوبَةَ الَّتِي قَدْ عَرَفْتَكُمْوهَا، فَإِنِّي مُطَّلِعٌ عَلَى جَمِيعِ
مَا تَعْلَنُونَهُ أَوْ تُسْرُونَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ»، وفي معنى «اللغو».

فقال بعضهم في معناه: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِمَا سَبَقَتْكُمْ بِهِ أَلْسِنَتُكُمْ مِنَ
الْأَيْمَانِ عَلَى عَجَلَةٍ وَسُرْعَةٍ، فَيُوجِبُ عَلَيْكُمْ بِهِ كَفَارَةً إِذَا لَمْ تَقْصِدُوا الْحَلْفَ
وَالْيَمِينَ. وذلك كقول القائل: «فعلت هذا والله، أو: أفعله والله، أو: لا أفعله
والله»، على سبوق المتكلم بذلك لسانه، بما وصل به كلامه من اليمين.

وقال آخرون: بل اللغو في اليمين، اليمين التي يحلف بها الحالف وهو
يرى أنه كما يحلف عليه، ثم يتبين غير ذلك، وأنه بخلاف الذي حلف عليه.

وقال آخرون: بل اللغو من الأيمان التي يحلف بها صاحبها في حال
الغضب، على غير عقد قلب ولا عزم، ولكن وُصْلَةً للكلام.

وقال آخرون: بل اللغو في اليمين: الحلف على فعلٍ ما نهى الله عنه،
وترك ما أمر الله بفعله.

وقال آخرون: اللغو من الأيمان: كُلُّ يمينٍ وصل الرجلُ بها كلامه، على غير قصدٍ منه إيجابها على نفسه.

وقال آخرون: اللغو من الأيمان، ما كان من يمينٍ بمعنى الدعاء من الحالف على نفسه: إنَّ لم يفعل كذا وكذا، أو بمعنى الشرك والكفر.

وقال آخرون: اللغو من الأيمان ما كانت فيه كفارة.

وقال آخرون: اللغو من الأيمان: هو ما حنث فيه الحالف ناسياً.

و«اللغو» من الكلام في كلام العرب، كلُّ كلام كان مذموماً وسَقَطاً لا معنى له مهجوراً، يقال منه: «لغا فلانٌ في كلامه يلغو لغواً» إذا قال قبيحاً من الكلام، ومنه قول الله تعالى ذِكْرُهُ: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾ [القصص: ٥٥]، وقوله: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً﴾ [الفرقان: ٧٢]. ومسموعٌ من العرب: «لَغَيْتُ باسم فلان»، بمعنى أُولَعْتُ بِذِكْرِهِ بالقبيح. فمن قال: «لَغَيْتُ»، قال: «أَلَغَى لَغَاءً» وهي لغةٌ لبعض العرب.

فإذا كان «اللغو» ما وصفت، وكان الحالف بالله: «ما فعلت كذا» وقد فعل، «ولقد فعلتُ كذا» وما فعل - واصلًا بذلك كلامه على سبيل سُبوق لسانه من غير تَعَمُّدٍ إثمٍ في يمينه، - ولكنْ لعادةٍ قد جرت له عند عجلةِ الكلام، والقائلُ: «والله إنَّ هذا لَفُلانٌ» وهو يراه كما قال، أو: «والله ما هذا فلان!» وهو يراه ليس به، والقائلُ: «ليفعلنَ كذا والله - أو: لايفعل كذا والله» على سبيل ما وصفنا من عجلةِ الكلام وسُبوق اللسان للعادة، على غير تَعَمُّدٍ حلفٍ على باطل، والقائلُ: «هو مشرك، أو هو يهودي أو نصراني، إنَّ لم يفعل كذا - أو إن فعل كذا» من غير عزمٍ على كفرٍ أو يهوديةٍ أو نصرانيةٍ - جميعهم قائلون هُجْراً من القول وذمياً من المنطق، وحالفون من الأيمانِ بألسنتهم ما لم تَتَعَمَّدْ فيه الإثمَ قلوبهم - كان معلوماً أنهم لُغَاءٌ في أيمانهم، لا تلزمهم كفارة في

العاجل، ولا عقوبة في الآجل، لإخبار الله تعالى ذِكْرُهُ أنه غير مؤاخِذٍ عباده، بما لغوا من أيمانهم، وأنَّ الذي هو مؤاخِذهم به، ما تَعَمَّدَتْ فيه الإِثْمَ قلوبُهم.

وإذ كان ذلك كذلك لاشكَّ عقوبةً كبعض العقوبات التي جعلها الله تعالى ذِكْرُهُ نكالاً لخلقهِ فيما تعدَّوا من حدوده، وإن كان يجمع جميعها أنها تمحيصٌ وكفاراتٌ لمن عُوقِبَ بها فيما عُوقِبوا عليه كان بَيِّنًا أنَّ من ألزم الكفارة في عاجل دنياه فيما حلف به من الأيمان فحِثَّ فيه، وإن كانت كفارة لذنبه، فقد واخذه الله بها بإلزامه إياه الكفارة منها، وإن كان ما عَجَّلَ من عقوبته إياه على ذلك، مُسْقِطاً عنه عقوبته في آجله. وإذ كان تعالى ذِكْرُهُ قد واخذه بها، فغيرُ جائزٍ لقائلٍ أن يقول وقد واخذه بها: هي من اللغو الذي لا يؤاخذ به قائله.

فإذ كان ذلك غيرَ جائزٍ، فبَيِّنُ فسادُ قولِ القائل: «اللغو الحلف على المعصية»، لأن ذلك لو كان كذلك، لم يكن على الحالفِ على معصية الله كفارة بحِثِّه في يمينه. وفي إيجاب الكفارة عليه دليلٌ واضحٌ على أن صاحبها بها مُؤاخِذٌ، لما وصفنا من أن من لزمه الكفارة في يمينه، فليس ممن لم يؤاخذ بها.

فإذ كان «اللغو» هو ما وصفنا؛ مما أخبرنا الله تعالى ذِكْرُهُ أنه غير مؤاخِذنا به - وكلُّ يمينٍ لزمَت صاحبها بحِثِّه فيها الكفارة في العاجل، أو أوعَد الله تعالى ذِكْرُهُ صاحبها العقوبةَ عليها في الآجل، وإن كان وَضَعَ عنه كفارتها في العاجل - فهي مما كسبته قلوبُ الحالفين، وتعمدت فيه الإِثْمَ نفوسُ المقسمين. وما عدا ذلك فهو «اللغو»، وقد بَيَّنَّا وجوهَهُ.

فتأويل الكلام إذاً: لاتجعلوا الله أيها المؤمنون قوةً لأيمانكم، وحجةً لأنفسكم في إقسامكم، في أن لا تَبْرُوا ولا تتقوا ولا تُصلحوا بين الناس، فإنَّ

الله لا يؤاخذكم بما لَعَنَهُ أَلَسْتُمْ مِنَ أَيْمَانِكُمْ فَنَطَقْتُ بِهِ مِنْ قَبِيحِ الْإِيمَانِ وَذَمِيمِهَا، عَلَى غَيْرِ تَعَمُّدِكُمْ الْإِثْمَ، وَقَصْدِكُمْ بَعْزَائِهِ صَدْرُورِكُمْ إِلَى إِجْبَابِ عَقْدِ الْإِيمَانِ الَّتِي حَلَفْتُمْ بِهَا، وَلَكِنَّهُ إِنَّمَا يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا تَعَمَّدْتُمْ فِيهِ عَقْدَ الْيَمِينِ وَإِجْبَابَهَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَعَزَمْتُمْ عَلَى الْإِتِمَامِ عَلَى مَا حَلَفْتُمْ عَلَيْهِ بِقَصْدٍ مِنْكُمْ وَإِرَادَةٍ، فَيُلْزِمُكُمْ حِينَئِذٍ إِمَّا كَفَارَةً فِي الْعَاجِلِ، وَإِمَّا عِقَابًا فِي الْآجِلِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَوْعَدَ عِبَادَهُ أَنْ يُؤَاخِذَهُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُهُمْ مِنَ الْإِيمَانِ، فَالَّذِي تَكْسِبُهُ قُلُوبُهُمْ مِنَ الْإِيمَانِ هُوَ مَا قَصَدْتَهُ وَعَزَمْتَ عَلَيْهِ عَلَى عِلْمٍ وَمَعْرِفَةٍ مِنْهَا بِمَا تَقْصِدُهُ وَتُرِيدُهُ، وَذَلِكَ يَكُونُ مِنْهَا عَلَى وَجْهَيْنِ:

أحدهما: عَلَى وَجْهِ الْعَزْمِ عَلَى مَا يَكُونُ بِهِ الْعَازِمُ عَلَيْهِ فِي حَالِ عَزْمِهِ بِالْعَزْمِ عَلَيْهِ أَثْمًا، وَيَفْعَلُهُ مُسْتَحَقًّا الْمُواخِذَةَ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهَا، وَذَلِكَ كَالْحَالِفِ عَلَى الشَّيْءِ الَّذِي لَمْ يَفْعَلْهُ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَهُ، وَعَلَى الشَّيْءِ الَّذِي قَدْ فَعَلَهُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ، قَاصِدًا قِيلَ الْكَذِبِ، وَذَاكَرًا أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ، أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ، فَيَكُونُ الْحَالِفُ بِذَلِكَ - إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ - فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنْ شَاءَ وَآخِذَهُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ بِتَفَضُّلِهِ، وَلَا كَفَّارَةً عَلَيْهِ فِيهَا فِي الْعَاجِلِ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْإِيمَانِ الَّتِي يَحْنُثُ فِيهَا: وَإِنَّمَا تَجِبُ الْكُفَّارَةُ فِي الْإِيمَانِ بِالْحَنْثِ فِيهَا، وَالْحَالِفِ الْكَاذِبِ فِي يَمِينِهِ، لَيْسَتْ يَمِينُهُ مِمَّا يُبْتَدَأُ فِيهِ الْحَنْثُ، فَتُلْزَمُ فِيهِ الْكُفَّارَةُ.

وَالْوَجْهُ الْآخَرُ مِنْهُمَا: عَلَى وَجْهِ الْعَزْمِ عَلَى إِجْبَابِ عَقْدِ الْيَمِينِ فِي حَالِ

البقرة: ٢٢٥ - ٢٢٦

عزمه على ذلك، فذلك مما لا يُؤاخذُ به صاحبه حتى يحنث فيه بعد حلفه، فإذا حنث فيه بعد حلفه، كان مؤاخذاً بما كان اكتسبه قلبه - من الحلف بالله على إثمٍ وكذب - في العاجل بالكفارة التي جعلها الله كفارةً لذنبه .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : **وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ** ﴿٢٢٥﴾

يعني تعالى ذكّره بذلك : «وَاللَّهُ غَفُورٌ» لعباده فيما لَغَوُا من أيما نهم التي أخبر الله تعالى ذكّره أنه لا يؤاخذهم بها، ولو شاء وأخذهم بها - ولما واخذهم به فكفروها في عاجل الدنيا بالتكفير فيه، ولو شاء واخذهم في آجل الآخرة بالعقوبة عليه، فساتر عليهم فيها، وصافح لهم بعفوه عن العقوبة فيها، وغير ذلك من ذنوبهم . «حَلِيمٌ» في تركه معاملة أهل معصيته العقوبة على معاصيهم .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : **لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ**

أَشْهُرٍ

يعني تعالى ذكّره بقوله : «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ»، للذين يقسمون أليّة، «والأليّة» الحلف .

ومعنى الكلام : للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم تَرَبُّصُ أربعة أشهر، فترك ذكر «أن يعتزلوا»، اكتفاء بدلالة ما ظهر من الكلام عليه .

واختلف أهل التأويل في صفة اليمين التي يكون بها الرجل مولياً من امرأته .

فقال بعضهم : اليمين التي يكون بها الرجل مُولياً من امرأته : أن يحلف

عليها - في حال غضب على وجه الضرار - أن لا يجامعها في فرجها، فأما إن حلف على غير وجه الإضرار، وعلى غير غضب، فليس هو مولياً منها -

وقال آخرون: سواء إذا حلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها في فرجها، كان حلفه في غضب أو غير غضب، كل ذلك إيلاء.

وقال آخرون: كل يمين حلف بها الرجل في مَسَاءِ امرأته، فهي إيلاء منه منها، على الجماع حلف أو غيره، في رضا حَلَفَ أو سَخَطِ.

وعِلَّةُ مَنْ قَالَ: «إنما الإيلاء في الغضب والضرار»: أَنَّ الله تعالى ذَكَرَهُ إنما جعل الأجل الذي أَجَلَ في الإيلاء مخرجاً للمرأة من عَضْلِ الرجل وضارره إياها^(١)، فيما لها عليه من حُسْنِ الصَّحبة والعشرة بالمعروف، وإذا لم يكن الرجل لها عاضلاً ولا مضاراً بيمينه وحَلْفِهِ على ترك جماعها، بل كان طالباً بذلك رضاها، وقاضياً بذلك حاجتها، لم يكن بيمينه تلك مُولياً. لأنه لا معنى هنالك لِحَقِّ المرأة به من قَبْلِ بَعْلِها مساءً وسوء عشرة، فيجعل الأجل - الذي جعل للمولي - لها مخرجاً منه.

وأما عِلَّةُ مَنْ قَالَ: «الإيلاء في حال الغضب والرضا سواء»، عموم الآية، وأن الله تعالى ذَكَرَهُ لم يخص من قوله: «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» بعضاً دون بعض، بل عَمَّ به كُلُّ مُولٍ ومُقْسِم. فكل مُقْسِمٍ على امرأته أن لا يغشاها مدةً هي أكثر من الأجل الذي جعل الله له ترَبُّصه، فمُولٍ من امرأته عند بعضهم، وعند بعضهم: هو مُولٍ، وإن كانت مدة يمينه الأجل الذي جعل له ترَبُّصه.

(١) العضل من الزوج لأمراته: أن يُضَارَّها ولا يُحسن عشرتها، فهو لا يعاملها معاملة الأزواج، ولا يتركها تتصرف في نفسها.

وأما علة من قال بقول الشعبي والقاسم وسالم: أن الله تعالى ذكَّره جعل الأجل الذي حدَّه للمؤلي مخرجاً للمرأة من سوء عشرة بعلمها إياها وضارِّه بها. وليست اليمين عليها بأن لا يجامعها ولا يقربها، بأولى بأن تكون من معاني سوء العشرة والضَّرار، من الحلف عليها أن لا يكلمها أو يسوءها أو يغيظها، لأن كل ذلك ضررٌ عليها وسوءٌ عشرة لها.

وأولى التأويلات التي ذكرناها في ذلك بالصواب، قول من قال: كلُّ يمينٍ منعت المقسم الجماع أكثر من المدة التي جعل الله للمؤلي تربُّصها، قائلاً في غضب كان ذلك أو رضاً. وذلك للعلة التي ذكرناها قبل لقائلي ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ فَاءٌ وَإِنْ اللَّهَ غُفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٣٦﴾

يعني تعالى ذكَّره بذلك: فإن رجعوا إلى ترك ما حلفوا عليه أن يفعلوه بهن من ترك جماعهن، فجامعوهن وحشوا في أيمانهم، «فإنَّ الله غُفُورٌ»، لما كان منهم من الكذب في أيمانهم بأن لا يأتوهن ثم أتوهن، ولما سلف منهم إليهن، من اليمين على ما لم يكن لهم أن يحلفوا عليه فحلفوا عليه، «رَّحِيمٌ» بهم وبغيرهم من عباده المؤمنين.

وأصل «الفيء»، الرجوع من حالٍ إلى حال، ومنه قوله تعالى ذكَّره: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا﴾ إلى قوله: ﴿حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الحجرات: ٩]، يعني: حتى ترجع إلى أمر الله.

يقال منه: «فاء فلان فيء فيئة» مثل «الجيفة» و«فياً». و«الفِئَة» المرة. فأما في الظل فإنه يقال: «فاء الظل فيء فيوءاً وفياً»، وقد يقال: «فيوءاً» أيضاً في المعنى الأول، لأن «الفيء» في كل الأشياء بمعنى الرجوع.

وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، غير أنهم اختلفوا فيما يكون

به المولى فايثاً.

فقال بعضهم: لا يكون فايثاً إلا بالجماع.

وقال آخرون: «الفيء»: المراجعة باللسان أو القلب في حال العذر، وفي غير حال العذر الجماع.

وقال آخرون: «الفيء» المراجعة باللسان بكل حال.

ولأنما اختلف المختلفون في تأويل «الفيء» على قدر اختلافهم في معنى اليمين التي تكون «إيلاء».

فمن كان من قوله: إن الرجل لا يكون مولياً من امرأته الإيلاء الذي ذكره الله في كتابه إلا بالحلف عليها أن لا يجامعها، جعل الفيء الرجوع إلى فعل ما حلف عليه أن لا يفعله من جماعها، وذلك الجماع في الفرج إذا قدر على ذلك وأمكنه - وإذا لم يقدر عليه ولم يمكنه، فإحداث النية أن يفعله إذا قدر عليه وأمكنه، وإبداء ما نوى من ذلك بلسانه ليعلمه المسلمون، في قول من قال ذلك.

وأما قول من رأى أن الفيء هو الجماع دون غيره، فإنه لم يجعل العائق له عذراً، ولم يجعل له مخرجاً من يمينه غير الرجوع إلى ما حلف على تركه، وهو الجماع.

وأما من كان من قوله أنه قد يكون مولياً منها بالحلف على ترك كلامها، أو على أن يسوءها أو يغيظها أو ما أشبه ذلك من الأيمان، فإن الفيء عنده الرجوع إلى ترك ما حلف عليه أن يفعله - مما فيه من مساءتها - بالعزم على الرجوع عنه، وإبداء ذلك بلسانه، في كل حال عزم فيها على الفيء.

وأولى الأقوال بالصحة في ذلك عندنا، قول من قال: «الفيء هو

الجماع»، لأن الرجل لا يكون مولياً عندنا من امرأته إلا بالحلف على ترك جماعها المدة التي ذكرنا، للعلل التي وصفنا قبل. فإذا كان ذلك هو الإيلاء، فالفيء الذي يُبطل حُكْمَ الإيلاء عنه، لاشك أنه غير جائز أن يكون إلا ما كان للذي آلى عليه خلافاً. لأنه لما جعل حكمه إن لم يَفِء إلى ما آلى على تركه، الحكم الذي بينه الله لهم في كتابه، كان الفيء إلى ذلك، معلوم أنه فعل ما آلى على تركه إن أطاقه، وذلك هو الجماع. وغير أنه إذا حِيلَ بينه وبين الفيء - الذي هو جماعٌ بعذر، فغير جائز أن يكون تاركاً جماعها على الحقيقة. لأن المرأة إنما يكون تاركاً ماله إلى فعله وتركه سبيل. فأما مَنْ لم يكن له إلى فعل أمر سبيل، فغير كائن تاركه.

وإذا كان ذلك كذلك، فإحداث العزم في نفسه على جماعها، مُجْزِئ عنه في حال العذر، حتى يجد السبيل إلى جماعها. وإن أبدى ذلك بلسانه وأشهد على نفسه في تلك الحال بالأوبة والفيء، كان أعجب إليّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.

فقال بعضهم: معنى ذلك: «فإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ» لكم فيما اجترتم بفيثكم إليهن، من الحنث في اليمين التي حلفتن عليهن بالله أن لا تَغْشَوْهُنَّ؛ «رَحِيمٌ» بكم في تخفيفه عنكم كفارة أيمانكم التي حلفتن عليهن، ثم حنثتم فيه.

وهذا التأويل الذي ذكرنا هو التأويل الواجب على قول مَنْ زعم أن كُلَّ حانثٍ في يمينٍ هو في المَقَامِ عليها حَرَجٌ، فلا كفارة عليه في حنثه فيها، وأن كفارتها الحنث فيها.

وأما على قول مَنْ أوجب على الحائض في كل يمين حلف بها [كفارة]،
برأ كان الحنث فيها أو غير برٍّ، فإن تأويله: «فإنَّ اللهَ غَفُورٌ» للمؤمنين من نسائهم
فيما حنثوا فيه من إيلانهم، بأنَّ فآؤوا فكفروا أيماهم، بما ألزم الله الحائضين
في أيماهم من الكفارة؛ «رَحِيمٌ» بهم، بإسقاطه عنهم العقوبة في العاجلِ
والآجلِ على ذلك، بتكفيره إياه بما فرض عليهم من الجزاء والكفارة، وبما
جعل لهم من المَهَلِّ الأشهر الأربعة، فلم يجعل فيها للمرأة التي آلى منها
زوجها ما جعل لها بعد الأشهر الأربعة.

وهذا التأويل الثاني هو الصحيح عندنا في ذلك، لما قد بيَّنا من العلل
في كتابنا: «كتاب الإيمان»، من أن الحنث موجب الكفارة في كل ما ابتدئ
فيه الحنث من الإيمان بعد الحلف، على معصية كانت اليمين أو على طاعة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» ﴿٢٢٧﴾

اختلف أهل التأويل في معنى قول الله تعالى ذكره: «وَإِنْ عَزَمُوا
الطَّلَاقَ».

فقال بعضهم: معنى ذلك: للذين يُؤَلِّونَ أَنْ يَعْتَزَّلُوا مِنْ نَسَائِهِمْ تَرْبُصُ
أربعة أشهرٍ، فإنَّ فآؤوا فرجعوا إلى ما أوجبَ الله لَهُنَّ مِنَ الْعِشْرَةِ بِالْمَعْرُوفِ
فِي الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ تَرْبُصَهُمْ عَنْهُمْ وَعَنْ جَمَاعَتِهِنَّ، وَعِشْرَتَهُنَّ
فِي ذَلِكَ بِالْوَاجِبِ «فَإِنَّ اللَّهَ لَهُمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ». وَإِنْ تَرَكَوا الْفَيْءَ إِلَيْهِنَّ، فِي
الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ التَّرْبِصَ فِيهِنَّ حَتَّى يَنْقُضِينَ، طُلَّقَ مِنْهُنَّ
نَسَائُهُمُ اللَّاتِي آلَا مِنْهُنَّ بِمُضِيِّهِنَّ. وَمُضِيَّهِنَّ عِنْدَ قَائِلِي ذَلِكَ: هُوَ الدَّلَالَةُ عَلَى
عَزْمِ الْمُؤَلِّي عَلَى طَلَاقِ امْرَأَتِهِ الَّتِي آلَى مِنْهَا.

ثم اختلف متأولوا هذا التأويل بينهم في الطلاق الذي يلحقها بمضي الأشهر الأربعة.

فقال بعضهم: هو تطليقة بائنة.

وقال آخرون: بل الذي يلحقها بمضي الأشهر الأربعة: تطليقة، يملك فيها الزوج الرجعة.

وقال آخرون: معنى قوله: «لِّلَّذِينَ يُؤَلِّونَ مِن نِّسَائِهِمْ» إلى قوله: «فَإِنْ أَلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»؛ «لِّلَّذِينَ يُؤَلِّونَ» على الاعتزال من نسائهم، تنظر أربعة أشهر بأمره وأمرها؛ «فَإِنْ فَأَوْا» بعد انقضاء الأشهر الأربعة إليهن، فرجعوا إلى عشرتهن بالمعروف، وترك هجرانهن، وأتوا إلى غشيانهن وجماعهن؛ «فَإِنْ أَلَّهِ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ» فأخذوا لهم طلاقاً بعد الأشهر الأربعة؛ «فَإِنْ أَلَّهِ سَمِيعٌ» لطلاقهم إياهم؛ «عَلِيمٌ» بما فعلوا بهن من إحسان وإساءة.

وقال متأولوا هذا التأويل: مضي الأشهر الأربعة يوجب للمرأة المطالبة على زوجها المولي منها، بالفيء أو الطلاق. ويجب على السلطان أن يقف الزوج على ذلك، فإن فاء أو طلق، وإلا طلق عليه السلطان.

وقال آخرون: ليس بالإيلاء بشيء.

وأشبه هذه الأقوال بما دل عليه ظاهر كتاب الله تعالى ذكره، قول عمر ابن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ومن قال بقولهم في الطلاق، أن قوله: «فَإِنْ فَأَوْا فَإِنْ أَلَّهِ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنْ أَلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»، إنما معناه، فإن فأوا بعد وقف الإمام إياهم من بعد انقضاء الأشهر الأربعة، فرجعوا إلى أداء حق الله عليهم لنسائهم اللاتي آلوا منهن، فإن الله لهم غفور رحيم، «وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ» فطلقوهن، «فَإِنْ أَلَّهِ سَمِيعٌ»، لطلاقهم إذا طلقوا، «عَلِيمٌ» بما أتوا إليهن.

وإنما قلنا ذلك أشبه بتأويل الآية، لأن الله تعالى ذكَّره ذَكَرَ حين قال: «وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»^(١). ومعلوم أنَّ انقضاء الأشهر الأربعة غير مسموع، وإنما هو معلوم. فلو كان «عزم الطلاق» انقضاء الأشهر الأربعة، لم تكن الآية مختومة بذكر الله الخبر عن الله تعالى ذكَّره أنه «سَمِيعٌ عَلِيمٌ»، كما أنه لم يختم الآية التي ذكر فيها الفيء إلى طاعته - في مراجعة المولي زوجته التي آلى منها، وأداء حَقِّها إليها - بذكر الخبر عن أنه «شديد العقاب»، إذ لم يكن موضع وعيد على معصية، ولكنه ختم ذلك بذكر الخبر عن وصفه نفسه تعالى ذكَّره بأنه «عَفُورٌ رَحِيمٌ» إذ كان موضع وَعْدِ المنيب على إنابته إلى طاعته. فكذلك ختم الآية، التي فيها ذَكَرَ القول والكلام، بصفة نفسه، بأنَّه للكلام «سَمِيعٌ» وبالفعل «عَلِيمٌ»، فقال تعالى ذكَّره: «وَأَنْ عَزَمَ الْمُؤَلُّونَ عَلَى نِسَائِهِمْ عَلَى طَلَاقٍ مَنْ آلَا مِنْهُنَّ نِسَائِهِمْ، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ لَطَلَّاقُهُمْ إِيَّاهُنَّ إِنْ طَلَّقُوهُنَّ، «عَلِيمٌ» بما أتوا إليهنَّ، مما يحلُّ لهنَّ ويحرمُ عليهنَّ»^(٢).

وقد استقصينا البيان عن الدلالة على صحة هذا القول في كتابنا «كتاب اللطيف من البيان عن أحكام شرائع الدين»، فكرهنا إعادته في هذا الموضع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ

يَوْمَةٍ
قُرْآن

-
- (١) تم الفصل بين شطري الآية، لأن ذلك مراد الطبري. يعني أن الله تعالى حين قال «وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ» - ختم الآية بقوله: «﴿فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾».
- (٢) قال العلامة محمود شاكر: هذا فقه أبي جعفر لمعاني كتاب ربه، وتجويده لدلائل البلاغة والبيان في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيه البرهان لمن طلب الحق من وجوهه، بالورع والصبر والبصر ومعرفة ما توجهه الألفاظ من المعاني.

البقرة: ٢٢٨

يعني تعالى ذِكْرُهُ: «وَالْمُطَلَّقَاتُ» اللواتي طُلِّقْنَ بعد ابتناء أزواجهن بهن، وإفصائهم إليهن، إذا كُنَّ ذواتِ حيضٍ وطهر- «يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ»، عن نكاح الأزواج- «ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ».

واختلف أهل التأويل في تأويل «القرء» الذي عناه الله بقوله: «يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ».

فقال بعضهم: هو الحيض.

وقال آخرون: بل «القرء» الذي أمر الله تعالى ذِكْرُهُ المطلقات أن يعتدّن به، الطهر.

«والقروء» في كلام العرب جمع «قرء»، وقد تجمععه العرب «أقراء». يقال في «فعل» منه: «أقرأت المرأة»- إذا صارت ذات حيضٍ وطهر- «فهي تقرىء إقراء». وأصل «القرء» في كلام العرب: الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه لوقتٍ معلوم، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقتٍ معلوم. ولذلك قالت العرب: «قرأت حاجة فلان عندي»، بمعنى: دنا قضاؤها وحان وقت قضائها. «وأقرأ النجم» إذا جاء وقت أفوله، «وأقرأ» إذا جاء وقت طلوعه.

وسمى آخرون من العرب وقت مجيء الطهر «قرءاً»، إذ كان وقت مجيئه وقتاً لإدبار الدم دم الحيض، وإقبال الطهر المعتاد مجيئه لوقتٍ معلوم.

ولما وصفنا من معنى: «القرء» أشكل تأويل قول الله: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» على أهل التأويل.

فرأى بعضهم أن الذي أمرت به المرأة المطلقة ذات الأقراء من الأقراء، أقراء الحيض، وذلك وقت مجيئه لعادته التي تجيء فيه- فأوجب عليها تربص ثلاث حيض بنفسها عن خطبة الأزواج.

ورأى آخرون: أن الذي أمرت به من ذلك، إنما هو أقراء الطهر - وذلك وقت مجيئه لعادته التي تجيء فيه - فأوجب عليها تربص ثلاثة أطهار.

فإذ كان معنى «القرء» ما وصفنا لما بيننا، وكان الله تعالى ذكره قد أمر المريد طلاق امرأته أن لا يطلقها إلا طاهراً غير مُجمعة، وحرّم عليه طلاقها حائضاً - كان اللازم المطلقة المدخول بها إذا كانت ذات أقراء، تربص أوقات محدودة المبلغ بنفسها عقيب طلاق زوجها إياها، أن تنظر إلى ثلاثة قروء بين طهرين كل قرءٍ منهن قرء، هو خلاف ما احتسبته لنفسها قروءاً ترتبصهن. فإذا انقضين فقد حلت للأزواج وانقضت عدتها، وذلك أنها إذا فعلت ذلك فقد دخلت في عداد من تربص من المطلقات بنفسها ثلاثة قروء، بين طهرين كل قرءٍ منهن قرء له مخالف. وإذا فعلت ذلك، كانت مؤدية ما ألزمها ربها تعالى ذكره بظاهر تنزيله.

فقد تبين إذاً - إذا كان الأمر على ما وصفنا - أن القرء الثالث من أقرائها على ما بيننا، الطهر الثالث، وأن بانقضائه ومجيء قرء الحيض الذي يتلوهُ، انقضاء عدتها.

فإن ظن ذو غباء أننا إذ كنا قد نُسَمِّي وقت مجيء الطهر «قرءاً»، ووقت مجيء الحيض «قرءاً»، أنه يلزمنا أن نجعل عدة المرأة منقضية بانقضاء الطهر الثاني، إذ كان الطهر الذي طلقها فيه، والحيضة التي بعده، والطهر الذي يتلوها، «أقراء» كلها فقد ظن جهلاً.

وذلك أن الحكم عندنا - في كل ما أنزله الله في كتابه - على ما احتمله ظاهر التنزيل، ما لم يبين الله تعالى ذكره لعباده أن مراده منه الخصوص، إما بتنزيل في كتابه، أو على لسان رسوله ﷺ. فإذا خصص منه البعض، كان الذي خص من ذلك غير داخل في الجملة التي أوجب الحكم بها، وكان سائرهما على

عمومها، كما قد بينا في كتابنا «كتاب لطيف القول من البيان عن أصول الأحكام» وغيره من كتبنا.

فـ «الأقراء» التي هي أقراء الحيض بين طهرَيِ أقراء الطهر، غير مُحْتَسِبَةٍ من أقراء المتربِّصَةِ بنفسها بعد الطلاق، لإجماع الجميع من أهل الإسلام: أَنَّ «الأقراء» التي أوجبَ الله عليها تربُّصَهن، ثلاثة قروء، بين كل قرء منهن أوقات مخالفتُ المعنى لأقراءها التي تربُّصُهن. وإذا كن مستحقات عندنا اسم «أقراء»، فإن ذلك من إجماع الجميع لم يُجْزَ لها التربُّص إلا على ما وصفنا قَبْلُ.

وفي هذه الآية دليل واضح على خطأ قول مَنْ قال: «إن امرأة المولى التي آلى منها، تحل للأزواج بانقضاء الأشهر الأربعة، إذا كانت قد حاضت ثلاث حيضٍ في الأشهر الأربعة». لأن الله تعالى ذكَّره إنما أوجبَ عليها العدة بعد عزم المولى طلاقها وإيقاع الطلاق بها بقوله: «وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»، فأوجب تعالى ذكَّره على المرأة إذا صارت مطلقة - تربُّصَ ثلاثة قروء. فمعلوم أنها لم تكن مطلقة يوم آلى منها زوجها، لإجماع الجميع على أَنَّ الإيلاء ليس بطلاقٍ موجبٍ على المولى منها العدة. وإذا كان ذلك كذلك، فالعدة إنما تلزمها بعد الطلاق، والطلاق إنما يلحقها بما قد بيناه قَبْلُ.

وأما معنى قوله «وَالْمُطَلَّقَاتُ»، فإنه: والمُخْلِيَّاتُ السَّبِيلَ، غير ممنوعات بأزواج ولا مخطوبات. وقول القائل: «فلانة مطلقة» إنما هو «مفعلة» من قول القائل: «طَلَّقَ الرجل زوجته فهي مطلقة». وأما قولهم: «هي طالق»، فمن قولهم: «طَلَّقَهَا زوجها فطَلَّقَتْ هي، وهي تَطْلُقُ طلاقاً، وهي طالق». وقد حُكِيَ عن بعض أحياء العرب أنها تقول: «طَلَّقْتُ المرأة». وإنما قيل ذلك لها، إذا

خَلَّاهَا زَوْجَهَا، كَمَا يُقَالُ لِلنَّعْجَةِ الْمَهْمَلَةِ بِغَيْرِ رَاعٍ وَلَا كَالِيٍّ، إِذَا خَرَجَتْ وَحْدَهَا مِنْ أَهْلِهَا لِلرَّعِيِّ مُخْلَاةً سَبِيلَهَا: «هِيَ طَالِقٌ»، فَمَثَلَتِ الْمَرْأَةَ الْمَخْلَاةَ سَبِيلَهَا بِهَا، وَسُمِّيَتْ بِمَا سُمِّيَتْ بِهِ النَّعْجَةُ الَّتِي وَصَفْنَا أَمْرَهَا. وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: «طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ»، فَمَعْنَى غَيْرِ هَذَا، إِنَّمَا يُقَالُ فِي هَذَا إِذَا نَفَسَتْ. هَذَا مِنْ «الطَّلَقِ»، وَالْأَوَّلُ مِنْ «الطَّلَاقِ».

وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ «التَّرْبُصَ» إِنَّمَا هُوَ التَّوَقُّفُ عَنِ النِّكَاحِ، وَحَبْسُ النَّفْسِ عَنْهُ، فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَلَا يَحِلُّ لَهِنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك:

فقال بعضهم: تأويله: «وَلَا يَحِلُّ»، لهن يعني للمطلقات «أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ»، من الحيض إذا طُلِقْنَ. حَرَّمَ عَلَيْهِنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ أَزْوَاجَهُنَّ الَّذِينَ طَلَّقُوهُنَّ، فِي الطَّلَاقِ الَّذِي عَلَيْهِمْ لَهُنَّ فِيهِ رَجْعَةٌ، يَتَّبِعِينَ بِذَلِكَ إِبْطَالَ حَقُوقِهِمْ مِنَ الرَّجْعَةِ عَلَيْهِنَّ.

وقال آخرون: بل المعنى الذي نُهِيَتْ عَنْ كِتْمَانِهِ زَوْجَهَا الْمَطْلُوقُ: الْحَبْلُ وَالْحَيْضُ جَمِيعاً.

وقال آخرون: بل عَنِ ذَلِكَ الْحَبْلِ.

ثم اختلف قائلو ذلك في السبب الذي من أجله نُهِيَتْ عَنْ كِتْمَانِ ذَلِكَ الرَّجُلِ.

فقال بعضهم: نُهِيَتْ عَنْ ذَلِكَ لِئَلَّا تُبْطَلَ حَقُّ الزَّوْجِ مِنَ الرَّجْعَةِ، إِذَا أَرَادَ

رَجَعْتُهَا قَبْلَ وَضْعِهَا حَمْلَهَا.

وقال آخرون: السبب الذي من أجله نُهين عن كتمان ذلك: أنهم في الجاهلية كنَّ يكتمنه أزواجهن، خوفَ مراجعتهم إياهنَّ، حتى يتزوجن غيرهم، فَيُلْحَقَ نَسَبُ الحملِ - الذي هو من الزوج المطلق - بمن تَزَوَّجَتْهُ. فَحَرَّمَ الله ذلك عليهن.

وقال آخرون: بل السبب الذي من أجله نُهين عن كتمان ذلك، هو أن الرجلَ كان إذا أراد طلاق امرأته سألها: هل بها حملٌ؟ كيلا يُطْلَقَها وهي حاملٌ منه، للضرر الذي يلحقه وولده في فراقها إن فارقها، فأمرن بالصدق في ذلك، ونُهين عن الكذب.

وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية، قولُ مَنْ قال: الذي نُهيت المرأة المطلقة عن كتمانهِ زوجها المُطْلَقَها تطليقةً أو تطليقتين مما خلق الله في رحمها - الحيض والحبل. لأنه لا خلاف بين الجميع أن العدة تنقضي بوضع الولد الذي خلق الله في رحمها، كما تنقضي بالدم إذا رأته بعد الطهر الثالث، في قولِ مَنْ قال: «القرء» الطهر، وفي قول من قال: هو الحيض، إذا انقطع من الحيضة الثالثة، فتطهرت بالاغتسال.

فإذ كان ذلك كذلك - وكان الله تعالى ذِكْرُهُ إنما حرَّم عليهن كتمانَ المطلق الذي وصفنا أمره، ما يكونُ بكتمانهن إياه بطولَ حَقِّه الذي جعله الله له بعد الطلاق عليهن إلى انقضاء عِدَّتِهِنَّ، وكان ذلك الحق يبطل بوضعهن ما في بطونهن إن كنَّ حوامل، وبانقضاء الأقراء الثلاثة إن كنَّ غيرَ حوامل - عُلِمَ أنهن مَنهيات عن كتمان أزواجهن المطلقات من كل واحدٍ منهما، - أعني من الحيض والحبل - مثل الذي هنَّ مَنهيات عنه من الآخر، وأن لا معنى لخصوصِ مَنْ خصَّ بأن المراد بالآية من ذلك أحدهما دون الآخر، إذ كان

جميعاً مما خلق الله في أرحامهن، وأنّ في كل واحد منهما من معنى بُطُولِ حق الزوج بانتهائه إلى غاية، مثل ما في الآخر.

ويُسأل من خصّ ذلك - فجعله لأحد المعنيين دون الآخر - عن البرهان على صِحّة دعواه من أصلٍ أو حجةٍ يجب التسليم لها، ثم يُعكّس عليه القول في ذلك، فلن يقول في أحدهما قولاً إلا ألزم في الآخر مثله.

فإن قال قائل: ما معنى قوله: «إِنْ كُنْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؟» أو يحلّ لهن كتمان ذلك أزواجهنَّ إِنْ كن لا يؤمنن بالله ولا باليوم الآخر، حتى خصّ النهي عن ذلك المؤمنات بالله واليوم الآخر؟

قيل: معنى ذلك على غير ما ذهبت إليه. وإنما معناه: أن كتمان المرأة المطلقة زوجها المطلقة ما خلق الله في رحمها من حيضٍ ووليدٍ في أيام عدتها من طلاقه ضراراً له، ليس من فعل مَنْ يؤمن بالله واليوم الآخر ولا من أخلاقه، وإنما ذلك من فعل مَنْ لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر وأخلاقهنَّ من النساء الكوافر - فلا تتخلّفن أبتها المؤمنات بأخلاقهنَّ، فإنّ ذلك لا يحلّ لكنَّ إِنْ كُتُنَّ تُؤْمِنَنَّ بالله واليوم الآخر، وكنتن من المسلمات - لا أنّ المؤمنات هنَّ المخصوصات بتحريم ذلك عليهن دون الكوافر، بل الواجب على كلّ مَنْ لزمته فرائض الله من النساء اللواتي لهن أقراء - إذا طلّقت بعد الدخول بها في عدتها - أن لا تكتن زوجها ما خلق الله في رحمها من الحيض والحبل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا

إِصْلَاحًا

«والبعولة» جمع «بعل»، وهو الزوج للمرأة.

وأما تأويل الكلام، فإنه: وأزواج المطلقات - اللاتي فرضنا عليهن أن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وحرّمنا عليهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن - أحق وأولى بردهن إلى أنفسهم في حال تربصهن إلى الأقراء الثلاثة وأيام الحبل، وارتجاعهن إلى حبالهم منهن بأنفسهن أن يمنعنهم من أنفسهن ذلك.

فإن قال لنا قائل: فما لزوج - طلق واحدة أو اثنتين بعد الإفضاء إليها - عليها رجعة في أقرائها الثلاثة، إلا أن يكون مريداً بالرجعة إصلاح أمرها وأمره؟ قيل: أما فيما بينه وبين الله تعالى، فغير جائز - إذا أراد ضرارها بالرجعة، لا إصلاح أمرها وأمره - مراجعتها.

وأما في الحكم فإنه مقضي له عليها بالرجعة، نظير ما حكمنا عليه ببطول رجعته عليها لو كتّمته حملها الذي خلقه الله في رحمها أو حيضها حتى انقضت عدتها ضراراً منها له، وقد نهى الله عن كتمان ذلك. فكان سواء في الحكم - في بطول رجعة زوجها عليها، وقد أثمت في كتمانها إياه ما كتّمته من ذلك حتى انقضت عدتها - هي والتي أطاعت الله بتركها كتمان ذلك منه، وإن اختلفتا في طاعة الله في ذلك ومعصيته. فكذا المراجع زوجته المطلقة واحدة أو اثنتين بعد الإفضاء إليها وهما حرّان - وإن أراد ضرار المراجعة برجعته - فمحكوم له بالرجعة، وإن كان آثماً بريائه في فعله، ومُقَدِّماً على ما لم يُيْحَهُ الله له، والله وليُّ مُجَازَاتِهِ فيما أتى من ذلك؛ فأما العباد، فإنهم غيرُ جائزٍ لهم الحؤولُ بينه وبين امرأته التي راجعها بحكم الله تعالى ذِكْرُهُ له بأنها حينئذٍ زوجته. فإن حاول ضرارها بعد المراجعة بغير الحق الذي جعله الله له، أخذ لها بالحقوق التي ألزم الله تعالى ذِكْرُهُ الأزواجَ للزوجات، حتى يعود ضرراً ما أراد من ذلك عليه دونها.

وفي قوله: «وَيُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ» أَيْبُنُ الدَّلَالَةِ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْمَوْلِي إِذَا عَزَمَ الطَّلَاقَ فطَلَقَ امْرَأَتَهُ الَّتِي آلَى مِنْهَا، أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ فِي طَلَاقِهِ ذَلِكَ، وَعَلَى فُسَادِ قَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّ مُضِيَّ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ عَزْمُ الطَّلَاقِ، وَإِنَّهُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَهُ إِنَّمَا أَعْلَمَ عِبَادَهُ مَا يَلْزَمُهُمْ إِذَا آلَوْا مِنْ نِسَائِهِمْ، وَمَا يَلْزَمُ النِّسَاءَ مِنَ الْأَحْكَامِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِإِبْلَاءِ الرِّجَالِ وَطَلَاقِهِمْ، إِذَا عَزَمُوا ذَلِكَ وَتَرَكُوا الْفِيءَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك:

فقال بعضهم: تأويله: وَلَهُنَّ مِنْ حُسْنِ الصَّحْبَةِ وَالْعِشْرَةِ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ لَهُمْ مِنَ الطَّاعَةِ فِيمَا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرَهُ لَهُ عَلَيْهِنَّ.

وقال آخرون: معنى ذلك: وَلَهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ التَّصْنَعِ وَالْمَوَاتَةِ، مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ.

والذي هو أولى بتأويل الآية عندي: وَلِلْمُطَلَّقاتِ وَاحِدَةٌ أَوْ ثَتْنِ - بَعْدَ الْإِفْضَاءِ إِلَيْهِنَّ - عَلَى بَعُولَتِهِنَّ أَنْ لَا يَرْاجِعُوهُنَّ فِي أَقْرَائِهِنَّ الثَّلَاثَةِ، إِذَا أَرَادُوا رَجْعَتَهُنَّ فِيهِنَّ، إِلَّا أَنْ يُرِيدُوا إِصْلَاحَ أَمْرِهِنَّ وَأَمْرَهُمْ، وَأَنْ لَا يَرْاجِعُوهُنَّ ضِرَاراً - كَمَا عَلَيْهِنَّ لَهُمْ إِذَا أَرَادُوا رَجْعَتَهُنَّ فِيهِنَّ، أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ مِنَ الْوَلَدِ وَدَمِ الْحَيْضِ، ضِرَاراً مِنْهُنَّ لَهُمْ لِيَقْتَتِلَهُمْ بِأَنْفُسِهِنَّ.

ذلك أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَهُ نَهَى الْمُطَلَّقاتِ عَنْ كِتْمَانِ أَزْوَاجِهِنَّ فِي أَقْرَائِهِنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، إِنْ كُنَّ يَوْمُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَجَعَلَ أَزْوَاجَهُنَّ أَحَقَّ

برَدَّهْنِ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، فَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُضَارَّةَ صَاحِبِهِ، وَعَرَّفَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ عَقِبَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» فَبَيَّنَ أَنَّ الَّذِي عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَصَاحِبِهِ مِنْ تَرْكِ مُضَارَّتِهِ، مِثْلُ الَّذِي لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ ذَلِكَ.

فهذا التأويل هو أشبه بدلالة ظاهر التنزيل من غيره.

وقد يحتملُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَصَاحِبِهِ، دَاخِلًا فِي ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِيمَا وَصَفْنَا، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ حَقًّا، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ مِنْ أَدَاءِ حَقِّهِ إِلَيْهِ، مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ، فَيَدْخُلُ حِينَئِذٍ فِي الْآيَةِ مَا قَالَهُ الضَّحَّاكُ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُ ذَلِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك:

فقال بعضهم: معنى «الدرجة» التي جعل الله للرجال على النساء، الفضل الذي فضّلهم الله عليهن في الميراث والجهاد وما أشبه ذلك.

وقال آخرون: بل تلك الدرجة، الإمرة والطاعة.

وقال آخرون: تلك الدرجة له عليها، بما ساق إليها من الصّدّاق، وأنها إذا قذفته حُدَّتْ، وإذا قذفها لَاعَنَ.

وقال آخرون: تلك الدرجة التي له عليها، إفضأله عليها، وأداء حَقِّها إليها، وَصَفْحُهُ عَنْ الْوَاجِبِ لَهُ عَلَيْهَا أَوْ عَنْ بَعْضِهِ.

وقال آخرون: بل تلك الدرجة التي له عليها، أَنْ جَعَلَ لَهُ لَحْيَةً وَحَرَمَهَا ذَلِكَ.

وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية أن «الدرجة» التي ذكر الله تعالى ذِكْرَهُ في هذا الموضع، الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها، وإغضاؤه لها عنه، وأداء كل الواجب لها عليه.

وذلك أن الله تعالى ذِكْرُهُ قال: «وَالرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ»، عَقِيبَ قوله: «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ» فأخبر تعالى ذِكْرُهُ أَنَّ عَلَى الرجل من تَرْكِ ضَرَارِهَا في مراجعته إياها في أقرائها الثلاثة وفي غير ذلك من أمورها وحقوقها، مِثْلُ الذي له عليها من تَرْكِ ضَرَارِهِ في كتمانها إياه ما خلقَ الله في أرحامهنَّ وغير ذلك من حقوقه. ثم نَدَبَ الرجالَ إلى الأخذَ عليهن بالفضل، إذا تركن أداء بعض ما أوجب الله لهم عليهن، فقال تعالى ذِكْرُهُ: «وَالرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ»، بتفضيلهم عليهن، وصفحهم لهن عن بعض الواجب لهم عليهن. وهذا هو المعنى الذي قصده ابن عباس بقوله: «ما أحبُّ أن أستنظفَ جميعَ حقي عليها»، لأن الله تعالى ذِكْرُهُ يقول: ﴿وَالرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ﴾.

ومعنى «الدرجة»: الرتبة والمنزلة.

وهذا القول من الله تعالى ذِكْرُهُ، وإن كان ظاهره ظاهر الخبر، فمعناه معنى نَدَبِ الرجالِ إلى الأخذِ على النساء بالفضل، ليكون لهم عليهن فضل درجة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: «وَاللَّهُ عَزِيزٌ» في انتقامه ممن خالف أمره وتعدى حدوده، فأتى النساء في المحيض، وجعل الله عُرضَةً لأيمانه أن يبرَّ ويتقي ويصلح بين الناس، وعَضَلَ امرأته بإيلائه، وضارَّها في مُراجعتِهِ بعد طلاقه،

ولمن كتم من النساء ما خلق الله في أرحامهن أزواجهن، ونكحن في عدهن وتركن التريص بأنفسهن إلى الوقت الذي حده الله لهن، وركبن غير ذلك من معاصيه؛ «حَكِيمٌ» فيما دبر في خلقه، وفيما حكم وقضى بينهم من أحكامه.

وإنما توعد الله تعالى ذكره بهذا القول عباده، لتقدمه قبل ذلك بيان ما حرم عليهم أو نهاهم عنه، من ابتداء قوله: «وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ» إلى قوله: «وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ»، ثم أتبع ذلك بالوعيد، ليزدجر أولو النهى، وليذكر أولو الحجى فيتقوا عقابه، ويحذروا عذابه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلْطَّلَقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ

بِإِحْسَنِ

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك:

فقال بعضهم: هو دلالة على عدد الطلاق الذي يكون للرجل فيه الرجعة على زوجته، والعدد الذي تبين به زوجته منه.

وقال آخرون: إنما أنزلت هذه الآية على نبي الله ﷺ تعريفاً من الله تعالى ذكره عباده سنة طلاقهم نساءهم إذا أرادوا طلاقهن - لا دلالة على العدد الذي تبين به المرأة من زوجها.

والذي هو أولى بظاهر التنزيل أن الآية إنما هي دليل على عدد الطلاق الذي يكون به التحريم وبطول الرجعة فيه، والذي يكون فيه الرجعة منه. وذلك أن الله تعالى ذكره قال في الآية التي تتلوها: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾، فعرف عباده القدر الذي به تحرّم المرأة على زوجها إلا بعد زوج - ولم يبين فيها الوقت الذي يجوز الطلاق فيه، والوقت الذي لا يجوز ذلك فيه.

وأما قوله: «فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ»، فَإِنَّ فِي تَأْوِيلِهِ وَفِيهَا عُنِي بِهِ اخْتِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ التَّأْوِيلِ.

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَنِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِذَلِكَ، الدَّلَالَةُ عَلَى اللّٰزِمِ الْأَزْوَاجِ لِلْمَطْلُوقَاتِ اثْنَتَيْنِ:- بَعْدَ مَرَاجَعَتِهِنَّ إِيَّاهُنَّ مِنَ التَّطْلِيقَةِ الثَّانِيَةِ - مِنْ عَشْرَتِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ فِرَاقِهِنَّ بِطَلَاقٍ.

وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ: بَلْ عَنِ اللَّهِ بِذَلِكَ الدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ يُلْزَمُهُمْ لَهُنَّ بَعْدَ التَّطْلِيقَةِ الثَّانِيَةِ، مِنْ مَرَاجَعَةِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ، بِتَرْكِ رَجْعَتِهِنَّ حَتَّى تَنْقُضِيَ عِدَّتَهُنَّ، فَيَصِرْنَ أَمْلَكٌ لِنَفْسِهِنَّ، وَأَنْكُرُوا قَوْلَ الْأَوَّلِينَ الَّذِينَ قَالُوا: إِنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ.

وَبَيَّنَّ أَنَّ تَأْوِيلَ الْآيَةِ: الطَّلَاقُ الَّذِي لِأَزْوَاجِ النِّسَاءِ عَلَى نِسَائِهِمْ فِيهِ الرِّجْعَةُ، مَرَّتَانٍ. ثُمَّ الْأَمْرُ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا رَاجَعُوهُنَّ فِي الثَّانِيَةِ، إِمَّا إِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ، وَإِمَّا تَسْرِيحُ مِنْهُنَّ لَهُنَّ بِإِحْسَانٍ بِالتَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ، حَتَّى تَبَيَّنَ مِنْهُنَّ، فَيُطْلَقَ مَا كَانَ لَهُنَّ عَلَيْهِنَّ مِنَ الرِّجْعَةِ، وَيَصِرْنَ أَمْلَكٌ بِنَفْسِهِنَّ مِنْهُنَّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا
آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ: «وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا»، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَيُّهَا الرِّجَالُ، أَنْ تَأْخُذُوا مِنْ نِسَائِكُمْ، إِذَا أَنْتُمْ أَرَدْتُمْ طَلَاقَهُنَّ - لَطَلَّاقِكُمْ وَفِرَاقِكُمْ إِيَّاهُنَّ، شَيْئًا مِمَّا أُعْطِيْتُمُوهُنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَسُقَّتُمْ إِلَيْهِنَّ، بَلِ الْوَاجِبُ عَلَيْكُمْ تَسْرِيحُهُنَّ بِإِحْسَانٍ: وَذَلِكَ إِيْفَاؤُهُنَّ حُقُوقَهُنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَالْمَتْعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ، «إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ».

واختلف أهل التأويل في معنى «الخوف» منهما أن لا يقيما حدود الله .
فقال بعضهم: ذلك هو أن يظهر من المرأة سوء الخلق والعشرة لزوجها،
فإذا ظهر ذلك منها له، حلَّ له أن يأخذ ما أعطته من فدية على فراقها .
وقال آخرون: بل «الخوف» من ذلك: أن لا تُبرَّ له قَسَمًا، ولا تطيع له
أمرًا، وتقول: لا أغتسلُ لك من جنابة، ولا أطيعُ لك أمرًا! فحينئذٍ يحل له
عندهم أخذ ما آتاها على فراقه إياها .
وقال آخرون: بل «الخوف» من ذلك، أن تبتدئ له بلسانها قولاً: أنها
له كارهة .

وقال آخرون: بل الذي يبيح له أخذ الفدية، أن يكون خوفٌ أن لا يقيما
حدودَ الله منهما جميعاً، لكراهة كلِّ واحدٍ منهما صُحْبَةَ الآخر .
وأولى هذه الأقوال بالصحة قول من قال: لا يحلُّ للرجل أخذُ الفدية من
امراته على فراقه إياها، حتى يكون خوفٌ معصية الله من كلِّ واحدٍ منهما على
نفسه - في تفريطه في الواجب عليه لصاحبه - منهما جميعاً، على ما ذكرنا عن
طاووس والحسن، ومن قال في ذلك قولهما . لأن الله تعالى ذكَّره إنما أباح للزوج
أخذ الفدية من امرأته، عند خوف المسلمين عليهما أن لا يُقيما حدودَ الله .

فإن قال قائل: فإن كان الأمر على ما وصفت، فالواجب أن يكون حراماً
على الرجل قبُولُ الفدية منها، إذا كان النشوزُ منها دونه، حتى يكون منه
الكراهة لها مثل الذي يكون منها؟

قيل له: إن الأمر في ذلك بخلاف ما ظننت . وذلك أن في نشوزها عليه
داعيةً له إلى التقصير في واجبها، ومجازاتها بسوءِ فعلٍها به، وذلك هو المعنى
الذي يوجبُ للمسلمين الخوفَ عليهما أن لا يقيما حدودَ الله، فأما إذا كان
التفريط من كلِّ واحدٍ منهما في واجب حق صاحبه قد وُجد، وسوء الصحبة

والعشرة قد ظهر للمسلمين، فليس هناك للخوف موضع، إذ كان المخوف قد وجد. وإنما يُخاف وقوع الشيء قبل حدوثه، فأما بعد حدوثه فلا وجه للخوف منه ولا الزيادة في مكروهه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَفِيَا حَدُودَ اللَّهِ

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَفِيَا حَدُودَ اللَّهِ» - التي إذا خيف من الزوج والمرأة أن لا يقيماها، حلت له الفدية من أجل الخوف عليهما، تضييعها.

فقال بعضهم: هو استخفاف المرأة بحق زوجها، وسوء طاعتها إياه، وأذاها له بالكلام.

وقال آخرون: معنى ذلك: فإن خفتم أن لا يطيعا الله.

والصواب من القول في ذلك: فإن خفتم أن لا يقيما ما أوجب الله عليهما من الفرائض، فيما ألزم كل واحد منهما من الحق لصاحبه، من العشرة بالمعروف والصُّحبة بالجميل، فلا جناح عليهما فيما افْتَدَتْ به؛ لأن من الواجب للزوج على المرأة - طاعته فيما أوجب الله طاعته فيه، ولا تُؤذيه بقول، ولا تمتنع عليه إذا دعاها لحاجته، فإذا خالفت ما أمرها الله به من ذلك، كانت قد ضَيَّعَتْ حدودَ الله التي أمرها بإقامتها.

وأما معنى: «إقامة حدود الله»، فإنه العمل بها، والمخالفة عليها وترك تضييعها - وقد بينا ذلك فيما مضى قبل من كتابنا هذا بما يدل على صحته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

يعني قوله تعالى ذِكْرُهُ بذلك: فإن خفتم أيها المؤمنون أن لا يُقيم الزوجان ما حذَّ الله لكل واحدٍ منهما على صاحبه من حَقٍّ وألزمه له من فرضٍ، وخشيتم عليهما تضييعَ فَرَضِ الله وتعدِّي حدودِهِ في ذلك، فلا جناحَ حينئذٍ عليهما فيما افتدت به المرأةُ نفسَها من زوجها، ولا حرجَ عليهما فيما أعطت هذه على فراق زوجها إياها، ولا على هذا فيما أخذ منها من الجعل والعوضِ عليه.

فإن قال قائلٌ: وهل كانت المرأة حَرَجَةً لو كان الضرارُ من الرجل بها فيما افتدت به نفسها، فيكون «لا جناحَ عليهما» فيما أعطته من الفدية على فراقها، إذا كان النشوز من قبلها.

قيل: لو علمت في حال ضراره بها ليأخذ منها ما آتاها، أن ضراره ذلك إنما هو ليأخذ منها ما حرَّم الله عليه أخذه على الوجه الذي نهاه الله عن أخذه منها، ثم قدرت أن تمتنع من إعطائه بما لا ضررَ عليها في نفسٍ ولا دينٍ ولا حقٍ عليها في ذهاب حقِّ لها - لما حلَّ لها إعطاؤه ذلك إلا على وجه طيب النفس منها بإعطائه إياه على ما يحل له أخذه منها. لأنها متى أعطته ما لا يحلُّ له أخذه منها، وهي قادرة على منعه ذلك بما لا ضررَ عليها في نفسٍ ولا دينٍ ولا في حقِّ لها تخافُ ذهابَهُ، فقد شاركته في الإثم بإعطائه ما لا يحل له أخذه منها على الوجه الذي أعطته عليه. فلذلك وضع عنها الجناح إذا كان النشوز من قبلها، وأعطته ما أعطته من الفدية بطيب نفسٍ ابتغاءً منها بذلك سلامتها وسلامةً صاحبها من الوزر والمأثم. وهي - إذا أعطته على هذا الوجه - باستحقاق الأجر والثواب من الله تعالى - أولى إن شاء الله من الجناح والحرَج. ولذلك قال تعالى ذِكْرُهُ: «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا»، فوضع الحرجَ عنها فيما أعطته على هذا الوجه من الفدية على فراقِ إياها، وعنه فيما قبض منها، إذ كانت معطيةً على المعنى الذي وصفنا، وكان قابضاً منها ما أعطته من غير ضرار،

بل طلب السلامة لنفسه ولها في أديانها وحذار الأوزار والمأثم. وذلك قلب المفهوم من كلام الناس والمعروف من استعمالهم في مخاطباتهم. وغير جائز حمل كتاب الله تعالى ووحيه جل ذكره على الشواذ من الكلام، وله في المفهوم الجاري بين الناس وجه صحيح موجود.

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ»، أمعني به أنهما موضوع عنهما الجناح في كل ما افتدت به المرأة نفسها من شيء، أم في بعضه؟

فقال بعضهم: عنى بذلك: «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» من صداقها الذي كان آتاها زوجها الذي تَخْتَلَعُ منه. واحتجوا في قولهم ذلك، بأن آخر الآية مردود على أولها، وأن معنى الكلام: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به مما آتيتموهن. قالوا: فالذي أحله الله لهما من ذلك - عند الخوف عليهما أن لا يقيما حدود الله - هو الذي كان حظر عليهما قبل حال المخوف عليهما من ذلك.

وقال آخرون: بل عنى بذلك: فلا جناح عليهما فيما افتدت به من قليل ما تملكه وكثيره. واحتجوا لقولهم ذلك بعموم الآية، وأنه غير جائزة إحالة ظاهر عام - إلى باطن خاص إلا بحجة يجب التسليم لها. قالوا: ولا حجة يجب التسليم لها بأن الآية مراد بها بعض الفدية دون بعض، من أصل أو قياس، فهي على ظاهرها وعمومها.

وقال آخرون: هذه الآية منسوخة بقوله: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ [النساء: ٢٠].

وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: إذا خيف من الرجل والمرأة

أن لا يقيما حدود الله - على سبيل ما قدّمنا البيان عنه - فلا حرج عليهما فيما افتدت به المرأة نفسها من زوجها، من قليل ما تملكه وكثيره، مما يجوز للمسلمين أن يملكوه، وإن أتى ذلك على جميع ملكها. لأن الله تعالى ذكره لم يخص ما أباح لهما من ذلك على حد لا يجاوز، بل أطلق ذلك في كل ما افتدت به. غير أنني أختار للرجل - استحباباً لا تحتيماً، إذا تبين من امرأته أن افتدائها منه لغير معصية لله، بل خوفاً منها على دينها - أن يفارقها بغير فدية ولا جعل. فإن شحت نفسه بذلك، فلا يبلغ بما يأخذ منها جميع ما آتاها.

فأما ما قيل من أن هذا الحكم في جميع الآية منسوخ بقوله: ﴿وَأَنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ فقول لا معنى له، فتشغل بالإبانة عن خطئه، لمعنيين:

أحدهما: إجماع الجميع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المسلمين على تخطئته، وإجازة أخذ الفدية من المفتدية نفسها لزوجها، وفي ذلك الكفاية عن الاستشهاد على خطئه بغيره.

والآخر: أن الآية التي في «سورة النساء»، إنما حرم الله فيها على زوج المرأة أن يأخذ منها شيئاً مما آتاها، إن أراد الرجل استبدال زوج بزوج من غير أن يكون هنالك خوف من المسلمين عليهما مقام أحدهما على صاحبه أن لا يقيما حدود الله، ولا نشوز من المرأة على الرجل. وإذا كان الأمر كذلك، فقد ثبت أن أخذ الزوج من امرأته مالاً على وجه الإكراه لها والإضرار بها حتى تعطيه شيئاً من مالها على فراقها حرام، ولو كان ذلك حبة فضة فصاعداً.

وأما الآية التي في «سورة البقرة» فإنها إنما دلت على إباحة الله تعالى ذكره له أخذ الفدية منها في حال الخوف عليهما أن لا يقيما حدود الله، بنشوز المرأة وطلبها فراق الرجل، ورغبته فيها. فالأمر الذي أذن به للزوج في أخذ

الفدية من المرأة في «سورة البقرة»، ضد الأمر الذي نهى من أجله عن أخذ الفدية في «سورة النساء»، كما الحظر في «سورة النساء»، غير الإطلاق والإباحة في «سورة البقرة». وإنما يجوز في الحكمين أن يقال: أحدهما ناسخ، إذا اتفقت معاني المحكوم فيه، ثم خولف بين الأحكام فيه باختلاف الأوقات والأزمنة. وأما اختلاف الأحكام باختلاف معاني المحكوم فيه في حال واحدة ووقت واحد، فذلك هو الحكمة البالغة، والمفهوم في العقل والفطرة، وهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

يعني تعالى ذكّره بذلك: تلك معالم فصوله بين ما أحل لكم وما حرم عليكم أيها الناس، فلا تعتدوا ما أحل لكم من الأمور التي بينها وفصلها لكم من الحلال، إلى ما حرم عليكم، فتجاوزوا طاعته إلى معصيته.

وإنما عني تعالى ذكّره بقوله: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا»، هذه الأشياء التي بينت لكم في هذه الآيات التي مضت: من نكاح المشركات الوثنيات، وإنكاح المشركين المسلمات، وإتيان النساء في المحيض، وما قد بين في الآيات الماضية قبل قوله: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ»، مما أحل لعباده وحرم عليهم، وما أمر ونهى. ثم قال لهم تعالى ذكّره: هذه الأشياء - التي بينت لكم حلالها من حرامها - «حدودي» يعني به: معالم فصول ما بين طاعتي ومعصيتي «فَلَا تَعْتَدُوهَا» يقول: فلا تتجاوزوا ما أحللت لكم إلى ما حرّمته عليكم، وما أمرتكم به إلى ما نهيتكم عنه، ولا طاعتي إلى معصيتي، فَإِنَّ مَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ - يعني مَنْ تَخَطَّاهُ وتجاوزه - إلى ما حرمت عليه أو نهيته، فإنه هو الظالم وهو الذي

فعل ما ليس له فعله، ووضع الشيء في غير موضعه. وقد دللنا فيما مضى على معنى «الظلم» وأصله بشواهد الدالة على معناه، فكرهنا إعادته في هذا الموضع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «إِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

اختلف أهل التأويل فيما دل عليه هذا القول من الله تعالى ذِكْرُهُ. فقال بعضهم: دل على أنه إن طلق الرجل امرأته التليقة الثالثة - بعد التليقتين اللتين قال الله تعالى ذِكْرُهُ فيهما: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ» - فإن امرأته تلك لا تحل له بعد التليقة الثالثة، حتى تنكح زوجاً غيره - يعني به: غير المطلق.

وقال آخرون: بل دل هذا القول على ما يلزم مسرَّح امرأته بإحسان بعد التليقتين اللتين قال الله تعالى ذِكْرُهُ فيهما: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ». قالوا: وإنما بين الله تعالى ذِكْرُهُ بهذا القول عن حكم قوله: «أو تسريح بإحسان»، وأعلم أنه إن سرح الرجل امرأته بعد التليقتين، فلا تحل له المُسْرَحَةُ كذلك إلا بعد زوج (وهو قول مجاهد).

والذي قاله مجاهد في ذلك عندنا أولى بالصواب، للذي ذكرنا عن رسول الله ﷺ في الخبر الذي روينا عنه أنه قال - أو سُئل ف قيل: هذا قول الله تعالى ذِكْرُهُ: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ» فأين الثالثة؟ قال: «فإمسأك بمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٍ بإحسان»^(١) فأخبر ﷺ أن الثالثة إنما هي قوله: «أو تَسْرِيحٍ بإحسان». فإذا كان

(١) يشير المؤلف إلى ثلاثة أحاديث أوردها في تفسيره بالأرقام ٤٧٩١ - ٤٧٩٣ هي حديث واحد مرسل لا يجوز الاحتجاج به، لعدم ثبوت صدوره عن النبي ﷺ، والتليقة الثالثة ثابتة في الآية التي بعدها في سياق الكلام «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» بموجب هذا الحديث - إن صَحَّ ولا يصح - تصبح هذه طليقة رابعة، وهو خلاف الثابت المعلوم.

التسريح بالإحسان هو الثالثة، فمعلوم أن قوله: «فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»، من الدلالة على التولية الثالثة بمعزل، وأنه إنما هو بيان عن الذي يحل للمسرَّح بالإحسان إن سَرَّحَ زوجته بعد التوليتين، والذي يحرم عليه منها، والحال التي يجوز له نكاحها فيها، وإعلام عباده أن بعد التسريح على ما وصفت، لا رجعة للرجل على امرأته.

فإن قال قائل: فأبي النكاحين عنى الله بقوله: «فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»، النكاح الذي هو جماع، أم النكاح الذي هو عقد تزويج؟

قيل: كلاهما: وذلك أن المرأة إن نكحت رجلاً نكاح تزويج، ثم لم يطأها في ذلك النكاح ناكحها، ولم يجامعها حتى يطلقها، لم تحل للأول. وكذلك إن وطئها واطيء بغير نكاح، لم تحل للأول بإجماع الأمة جميعاً. فإذا كان ذلك كذلك، فمعلوم أن تأويل قوله: «فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» نكاحاً صحيحاً، ثم يجامعها فيه، ثم يطلقها.

فإن قال: فإن ذكر الجماع غير موجود في كتاب الله تعالى ذكره، فما الدلالة على أن معناه ما قلت؟

قيل: الدلالة على ذلك إجماع الأمة جميعاً على أن ذلك معناه. وبعد، فإن الله تعالى ذكره قال: «فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»، فلو نكحت زوجاً غيره بعقب الطلاق قبل انقضاء عدتها، كان لا شك أنها ناكحة نكاحاً بغير المعنى الذي أباح الله تعالى ذكره لها ذلك به، وإن لم يكن ذكر العدة مقروناً بقوله: «فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»، لدلالته على أن ذلك كذلك بقوله: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ». وكذلك قوله: «فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»، وإن لم يكن مقروناً به ذكر الجماع والمباشرة والإفضاء، فقد دل على أن ذلك

كذلك، بوجهٍ إلى رسولِ الله ﷺ، وبيانه ذلك على لسانه لعباده.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

يعني تعالى ذِكرُهُ بقوله: «إِنْ طَلَّقَهَا»، فإن طلق المرأة - التي بانَتْ من زوجها بآخرِ التطليقاتِ الثلاث، بعدما نكَّحَهَا مُطَلِّقُهَا الثاني - زوجها الذي نكَّحَهَا بعدَ بَيْنُونَتِهَا مِنَ الأول «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا»، يقول تعالى ذِكرُهُ: فلا حرجَ على المرأة التي طلقها هذا الثاني: من بعد بَيْنُونَتِهَا مِنَ الأول، وبعد نكاحه إياها - وعلى الزوج الأول الذي كانت حُرْمَتُ عليه بَيْنُونَتِهَا منه بآخرِ التطليقاتِ أَنْ يتراجعا بنكاحٍ جديد.

وأما قوله: «إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ»، فإن معناه، إِنْ رَجَوْا مَطْمَعاً أَنْ يقيما حدود الله. وإقامتهما حدود الله، العمل بها. وحدودُ الله ما أمرها به وأوجبَ لكل واحدٍ منهما على صاحبه، وألزمَ كُلَّ واحدٍ منهما بسببِ النكاح الذي يكون بينهما.

وقد بينا معنى «الحدود»، ومعنى «إقامة» ذلك، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ



يعني تعالى ذِكرُهُ بقوله: «وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ»: هذه الأمور التي بَيَّنَّهَا لعباده في الطلاق والرجعة والفدية والعِدَّة والإيلاء وغير ذلك، مما بيَّنه لهم في هذه

البقرة: ٢٣٠ - ٢٣١

الآيات. «حُدُودُ اللَّهِ»: معالم فُصول حلاله وحرامه، وطاعته ومعصيته. «يُبَيِّنُهَا»: يفصلها فيميز بينها، ويعرفهم أحكامها، لقوم يعلمونها إذا بيَّنها الله لهم، فيعرفون أنها من عند الله فيصدقون بها، ويعملون بما أودعهم الله من علمه، دون الذين قد طبعَ الله على قلوبهم، وقضى عليهم أنهم لا يؤمنون بها، ولا يصدقون بأنها من عند الله، فهم يجهلون أنها من الله، وأنها تنزيلٌ من حكيم حميد. ولذلك خَصَّ القومَ الذين يعلمون بالبيان دون الذين يجهلون، إذ كان الذين يجهلون أنها من عنده، قد آيسَ نبيُّه محمداً ﷺ من تصديق كثيرٍ منهم بها، وإن كان بيَّنها لهم من وَجْه الحجة عليهم، ولزوم العملِ لهم بها. وإنما أخرجها من أن تكون بياناً لهم، من وجه تركهم الإقرار والتصديق به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبَنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْتَدُ

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ»، أيها الرجال نساءكم، «فَلَبَنَ أَجَلَهُنَّ»، يعني: ميقاتهن الذي وقته لهن، من انقضاء الأقرء الثلاثة، إن كانت من أهل القرء، وانقضاء الأشهر، إن كانت من أهل الشهور، «فَأَمْسِكُوهُنَّ»، يقول: فراجعوهن إن أردتم رجعتهن في الطلقة التي فيها رجعة: وذلك إما في التليقة الواحدة أو التليقتين، كما قال تعالى ذِكْرُهُ: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ».

وأما قوله: «بِمَعْرُوفٍ»، فإنه عني: بما أذن به من الرجعة، من الإشهاد على الرجعة قبل انقضاء العدة، دون الرجعة بالوطء والجماع، لأن ذلك إنما

يجوز للرجل بعد الرجعة، وعلى الصحبة مع ذلك والعشرة بما أمر الله به ويئنه لكم أيها الناس، «أَوْ سَرَّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ»، يقول: أو خلّوهنّ يقضين تمام عدتهنّ وينقضي بقية أجلهن الذي أجلته لهنّ لعددهن، بمعروف. يقول: بإيفائهن تمام حقوقهن عليكم، على ما ألزمتكم لهنّ من مهر ومتعة ونفقة وغير ذلك من حقوقهنّ قبلكم، «وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا» يقول: ولا تراجعوهن، إن راجعتموهنّ في عددهن، مضارةً لهنّ، لتطوّلا عليهنّ مدة انقضاء عددهنّ، أو لتأخذوا منهن بعض ما آتيتوهن بطلبهن الخلع منكم، لمضارتكم إياهن، بإمساككم إياهنّ، ومراجعتهنّ ضراراً واعتداءً.

وقوله: «لِتَعْتَدُوا»، يقول: لتظلموهن بمجاوزتكم في أمرهن حدودي التي بيّنتها لكم.

وأصل «التسريح»، من «سَرَحَ القوم»، وهو ما أطلق من نعمهم للرعي. يقال للمواشي المرسلة للرعي: «هذا سَرَحَ القوم»، يراد به مواشيهم المرسلة للرعي. ومنه قول الله تعالى ذِكْرُهُ: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ [النحل: ٥-٦]، يعني بقوله: «حِينَ تَسْرَحُونَ»، حين ترسلونها للرعي. ف قيل للمرأة إذا خلّاهَا زوجها فأبانها منه: «سَرَحَهَا»، تمثيلاً لذلك بـ «تسريح» المَسْرَحِ ماشيته للرعي، وتشبيهاً به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: وَمَنْ يراجع امرأته - بعد طلاقه إياها في الطلاق الذي له فيه عليها الرجعة - ضِرَاراً بها، ليعتدي حدّ الله في أمرها، «فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ»، يعني: فأكسبها بذلك إثمًا، وأوجب لها من الله عقوبة بذلك.

البقرة: ٢٣١.

وقد بينا معنى «الظلم» فيما مضى، وأنه وضع الشيء في غير موضعه، وفعل ما ليس للفاعل فعله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْدِيَ اللَّهِ هُزُوءًا

يعني تعالى ذِكْرُهُ: ولا تتخذوا أعلامَ الله وفُصُوله بين حلاله وحرامه، وأمره ونهيه، في وحيه وتنزيله استهزاء ولعباً، فإنه قد بَيَّن لكم في تنزيله وآي كتابه، ما لكم من الرجعةِ على نساتكم، في الطلاقِ الذي جعل لكم عليهن فيه الرجعة، وما ليس لكم منها، وما الوجهُ الجائزُ لكم منها، وما الذي لا يجوزُ، وما الطلاقُ الذي لكم عليهن فيه الرجعة، وما ليس لكم ذلك فيه، وكيف وجوه ذلك، رحمة منه بكم ونعمة منه عليكم، ليجعل بذلك لبعضكم - من مكروهه، إِنْ كَانَ فيه من صاحبه ما يؤذيه - المخرجَ والمخلصَ بالطلاق والفراق، وجعل ما جعلَ لكم عليهن من الرجعة سبيلاً لكم إلى الوصولِ إني ما نازعه إليه ودعاه إليه هواه، بعد فراقه إياهن منهن، لتدركوا بذلك قضاء أوطاركم منهن، إنعاماً منه بذلك عليكم، لا لتتخذوا ما بَيَّنْتُ لكم من ذلك في آيِ كتابي وتنزيلي - تفضلاً مني ببيانه عليكم وإنعاماً ورحمة مني بكم - لعباً وسُخرياً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِكُمْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ

مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: وادكروا نعمةَ الله عليكم بالإسلامِ الذي أنعم عليكم به فهداكم له، وسائرَ نِعَمِهِ التي خَصَّكُمْ بها دونَ غيركم من سائرِ خلقه، فاشكروه على ذلك بطاعته فيما أمركم به ونهاكم عنه، وادكروا أيضاً مع ذلك ما أُنْزِلَ عليكم من كتابه، وذلك: القرآن الذي أُنْزِلَ على نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وادكروا ذلك فاعملوا به واحفظوا حدودَهُ فيه؛ و«الْحِكْمَةِ»، يعني: وما أُنْزِلَ

عليكم من الحكمة، وهي السنن التي عَلَّمَكُمُهَا رسولُ الله ﷺ وَسَنَّاها لكم. وقد ذكرتُ اختلافَ المختلفين في معنى «الحكمة» فيما مضى قَبْلُ في قوله: ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [البقرة: ١٢٩]، فأغنى عن إعادته في هذا الموضع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَعْظُمُكُمْ بِهِمْ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «يَعْظُمُكُمْ بِهِ»، يعظكم بالكتاب الذي أنزل عليكم، والهاء التي في قوله: «بِهِ»، عائدة على الكتاب.

«وَأَتَقُوا اللَّهَ»، يقول: وخافوا الله فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه في كتابه الذي أنزله عليكم، وفيما أنزله فينَّه على لسانِ رسوله ﷺ لكم أن تضيعوه وتتعذوا حدوده، فتستوجبوا ما لا قِبَلَ لكم به من أليم عقابه ونكال عذابه.

وقوله: «وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ»، يقول: واعلموا أيها الناس أن ربكم الذي حَدَّ لكم هذه الحدود، وشرع لكم هذه الشرائع، وفرض عليكم هذه الفرائض، في كتابه وفي تنزيله على رسوله محمد ﷺ بِكُلِّ ما أنتم عاملوه - من خير وشر، وحسن وسيء، وطاعة ومعصية - عالم لا يخفى عليه من ظاهر ذلك وخَفِيَّه، وسرِّه وجهره، شيء، وهو مُجازيكم بالإحسان إحساناً وبالسيء سيئاً، إلا أن يعفوا ويصفح، فلا تَتَعَرَّضُوا لعقابه وتظلموا أنفسكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبَسْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

ذُكر أن هذه الآية نزلت في رجلٍ كانت له أختٌ كان زوجها من ابن عمِّ لها فطلَّقها، وتركها فلم يراجعها حتى انقضت عدَّتُها، ثم خطبها منه، فأبى أن يزوجه إياه ومنعها منه، وهي فيه رابعة.

وقال آخرون: نزلت هذه الآية دلالةً على نهْي الرجل مضارَّةً وَلِيَّتِهِ من النساء، يَعْضُلُها عن النكاح.

والصوابُ من القولِ في هذه الآية أن يقال: إن الله تعالى ذكَّره أنزلها دلالةً على تحريمه على أولياء النساء مضارَّةً مَنْ كانوا له أولياء من النساء، بِعَضْلِهِنَّ عَمَّنْ أَرَدْنَ نِكَاحَهُ من أزواجٍ كانوا لهن، فَبَيْنَ مِنْهُنَّ بِمَا تَبَيَّنَ به المرأةُ من زوجها من طلاقٍ أو فسخٍ نكاحٍ. وقد يجوزُ أن تكون نزلت في أمر معقلِ ابن يسار وأمرِ أخته، أو في أمرِ جابر بن عبد الله وأمرِ ابنةِ عمه. وأيُّ ذلك كان، فالآيةُ دالَّةٌ على ما ذكرت.

وعني بقوله تعالى: «فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ»، لا تُضَيِّقُوا عليهن بمنعكم إياهن أيها الأولياء من مراجعةِ أزواجهن بنكاحٍ جديد، تبتغون بذلك مضارَّتهن.

ومعنى قوله: «إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ»، إذا تراضى الأزواج والنساء بما يحلُّ ويجوز أن يكون عَوْضاً من أبضاعهن من المهور، ونكاح جديد مستأنف.

وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة قول مَنْ قال: «لأنكاح إلا بوليٍّ من العَصْبَةِ»^(١). وذلك أنَّ الله تعالى ذكَّره منع الولي من عَضْلِ المرأةِ إنَّ أرادت النكاحَ ونهاه عن ذلك. فلو كان للمرأة إنكاحٌ نَفْسِها بغير إنكاحٍ وَلِيَّها إياها، أو كان لها توليةٌ مَنْ أرادت توليتهَ في إنكاحها - لم يكن لِنَهْيِ وَلِيَّها عن

(١) هذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم، وبه قال قبلهم من الصحابة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس وأبو هريرة، وانظر الترمذي (١١٠٢).

عَظْلُهَا معنى مفهوم، إذ كان لا سبيلَ له إلى عَظْلِهَا. وذلك أنها إن كانت متى أرادت النكاحَ جاز لها إنكاحُ نفسها، أو إنكاحُ مَنْ تُؤَكِّلهُ بإنكاحها، فلا عَظْلَ هنالك لها من أحدٍ فيُنهي عَظْلُهَا عن عَظْلِهَا. وفي فساد القول بأن لا معنى لنهي الله عما نهى عنه، صحة القول بأن لوليِّ المرأة في تزويجها حقاً لا يصحُّ عقده إلا به. وهو المعنى الذي أمر الله به الولي: - مِنْ تزويجها إذا خطبها خاطبها ورضيت به، وكان رضى عند أوليائها، جائزاً في حكم المسلمين لمثلها أن تنكح مثله - ونهاه عن خلافه: مِنْ عَظْلِهَا، ومنعها عما أرادت من ذلك، وتراضت هي والخاطب به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ : ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله ذلك، ما ذكر في هذه الآية من نهي أولياء المرأة عن عَظْلِهَا عن النكاح، يقول: فهذا الذي نهيتكم عنه من عَظْلِهِنَّ عن النكاح، عِظَةٌ مِنِّي مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - يعني يُصَدِّقُ بِاللَّهِ، فيُوحِّدُهُ وَيَقْرَأُ بِرَبوبيته، - «وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» يقول: وَمَنْ يُؤْمِنُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، فيُصَدِّقُ بِالْبَعْثِ لِلْجِزَاءِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، لِيَتَّقِيَ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ، فلا يَظْلِمُهَا بِضَرَارٍ وَلِيَّتِهِ وَمَنْعِهَا مِنْ نِكَاحٍ مَنْ رَضِيَتْهُ لِنَفْسِهَا، مِمَّنْ أَدْنَتْ لَهَا فِي نِكَاحِهِ.

فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: وَكَيْفَ قِيلَ: «ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ»، وهو خطاب الجميع، وقد قال من قَبْلُ: «فَلَا تَعْظُلُوهُنَّ»؟ وإذا جاز أن يقال في خطاب الجميع «ذَلِكَ»، أفيجوزُ أن تقولَ لجماعةٍ من الناس وأنت تخاطبهم: «أَيُّهَا الْقَوْمُ، هذا غلامك، وهذا خادمك»، وأنت تريد: هذا خادمكم، وهذا غلامكم؟

البقرة: ٢٣٢

قيل: لا، إنَّ ذلك غير جائز مع الأسماء الموضوعات^(١)، لأنَّ ما أضيف له الأسماء غيرها، فلا يفهم سامعٌ سمع قولَ قائلٍ لجماعةٍ: «أيها القوم، هذا غلامك»، أنه عنى بذلك هذا غلامكم - إلّا على استخطاء الناطق في منطقته ذلك. فإن طلبَ لمنطقته ذلك وجهاً في الصواب، صرف كلامه ذلك إلى أنه انصرف عن خطاب القوم بما أراد خطابهم به، إلى خطاب رجل واحد منهم أو من غيرهم، وترك محاورة القوم بما أراد محاورتهم به من الكلام. وليس ذلك كذلك في «ذَلِكَ»، لكثرة جَرَيِ «ذَلِكَ» على السُّنِّ العربِ في منطقها وكلامها، حتى صارت «الكاف» التي هي كناية اسم المخاطب فيها - كهيئة حرفٍ من حروف الكلمة التي هي متصلة. وصارت الكلمة بها كقول القائل: «هذا»، كأنها ليس معها اسمٌ مخاطبٌ. فمن قال: «ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَوْمُنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»، أقرَّ «الكاف» من «ذَلِكَ» موحدّة مفتوحة في خطاب الواحدة من النساء، والواحد من الرجال، والثنية، والجمع. ومن قال: «ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ»، كسر «الكاف» في خطاب الواحدة من النساء، وفتح في خطاب الواحد من الرجال، وقال في خطاب الاثنين منهم: «ذلكما»، وفي خطاب الجمع: «ذلكم».

وقد قيل إنَّ قوله: «ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَوْمُنُ بِاللهِ»، خطاب للنبي ﷺ، ولذلك وَخَذَ، ثم رجع إلى خطاب المؤمنين بقوله: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَوْمُنُ بِاللهِ». وإذا وَجَّه التأويلُ إلى هذا الوجه، لم يكن فيه مؤونة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا

تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

(١) قال العلامة محمود شاكر: «الأسماء الموضوعات»، كأن «الاسم الموضوع»، هو

«الاسم المتمكن، أو المعرب»، ضريع «الاسم غير المتمكن، أو المبني».

البقرة: ٢٣٢

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «ذَلِكُمْ»، - نكاحَهُنَّ أزواجهن ومراجعة أزواجهن إياهن، بما أباح لهن من نكاحٍ ومهرٍ جديد - «أَزْكَى لَكُمْ»، أيها الأولياء والأزواج والزوجات.

ويعني بقوله: «أَزْكَى لَكُمْ»، أفضلٌ وخيرٌ عند الله من فُرقتهن أزواجهن. وقد دللنا فيما مضى على معنى «الزكاة»، فأغنى ذلك عن إعادته.

وأما قوله: «وَاطْهَرُ»، فإنه يعني بذلك: أظْهَرُ لقلوبكم وقلوبهنَّ وقلوب أزواجهنَّ من الريبة. وذلك أنهما إذا كان في نفسِ كُلِّ واحدٍ منهما - أعني الزوج والمرأة - علاقةٌ حبٍّ، لم يُؤْمَنَ أَنْ يتجاوزا ذلك إلى غير ما أحلَّ الله لهما، ولم يؤمن من أوليائهما أن يسبق إلى قلوبهم منهما ما لَعَلَّهما أن يكونا منه بريئين. فأمر الله تعالى ذِكْرُهُ الأولياء - إذا أراد الأزواج التراجع بعد البينة، بنكاحٍ مُسْتَأْنَفٍ، في الحال التي أذن لهما بالتراجع؛ أَنْ لا يعضَلَ وليُّته عما أرادت من ذلك، وأن يزوجها، لأن ذلك أفضل لجميعهم، وأظْهَرُ لقلوبهم مما يُخاف سُبُوقه إليهما من المعاني المكروهة.

ثم أخبر تعالى ذِكْرُهُ عباده أنه يعلم من سرائرهم وخفيات أمورهم ما لا يعلمه بعضهم من بعض، ودلَّهم بقوله لهم ذلك في هذا الموضع، أنه إنما أمر أولياء النساء بإنكاح مَنْ كانوا أولياءه من النساء إذا تراضتِ المرأة والزوج الخاطب بينهما بالمعروف، ونهاهم عن غَضَلهن عن ذلك؛ لما علم مما في قلب الخاطب والمخطوبة من غَلَبَةِ الهوى والميل من كُلِّ واحدٍ منهما إلى صاحبه بالمودة والمحبة، فقال لهم تعالى ذِكْرُهُ: افعلوا ما أمرتكم به، إن كنتم تؤمنون بي، وبشوايبي وبعقابي في معادكم في الآخرة، فإنِّي أعلمُ من قلب الخاطب والمخطوبة ما لا تعلمونه من الهوى والمحبة. وفعلكم ذلك أفضل لكم عند الله ولهم، وأزكى وأظْهَرُ لقلوبكم وقلوبهن في العاجل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ^ط لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: والنساء اللواتي بَنَ من أزواجهنَّ، ولهنَّ أولادٌ قد وَلَدْنَهُنَّ من أزواجهن قبل بَيِّنَتِهِنَّ منهم بطلاق، أو وَلَدْنَهُنَّ منهم بعد فراقهم إياهن، من وَطْءٍ كان منهم لهنَّ قبل البَيِّنَةِ «يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ»، يعني بذلك: أَنَّهُنَّ أَحَقُّ بِرِضَاعِهِمْ مِنْ غَيْرِهِنَّ.

وليس ذلك بإيجابٍ من الله تعالى ذِكْرُهُ عليهنَّ رِضَاعَهُمْ، إِذَا كَانَ الْمَوْلُودُ لَهُ وَلَدٌ، حَيًّا مُوسِرًا. لَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ قَالَ فِي «سُورَةِ النَّسَاءِ الْقُصْرَى»^(١) «وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَسَترِضِعْ لَهُ أُخْرَى» [الطلاق: ٦]، فَأَخْبَرَ تَعَالَى ذِكْرُهُ: أَنَّ الْوَالِدَةَ وَالْمَوْلُودَ لَهُ إِنْ تَعَاسَرَا فِي الْأَجَرَةِ الَّتِي تُرْضِعُ بِهَا الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا، أَنَّ أُخْرَى سِوَاهَا تُرْضِعُهُ، فَلَمْ يُوجِبْ عَلَيْهَا فَرْضًا رِضَاعَ وَلَدَهَا. فَكَانَ مَعْلُومًا بِذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ»، دَلَالَةٌ عَلَى مَبْلَغِ غَايَةِ الرِّضَاعِ الَّتِي مَتَى اخْتَلَفَ الْوَالِدَانِ فِي رِضَاعِ الْمَوْلُودِ بَعْدَهُ، جُعِلَ حَدًّا يُفْصَلُ بِهِ بَيْنَهُمَا، لَا دَلَالَةَ عَلَى أَنَّ فَرْضًا عَلَى الْوَالِدَاتِ رِضَاعَ أَوْلَادِهِنَّ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «حَوْلَيْنِ»، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِهِ سَتَيْنِ.

وَأَصْلُ «الْحَوْلِ» مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ: «حَالَ هَذَا الشَّيْءُ»، إِذَا انْتَقَلَ. وَمِنْهُ قِيلَ: «تَحَوَّلَ فَلَانٌ مِنْ مَكَانٍ كَذَا»، إِذَا انْتَقَلَ عَنْهُ.

فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: وَمَا مَعْنَى ذِكْرِ «كَامِلَيْنِ»، فِي قَوْلِهِ: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ»، بَعْدَ قَوْلِهِ: «يُرْضِعْنَ حَوْلَيْنِ»، وَفِي ذِكْرِ «الْحَوْلَيْنِ»

(١) هِيَ سُورَةُ الطَّلَاقِ، وَسَمَّوْهَا «الْقُصْرَى» لِتَسْمِيَّتِهِمْ سُورَةَ النَّسَاءِ «الطُّوْلَى»، لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا.

البقرة: ٢٣٣

مستغنى عن ذكر «الكاملين»، إذ كان غير مُشْكِلٍ على سامعٍ سَمِعَ قَوْلَهُ: «وَأَلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ» ما يُراد به؟ فما الوجه الذي من أجله زيدَ ذِكْرُ «كَامِلَيْنِ»؟

قيل: إنَّ العربَ قد تقول: «أقام فلانٌ بمكان كذا حولين، أو يومين، أو شهرين»، وإنما أقام به يوماً وبعض آخر، أو شهراً وبعض آخر، أو حولاً وبعض آخر، فقيل: «حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ» ليعرف سامعو ذلك أنَّ الذي أُريدَ به حولان تامَّان، لا حول وبعض آخر. وذلك كما قال الله تعالى ذِكْرُهُ: ﴿وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ٢٠٣]. ومعلوم أنَّ الْمُتَعَجَّلَ إنما يتعجلُ في يوم ونصف، وكذلك ذلك في اليوم الثالث من أيام التشريق، وأنه ليس منه شيء تام، ولكن العرب تفعل ذلك في الأوقات خاصة فتقول: «اليوم يومان منذ لم أره»، وإنما تعني بذلك يوماً وبعض آخر. وقد تُوقع الفعل الذي تفعله في الساعة أو اللحظة، على العام والزمان واليوم، فتقول: «زُرْتُهُ عام كذا - وقَتْلَ فلان فلاناً زمانَ صِفَيْنِ»، وإنما تفعل ذلك، لأنها لا تقصد بذلك الخبرَ عن عدد الأيام والسنين، وإنما تعني بذلك الإخبارَ عن الوقتِ الذي كان فيه المخبرُ عنه، فجاز أن ينطق «بالحولين»، و«اليومين»، على ما وصفت قبلُ. لأن معنى الكلام في ذلك: فعلته إذ ذاك، وفي ذلك الوقت.

فكذلك قوله: «وَأَلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ»، لما جاز الرضاعُ في الحولين وليسا بالحولين - وكان الكلامُ لو أُطْلِقَ في ذلك، بغير تبين الحولين بالكمال، وقيل: «وَأَلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ»، محتملاً أن يكونَ معنياً به حولٌ وبعض آخر - نفى اللبسَ عن سامعيه بقوله: «كَامِلَيْنِ» أن يكون مراداً به حولٌ وبعض آخر، وأبين بقوله: «كَامِلَيْنِ» عن وقتٍ تمامٍ حدِّ الرضاع، وأنه تمام الحولين بانقضائهما، دون انقضاء أحدهما وبعض الآخر.

ثم اختلف أهل التأويل في الذي دلت عليه هذه الآية، من مبلغ غاية رضاع المولودين: أهو حدٌ لكل مولود، أو هو حدٌ لبعض دون بعض؟

فقال بعضهم: هو حدٌ لبعضٍ دون بعض.

وقال آخرون: بل ذلك حدٌ رضاع كل مولود اختلف والداه في رضاعه، فأراد أحدهما البلوغ إليه، والآخر التقصير عنه.

وقال آخرون: بل دلّ الله تعالى ذكره بقوله: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ»، على أن لا رضاع بعد الحولين، فإنّ الرضاع إنما هو ما كان في الحولين.

وقال آخرون: بل كان قوله: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ»، دلالةً من الله تعالى ذكره عباده، على أن فرضاً على والدات المولودين أن يرضعنهم حولين كاملين. ثم خفف تعالى ذكره ذلك بقوله: «لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ»، فجعل الخيار في ذلك إلى الآباء والأمهات، إذا أرادوا الإتمام أكملوا حولين، وإنه أرادوا قبل ذلك فطم المولود، كان ذلك إليهم على النظر منهم للمولود.

وأولى الأقوال بالصواب في قوله: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ»، هو أنه دلالة على الغاية التي ينتهي إليها في رضاع المولود إذا اختلف والداه في رضاعه، وأن لا رضاع بعد الحولين يُحرّم شيئاً، وأنه معنيٌّ به كل مولود، لستة أشهر كان ولادته أو لسبعة أو لتسعة.

فأما قولنا: «إنه دلالة على الغاية التي ينتهي إليها في الرضاع عند اختلاف الوالدين فيه»، فلأن الله تعالى ذكره لما حدّد في ذلك حداً، كان غير جائز أن يكون ما وراء حده موافقاً في الحكم ما دونه. لأن ذلك لو كان كذلك،

لم يكن للحدِّ معنى معقول. وإذا كان ذلك كذلك، فلا شك أنَّ الذي هو دون الحولين من الأجل، لما كان وقت رضاع، كان ما وراءه غير وقتٍ له، وأنه وقتٌ لترك الرضاع، وأنَّ تمامَ تمامِ الرضاعِ لما كان تمام الحولين، وكان التام من الأشياء لا معنى إلى الزيادة فيه، كان لا معنى للزيادة في الرضاع على الحولين، وأنَّ ما دون الحولين من الرضاع لما كان محرماً، كان ما وراءه غير محرَّم.

وإنما قلنا: «هو دلالة على أنه معني به كل مولود، لأي وقت كان ولادته، لستة أشهر أو سبعة أو تسعة»، لأن الله تعالى ذكَّره عمَّ بقوله: «وَأَلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ»، ولم يخصَّص به بعض المولودين دون بعض.

وقد دللنا على فساد القول بالخصوص بغير بيان الله تعالى ذكَّره ذلك في كتابه، أو على لسانِ رسوله ﷺ - في كتابنا «كتاب البيان عن أصول الأحكام»، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

فإن قال لنا قائل: فإنَّ الله تعالى ذكَّره: قد بيَّن ذلك بقوله: «وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا» [الأحقاف: ١٥]، فجعل ذلك حداً للمعنيين كليهما، فغيرُ جائز أن يكون حملٌ ورضاعٌ أكثر من الحدِّ الذي حدَّه الله تعالى ذكَّره. فما نقص من مدة الحمل عن تسعة أشهر، فهو مزيد في مدة الرضاع، وما زيد في مدة الحمل، نقص عن مدة الرضاع. وغير جائز أن يُجاوَز بهما كليهما مدة ثلاثين شهراً، كما حدَّه الله تعالى ذكَّره.

قل له: فقد يجب أن تكون مدة الحمل - على هذه المقالة - إن بلغت حولين كاملين، أن لا يرضع المولود إلا ستة أشهر، وإن بلغت أربع سنين، أن يبطل الرضاع فلا يرضع، لأن الحمل قد استغرق الثلاثين شهراً وجاوز غايته -

البقرة: ٢٣٣

أو يزعم قائل هذه المقالة: أن مدة الحمل لن تتجاوز تسعة أشهر، فيخرج من قول جميع الحجة، ويكابر الموجود والمشاهد، وكفى بهما حجة على خطأ دعواه إن ادعى ذلك. فإلى أي الأمرين لجأ قائل هذه المقالة، وضح لذوي الفهم فساد قوله.

فإن قال لنا قائل: فما معنى قوله - إن كان الأمر على ما وصفت -: «وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا»، وقد ذكرت آنفاً أنه غير جائز أن يكون ما جاوز حد الله تعالى ذِكْرُهُ، نظير ما دون حُدِّهِ في الحكم؟ وقد قلت: إن الحمل والفصال قد يجاوزان ثلاثين شهراً؟

قيل: إن الله تعالى ذِكْرُهُ لم يجعل قوله: «وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا»، حدّاً تَعَبَّدَ عِبَادُهُ بِأَنْ لَا يَجَاوِزُوهُ كما جعل قوله: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِّمَ الرَّضَاعَةَ»، حدّاً لِرِضَاعِ المولود الثابت الرضاع، وتَعَبَّدَ العبادُ بِحَمَلِ والديه عند اختلافهما فيه، وإرادة أحدهما الضرار به. وذلك أن الأمر من الله تعالى ذِكْرُهُ إنما يكون فيما يكون للعباد السبيلُ إلى طاعته بفعله والمعصية بتركه. فأما ما لم يكن لهم إلى فعله ولا إلى تركه سبيلٌ، فذلك مما لا يجوز الأمرُ به ولا النهي عنه ولا التَعَبُّدُ به.

فإذا كان ذلك كذلك، وكان الحملُ مما لا سبيلَ للنساء إلى تقصير مُدَّتِهِ ولا إلى إطالتها، فَيَضَعْنَهُ متى شِئْنَ، ويتركن وضعه إذا شِئْنَ - كان معلوماً أن قوله: «وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا»، إنما هو خبرٌ من الله تعالى ذِكْرُهُ عن أن مِنْ خَلْقِهِ مَنْ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وولَدَتْهُ وَفَصَلَتْهُ فِي ثَلَاثِينَ شَهْرًا - لا أمرٌ بأن لَا يُتَجَاوَزَ فِي مدة حملهِ وَفِصَالِهِ ثَلَاثُونَ شهراً، لما وصفناه. وكذلك قال ربنا تعالى ذِكْرُهُ فِي كتابه: ﴿وَوَضِعْنَا الْإِنْسَانَ بِالْذِّكْرِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥].

البقرة: ٢٣٣

فَإِنْ ظَنَّ ذُو غَبَاءٍ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ إِذْ وَصَفَ أَنْ مِنْ خَلْقِهِ مَنْ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَوَضَعَتْهُ وَفَصَلَتْهُ فِي ثَلَاثِينَ شَهْرًا، فَوَاجِبٌ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ خَلْقِهِ ذَلِكَ صِفَتُهُمْ - وَأَنَّ ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ حَمَلَ كُلِّ عِبَادِهِ وَفَصَالَهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا - فَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ عِبَادِهِ صِفَتُهُمْ أَنْ يَقُولُوا إِذَا بَلَغُوا أَشُدَّهُمْ وَبَلَغُوا أَرْبَعِينَ سَنَةً: ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ﴾ [الأحقاف: ١٥]، عَلَى مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ الَّذِي وَصَفَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ.

وَفِي وُجُودِنَا مَنْ يَسْتَحْكِمُ كَفْرَهُ بِاللَّهِ، وَكُفْرَانَهُ نِعَمَ رَبِّهِ عَلَيْهِ، وَجَرَأَتُهُ عَلَى وَالِدَيْهِ بِالْقَتْلِ وَالشَّتْمِ وَضُرُوبِ الْمَكَارِهِ، عِنْدَ اسْتِكْمَالِهِ الْأَرْبَعِينَ مِنْ سِنِيهِ وَبَلُوغِهِ أَشُدَّهُ - مَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَعْزِ اللَّهُ بِهِذِهِ الْآيَةِ صِفَةَ جَمِيعِ عِبَادِهِ، بَلْ يُعْلَمُ أَنَّهُ إِنَّمَا وَصَفَ بِهَا بَعْضًا مِنْهُمْ دُونَ بَعْضٍ، وَذَلِكَ مَا لَا يَنْكَرُهُ وَلَا يَدْفَعُهُ أَحَدٌ. لِأَنَّ مَنْ يُولَدُ مِنَ النَّاسِ لِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ، أَكْثَرُ مِمَّنْ يُولَدُ لِأَرْبَعِ سِنِينَ وَلِسِتَيْنِ؛ كَمَا أَنَّ مَنْ يُولَدُ لِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ، أَكْثَرُ مِمَّنْ يُولَدُ لِسِتَةِ أَشْهُرٍ وَلِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ: «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ»، وَعَلَى آبَاءِ الصَّبِيَّانِ لِلْمَرَضِعِ «رِزْقُهُنَّ»، يَعْنِي: رِزْقُ والدَتَيْنِ.

وَيَعْنِي بِـ«الرِّزْقِ»: مَا يَقْوَتُهُنَّ مِنْ طَعَامٍ، وَمَا لَا بُدَّ لَهُنَّ مِنْ غِذَاءٍ وَمَطْعَمٍ.

و«وَكِسْوَتُهُنَّ»، وَيَعْنِي: بِـ«الْكِسْوَةِ»: الْمَلْبَسُ.

ويعني بقوله: «بِالْمَعْرُوفِ»، بما يجب لمثلها على مثله، إذ كان الله تعالى ذِكْرُهُ قد علم تفاوت أحوالِ خَلْقِهِ بالغنى والفقر، وأنَّ منهم الموسع والمقتِر وبين ذلك. فأمر كلاً أن ينفق على مَنْ لزمته نفقته من زوجته وولده على قدر ميسرته، كما قال تعالى ذِكْرُهُ: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: ٧].

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: لا تحمّل نفس من الأمور إلا ما لا يضيق عليها، ولا يتعذر عليها وجوده إذا أرادت. وإنما عني الله تعالى ذِكْرُهُ بذلك: لا يُوجب الله على الرجال من نفقة مَنْ أَرْضع أولادهم من نسائهم البائئات منهم، إلا ما أطاقوه ووجدوا إليه السبيل، كما قال تعالى ذِكْرُهُ: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق: ٧].

فمعنى قوله: «لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا»، هو ما وصفت: من أنها لا تكلف إلا ما يتسع لها بذل ما كُلفت بذله، فلا يضيق عليها ولا يجهدّها - لا ما ظنّه جهلة أهل القدر من أن معناه: لا تكلف نفس إلا ما قد أعطيت عليه القدرة من الطاعات. لأن ذلك لو كان كما زعمت، لكان قوله تعالى ذِكْرُهُ: ﴿انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٤٨]، الفرقان: ٩]، - إذ كان دالاً على أنهم غير مستطيعي السبيل إلى ما كُلفوه - واجباً أن يكون القوم في حال واحدة، قد أعطوا الاستطاعة على ما مُنعوها عليه. وذلك من قائله إن قاله، إحالة في كلامه، ودعوى باطل لا يُخيل بطله^(١). وإذا كان بيناً فساد هذا القول، فمعلوم أن الذي أخبر تعالى ذِكْرُهُ أنه كلف النفوس

(١) لا يُخيل بطله: أي لا يُشكل.

من وسعها، غيرُ الذي أخبر أنه كلفها مما لا تستطيع إليه السبيل .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : لَا تَضَارُّ وَلِدَةً يُؤَلِّدُهَا وَلَا مَوْلُودًا يُولِّدُهَا .

وقال بعضهم : «الوالدة» التي نهى الرجل عن مضارتها : ظئر الصبي . ذكر من قال ذلك : حدثني المثنى قال ، حدثنا مسلم بن إبراهيم قال ، حدثنا هرون النحوي قال ، حدثنا الزبير بن الخريت ، عن عكرمة في قوله : «لَا تَضَارُّ وَلِدَةً يُولِّدُهَا» ، قال : هي الظئر .

يعني : لا يُضَارُّ والدٌ مولودٍ والدته بمولودٍ منها ، ولا والدَةٌ مولودٍ والدَه بمولودِها منه . ثم ترك ذكر الفاعل في «يضار» ، فقليل : لا تضارُّ والدَةٌ بولدها ولا مولود له بولده ، كما يقال إذا نهى عن إكرام رجلٍ بعينه فيما لم يسم فاعله ، ولم يقصد بالنهي عن إكرامه قصد شخص بعينه : «لا يُكرم عمرو» ، ولا يُجلس إلى أخيه» ، ثم ترك التضعيف فقليل : «لَا تَضَارُّ» فحركة الراء الثانية التي كانت مجزومة - لو أظهر التضعيف - بحركة الراء الأولى .

فإذا كان الله تعالى ذِكْرُهُ قد نهى كُلَّ واحدٍ من أبوي المولود عن مضارة صاحبه بسبب ولدهما ، فحقُّ على إمام المسلمين - إذا أراد الرجلُ نزعَ ولده من أمه بعد بينونتها منه ، وهي تحضنه وتكفله وتُرضعه ، بما يحضنه به غيرها ويكفله به ويُرضعه من الأجرة - أن يأخذ الوالد بتسليم ولدها ، ما دام محتاجاً للصبي إليها في ذلك بالأجرة التي يُعطاها غيرها وحقُّ عليه - إذا كان الصبي لا يقبلُ ثدي غير والدته ، أو كان المولود له لا يجد مَنْ يرضع ولده وإن كان يقبلُ ثدي غير أمه ، أو كان معدماً لا يجد ما يستأجر به مرضعاً ، ولا يجد مَنْ يتبرع عليه برضاع مولودِه - أن يأخذ والدته الباتنة من والده برضاعه وحضانه .

لأن الله تعالى ذَكَرَهُ إِنَّ حَرَمَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَبَوَيْهِ ضَرَارَ صَاحِبِهِ بِسَبِيهِ،
فَالْإِضْرَارُ بِهِ أُخْرَى أَنْ يَكُونَ مُحَرَّمًا، مَعَ مَا فِي الْإِضْرَارِ بِهِ مِنْ مُضَارَةِ صَاحِبِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

اختلف أهل التأويل في «الْوَارِثِ» الذي عنى الله تعالى ذَكَرَهُ بقوله:
«وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ»، وأي وارث هو: ووارث من هو؟

فقال بعضهم: هو وارث الصبي. وقالوا معنى الآية: وعلى وارث الصبي
إذا كان أبوه ميتاً، مِثْلُ الذي كان على أبيه في حياته.

ثم اختلف قائلو هذه المقالة في وارث المولود، الذي ألزمه الله تعالى
مثل الذي وصف.

فقال بعضهم: هو وارث الصبي من قبل أبيه من عصْبَتِهِ، كائناً مَنْ كان،
أخاً كان، أو عمّاً، أو ابن عم، أو ابن أخ.

وقال آخرون منهم: بل ذلك على وارث المولود مَنْ كان، من الرجال
والنساء.

وقال آخرون منهم: هو مِنْ ورثته، مَنْ كان منهم ذا رَحِمٍ محرم للمولود،
فأما مَنْ كان ذا رحم منه وليس بمحرم، كابن العم والمولى وَمَنْ أشبههما، فليس
من عناء الله بقوله: «وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ». والذين قالوا هذه المقالة: أبو
حذيفة وأبو يوسف ومحمد.

وقالت فرقة أخرى: بل الذي عنى الله تعالى ذَكَرَهُ بقوله: «وَعَلَى الْوَارِثِ
مِثْلُ ذَلِكَ»، المولود نفسه.

قال أبو جعفر: وتأويل ذلك على ما تأوَّله هؤلاء: وعلى الوارث المولود،

البقرة: ٢٣٣

مثلُ ما كان على المولود له .

وقال آخرون: بل هو الباقي من والدي المولود، بعد وفاة الآخر منهما .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **مِثْلُ ذَلِكَ**

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «مِثْلُ ذَلِكَ» .

فقال بعضهم: تأويله: وعلى وارث الصبي بعد وفاة أبيه، مثل الذي كان على والده من أجر رضاعه ونفقته، إذا لم يكن للمولود مالٌ .

وقال آخرون بل تأويل ذلك: وعلى الوارث مثل ذلك: أن لا يضارَ . ذكر من قال ذلك .

وقال آخرون: بل تأويل ذلك: وعلى وارث المولود، مثل الذي كان على المولود له، من رزق والدته وكسوتها بالمعروف .

وقال آخرون: معنى ذلك: وعلى الوارث مثل ما ذَكَرَهُ اللهُ تعالى ذِكْرَهُ .

وأولى الأقوال بالصواب في تأويل قوله: «وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ»: أن يكون المعنى بالوارث المولود، وفي قوله: «مِثْلُ ذَلِكَ»، أن يكون معنيًا به: مثل الذي كان على والده من رزق والدته وكسوتها بالمعروف، إن كانت من أهل الحاجة، ومن هي ذات زمانة وعاهة، ومن لا احتراف فيها، ولا زوج لها تستغني به، وإن كانت من أهل الغنى والصحة، فمثل الذي كان على والده لها من أجر رضاعه .

وإنما قلنا: هذا التأويل أولى بالصواب مما عدها من سائر التأويلات التي ذكرنا، لأنه غير جائز أن يقال في تأويل كتاب الله تعالى ذِكْرَهُ قَوْلٌ إِلَّا بحجة واضحة، على ما قد بينا في أول كتابنا هذا . وإذ كان ذلك كذلك، وكان قوله:

البقرة: ٢٣٣

«وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ»، محتملاً ظاهره: وعلى وارث الصبي المولود مثلُ الذي كان على المولود له - ومحتملاً: وعلى وارث المولود له مثلُ الذي كان عليه في حياته من تركِ ضرارِ الوالدةِ ومن نفقةِ المولود، وغير ذلك من التأويلات، على نحو ما قد قدمنا ذكرها - وكان الجميع^(١) من الحجة قد أجمعوا على أن من ورثة المولود من لا شيء عليه من نفقته وأجر رضاعه - صحَّ بذلك من الدلالة على أن سائر ورثته، غير آبائه وأمهاته وأجداده وجداته من قبل أبيه أو أمه، في حكمه في أنهم لا يلزمهم له نفقة ولا أجر رضاع، إذ كان مولى النعمة من ورثته، وهو ممن لا يلزمه له نفقة ولا أجر رضاع. فوجب بإجماعهم على ذلك أن حكم سائر ورثته غير من استثنى - حكمه.

وكان إذا بطل أن يكون معنى ذلك ما وصفنا - من أنه معنيٌّ به ورثة المولود - فَبُطِلَ القول الآخر - وهو أنه معنيٌّ به ورثة المولود له سوى المولود - أحرى. لأنَّ الذي هو أقرب بالمولود قرابة ممن هو أبعد منه - إذا لم يصحَّ وجوبُ نفقته وأجر رضاعه عليه - فالذي هو أبعد منه قرابةً، أحرى أن لا يصحَّ وجوبُ ذلك عليه.

وأما الذي قلنا من وجوبِ رزقِ الوالدة وكِسوتها بالمعروف على ولدها - إذا كانت الوالدة بالصفة التي وصفنا - على مثل الذي كان يجب لها من ذلك على المولود له، فما لا خلاف فيه من أهل العلم جميعاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَشَآوَرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا^٢

(١) قوله: «وكان الجميع معطوف على قوله: «وإذا كان ذلك كذلك».

البقرة: ٢٣٣

يعني تعالى ذكْرُهُ بقوله: «فَإِنْ أَرَادَا»، إِنْ أَرَادَ والدُ المولودِ ووالدته «فَصَالًا»، يعني: فصالَ ولدهما من اللبن.

ويعني بـ «الفصال»، الفِطَام، وهو مصدر من قول القائل: «فاصَلْتُ فلاناً» أفصِلَه مفاصلةً وفِصَالاً إذا فارقه من خُلطة كانت بينهما. فكَذلك «فصال الفطيم»، إنما هو مَنَعُهُ اللبنَ، وقطعهُ شربه، وفراقه ثدي أمه إلى الاغتذاء بالأقوات التي يغتذي بها البالغ من الرجال.

وأما قوله: «عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ»، فإنه يعني بذلك: عن تراضٍ من والدي المولود وتشاورٍ منهما.

ثم اختلف أهل التأويل في الوقت الذي أسقط الله الجناح عنهما، إِنْ فطماه عن تراضٍ منهما وتشاورٍ، وأَيُّ الأوقات الذي عناه الله تعالى ذكْرُهُ بقوله: «فَإِنْ أَرَادَا فَصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا».

فقال بعضهم: عنى بذلك، إِنْ أَرَادَا فصالاً في الحولين عن تراضٍ منهما وتشاورٍ فلا جناحَ عليهما.

وقال آخرون: معنى ذلك: «فَإِنْ أَرَادَا فَصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا»، في أيِّ وقتٍ أَرَادَا ذلك، قبل الحولين أَرَادَا أم بعد ذلك.

وأما قوله: «عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ»، فإنه يعني: عن تراضٍ منهما وتشاورٍ فيما فيه مصلحةُ المولودِ لفطمه.

وأولى التأويلين بالصواب تأويلُ مَنْ قال: «فَإِنْ أَرَادَا فصالاً في الحولين عن تراضٍ منهما وتشاورٍ»، لأنَّ تمامَ الحولين غايةٌ لتمامِ الرضاع وانقضائه، ولا تشاورَ بعدَ انقضائه، وإنما التشاورُ والتراضي قبل انقضاء نهايته.

فَإِنْ ظَنَّ ذُو غَمَلَةٍ أَنْ لِلتَّشَاوُرِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَوْلَيْنِ مَعْنًى صَحِيحاً - إِذْ كَانَ مِنَ الصَّبِيَّانِ مَنْ تَكُونُ بِهِ عِلَّةٌ يُحْتَاجُ مِنْ أَجْلِهَا إِلَى تَرْكِهِ وَالِاغْتِنَاءِ بِلَبَنِ أُمِّهِ - فَإِنَّ ذَلِكَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَإِنَّمَا هُوَ عِلَاجٌ، كَالْعِلَاجِ بِشَرْبِ بَعْضِ الْأَدْوِيَةِ، لَا رِضَاعٌ. فَأَمَّا الرِّضَاعُ الَّذِي يَكُونُ فِي الْفَصَالِ مِنْهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ آخِرِهِ تَرَضُّعٌ وَتَشَاوُرٌ مِنَ وَالِدِي الطِّفْلِ الَّذِي أَسْقَطَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرَهُ لِفَطْمِهِمَا إِيَّاهِ الْجُنَاحَ عَنْهُمَا، قَبْلَ انْقِضَاءِ آخِرِ مَدَّتِهِ، فَإِنَّمَا حَذُّهُ الْحَذُّ الَّذِي حَذَّهُ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرَهُ بِقَوْلِهِ: «وَأَلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ»، عَلَى مَا قَدْ أَتَيْنَا عَلَى الْبَيَانِ عَنْهُ فِيمَا مَضَى قَبْلَ.

وَأَمَّا الْجُنَاحُ، فَالْحَرْجُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ مَرَضَعٍ غَيْرِ أُمِّهِمْ - إِذَا أَبَتْ أُمُّهُمُ أَنْ يُرْضِعَهُمْ بِالَّذِي يَرْضِعُهُمْ بِهِ غَيْرُهَا مِنَ الْأَجْرِ، أَوْ مِنْ خِيفَةِ ضَيْعَةٍ مِنْكُمْ عَلَى أَوْلَادِكُمْ بِانْقِطَاعِ أَلْبَانِ أُمِّهِمْ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَابِ - فَلَا حَرَجَ عَلَيْكُمْ فِي اسْتَرْضَاعِهِمْ، إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ.

واختلفوا في قوله: «إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ».

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَاهُ: إِذَا سَلَّمْتُمْ لِأُمِّهِمْ مَا فَارَقْتُمُوهُنَّ عَلَيْهِ مِنَ الْأَجْرَةِ عَلَى رِضَاعِهِنَّ، بِحَسَابِ مَا اسْتَحَقَّتْهُ إِلَى انْقِطَاعِ لَبْنِهَا - أَوْ الْحَالِ الَّتِي عُذِرَ أَبُو الصَّبِيِّ بِطَلَبِ مَرْضَعٍ لَوْلَدِهِ غَيْرَ أُمِّهِ، وَاسْتَرْضَاعَهُ لَهُ.

وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى ذَلِكَ: إِذَا سَلَّمْتُمْ لِلْإِسْتَرْضَاعِ، عَنْ مَشُورَةِ مِنْكُمْ وَمِنْ

البقرة: ٢٣٣

أمهات أولادكم الذين تسترضعون لهم، وتراض منكم ومنهنّ باسترضاعهم.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف إلى التي استرضعتموها بعد إباء أمّ المرضع، من الأجرة، بالمعروف.

وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك، قول من قال: تأويله: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم إلى تمام رضاعهن، ولم تتفقوا أنتم ووالداتهن على فصلهن، ولم تروا ذلك من صلاحهن، فلا جناح عليكم أن تسترضعوهن ظُورَةً^(١)، إن امتنعت أمهاتهن من رضاعهن لعلّ بهن أو لغير علّة - إذا سلمتم إلى أمهاتهن وإلى المسترضعة الآخرة حقوقهن التي آتيتوهن بالمعروف. يعني بذلك المعنى: الذي أوجبه الله لهنّ عليكم، وهو أن يوفيهن أجورهن على ما فارقهنّ عليه، في حال الاسترضاع ووقت عقد الإجارة.

وإنما قضينا لهذا التأويل أنه أولى بتأويل الآية من غيره، لأن الله تعالى ذكره ذكر قبل قوله: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ أمر فصلهم، وبين الحكم في فطامهم قبل تمام الحولين الكاملين فقال: «فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا» في الحولين الكاملين «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا». فالذي هو أولى بحكم الآية - إذ كان قد بين فيها وجه الفصال قبل الحولين - أن يكون الذي يتلو ذلك حكم ترك الفصال وإتمام الرضاع إلى غاية نهايته - وأن يكون - إذ كان قد بين حكم الأم إذا هي اختارت الرضاع بما يرضع به غيرها من الأجرة - أن يكون الذي يتلو ذلك من الحكم، بيان حكمها وحكم الولد إذا هي امتنعت من رضاعه، كما كان ذلك كذلك في غير هذا الموضع من كتاب الله تعالى، وذلك في قوله: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتِمُّوا بِنَكَمِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ

(١) الظُورَةُ جمع ظئر (بكسر فسكون): وهي المرضعة غير ولدها.

تَعَاسَرْتُمْ فَسَرَّضْ لَهُ أُخْرَى ﴿٦﴾ [الطلاق: ٦] فَاتَّبَعَ ذَكَرَ بَيَانِ رِضَا الْوَالِدَاتِ بِرِضَاعِ أَوْلَادِهِنَّ، ذَكَرَ بَيَانَ امْتِنَاعِهِنَّ مِنْ رِضَاعِهِنَّ. فَكَذَلِكَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: «وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسَرَّضُوا أَوْلَادَكُمْ».

وإنما اخترنا - في قوله: «إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ» - ما اخترنا من التأويل، لأن الله تعالى ذَكَرَهُ فَرَضَ عَلَى أَبِي الْمَوْلُودِ تَسْلِيمَ حَقِّ والدته إليها مما آتاها من الأجرة على رضاعها له بعد يَتُونَتِهَا منه، كما فرض عليه ذلك لمن استأجره لذلك ممن ليس من مولده بسبيل، وأمره بإيتاء كل واحدةٍ منهما حَقَّهَا بالمعروفِ على رضاعِ ولده. فلم يكن قوله: «إِذَا سَلَّمْتُمْ» بأن يكون معنيًا به: إذا سلمتم إلى أمهاتِ أولادكم الذين يرضعون حقوقَهُنَّ، بأولى منه بأن يكون معنيًا به: إذا سلمتم ذلك إلى المراضعِ سِوَاهُنَّ - ولا الغرائبُ من المولود، بأولى أن يَكُنَّ معنِيَاتٍ بذلك من الأمهات^(١) - إذ كان الله تعالى ذَكَرَهُ قد أوجب على أبي المولود لكل من استأجره لرضاع ولده، من تسليم أجرتها إليها مثل الذي أوجب عليه من ذلك للأخرى. فلم يكن لنا أن نُحِيلَ ظاهر تنزيل إلى باطن، ولا نقل عام إلى خاص، إلا بحجةٍ يجبُ التسليمُ لها - فصَحَّ بذلك ما قلنا.

وأما معنى قوله: «بِالْمَعْرُوفِ»، فإنَّ معناه: بالإجمال والإحسان، وترك البخس والظلم فيما وجب للمراضع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ



(١) هذه الجملة بين الخططين، معطوفة على الجملة الأولى، فيكون سياق معناها: ولم يكن الغرائب من المولود بأولى أن يكن معنيات بذلك من الأمهات.

البقرة: ٢٣٣ - ٢٣٤

يعني تعالى ذكّره بقوله: «وَاتَّقُوا اللَّهَ»، وخافوا الله فيما فرض لبعضكم على بعض من الحقوق، وفيما ألزم نساءكم لرجالكم ورجالكم لنسائكم، وفيما أوجب عليكم لأولادكم، فاحذروه أن تخالفوه فتعتدوا في ذلك - وفي غيره من فرائضه وحقوقه - حدوده، فتستوجبوا بذلك عقوبته - «وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ» من الأعمال، أيها الناس، سرّها وعلايتها، وخفيّتها وظاهرها، وخيرها وشرها - «بَصِيرٌ»، يراه ويعلمه، فلا يخفى عليه شيء، ولا يتغيّب عنه منه شيء، فهو يُحصي ذلك كله عليكم، حتى يجازيكم بخير ذلك وشره.

ومعنى «بَصِيرٌ»، ذو إِبصار، وهو في معنى «مُبصر».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

يعني تعالى ذكّره بذلك: والذين يتوفون منكم، من الرجال، أيها الناس، فيموتون، ويذرون أزواجاً، يتربص أزواجهن بأنفسهن.

فإن قال قائل: فأين الخبر عن «وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ»؟

قيل: متروك، لأنه لم يقصد قصّد الخبر عنهم، وإنما قصد قصّد الخبر عن الواجب على المعتدات من العدة في وفاة أزواجهن، فصرف الخبر عن الذين ابتدأ بذكرهم من الأموات، إلى الخبر عن أزواجهن والواجب عليهن من العدة، إذ كان معروفاً مفهوماً معنى ما أريد بالكلام. وهو نظير قول القائل في الكلام: «بعضُ جِبَّتِكَ متخرقة»، في ترك الخبر عما ابتدئ به الكلام، إلى الخبر عن بعض أسبابه، وكذلك الأزواج اللواتي عليهن التربص، لما كان إنما ألزمهن التربص بأسباب أزواجهن، صرف الكلام عن خبر من ابتدئ بذكره، إلى الخبر عن قصد قصّد الخبر عنه.

وأما قوله: «يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ»، فإنه يعني به: يحتسبن بأنفسهن - معتداتٍ عن الأزواج، والطَّيب، والزينة، والنُّقْلة عن المسكن الذي كُنَّ يسكنه في حياة أزواجهن - أربعة أشهر وعشراً، إلا أن يكنَّ حوامل، فيكون عليهنَّ من التَّربُّص كذلك إلى حين وَضَع حملهنَّ. فإذا وضعن حملهنَّ، انقضت عدُّهنَّ حينئذٍ.

فإن قال لنا قائل: وكيف قيل: «يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»، ولم يقل: عشرة؟ وإذ كان التنزيل كذلك: أَفَبِاللَّيَالِي تَعْتَدُ الْمُتَوَفَّى عنها العشرة، أم بالأيام؟

قيل: بل تعتدُّ بالأيام بلياليها.

فإن قال: فإذا كان ذلك كذلك، فكيف قيل: «وَعَشْرًا»؟ ولم يقل: عشرة؟ والعشر بغير «الهاء» من عدد الليالي دون الأيام؟ فإنَّ جاز ذلك المعنى فيه ما قلت، فهل تجيز: «عندي عشر»، وأنت تريد عشرةً من رجال ونساء؟ قلت: ذلك جائزٌ في عدد الليالي والأيام، وغير جائزٍ مثله في عدد بني آدم من الرجال والنساء، وذلك أن العرب في الأيام والليالي خاصة، إذا أبهمت العدد، غلبت فيه الليالي، حتى إنهم فيما روي لنا عنهم ليقولون: «صُمْنَا عَشْرًا» من شهر رمضان، لتغليبهم الليالي على الأيام. وذلك أن العدد عندهم قد جرى في ذلك بالليالي دون الأيام. فإذا أظهرُوا مع العدد مفسِّره، أسقطوا من عدد المؤنث «الهاء»، وأثبتوها في عدد المذكر، كما قال تعالى ذِكْرُهُ: ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمَازِينَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾ [الحاقة: ٧]، فأسقط «الهاء» من «سبع» وأثبتها في «الثمانية».

وأما بنو آدم، فإنَّ من شأن العرب إذا اجتمعت الرجال والنساء، ثم أبهمت عددها: أن تخرجه على عدد الذُّكران دون الإناث. وذلك أن الذُّكران

البقرة: ٢٣٤ - ٢٣٥

من بني آدم مَوْسُومٌ واحدٌهم وجمعه بغير سمة إناتهم، وليس كذلك سائر الأشياء غيرهم. وذلك أن الذكور من غيرهم ربما وُسم بِسِمة الأنثى، كما قيل للذكر والأنثى «شاة»، وقيل للذكور والإناث من البقر: «بقر»، وليس كذلك في بني آدم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

يعني تعالى ذِكْرَهُ بذلك: فإذا بلغن الأجل الذي أبيح لهن فيه ما كان حُظِرَ عليهن في عددتهن من وفاة أزواجهن - وذلك بعد انقضاء عددهن، ومضي الأشهر الأربعة والأيام العشرة - «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، يقول: فلا حرج عليكم أيها الأولياء - أولياء المرأة - فيما فعل المتوفى عنهن حينئذ في أنفسهن، من تطيب وتزيّن ونقلة من المسكن الذي كنّ يعتدّن فيه، ونكاح من يجوز لهن نكاحه، «بِالْمَعْرُوفِ»، يعني بذلك: على ما أذن الله لهن فيه وأباحه لهن.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

يعني تعالى ذِكْرَهُ بذلك: «وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ»، أيها الأولياء، في أمر من أنتم وليه من نسايتكم، من عضلتهن وإنكاحهن ممن أزدن نكاحه بالمعروف، ولغير ذلك من أموركم وأمورهم، «خَبِيرٌ»، يعني ذو خبرة وعلم، لا يخفى عليه منه شيء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: ولا جناحَ عليكم، أيها الرجال، فيما عرضتم به من خطبة النساء، للنساء المعتدات من وفلة أزواجهن في عددهن، ولم تُصَرِّحُوا بعقد نكاح.

«والخطبة» عندي هي «الفِعلَة» من قول القائل: «خطبت فلانة» كـ «الجلسة»، من قوله: «جلس» أو «القعدة» من قوله «قعد».

ومعنى قولهم: «خطب فلان فلانة»، سألها خطبه إليها في نفسها، وذلك حاجته، من قولهم: «ما خطبك»؟ بمعنى: ما حاجتك، وما أمرك؟ وأما «التعريض»، فهو ما كان من لحن الكلام الذي يفهم به السامع الفهم ما يفهم بصريحه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ»، أو أخفيتم في أنفسكم فأسررتموه، من خطبتهم، وعَزَمَ نكاحهن وهن في عددهن، فلا جناحَ عليكم أيضاً في ذلك، إذا لم تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.

وفي إباحة الله تعالى ذِكْرُهُ ما أباح من التعريض بنكاح المعتدة لها في حال عدتها وحظره التصريح، ما أبان عن افتراق حكم التعريض في كل معاني الكلام وحكم التصريح، منه. وإذا كان ذلك كذلك، تبين أن التعريض بالقذف غير التصريح به، وأن الحد بالتعريض بالقذف لو كان واجباً وجوبه بالتصريح به، لوجب من الجناح بالتعريض بالخطبة في العدة، نظير الذي يجب بعزم عقدة النكاح فيها. وفي تفريق الله تعالى ذِكْرُهُ بين حكميهما في ذلك، الدلالة الواضحة على افتراق أحكام ذلك في القذف.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ

يعني تعالى ذِكْرُهُ بِذَلِكَ: عَلِمَ الله أنكم ستذكرون المعتدات في عددن بالخطبة في أنفسكم وبألسنتكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا

اختلف أهل التأويل في معنى «السِر» الذي نهى الله تعالى عباده عن مواعدة المعتدات به.

فقال بعضهم: هو الزنا.

وقال آخرون: بل معنى ذلك لا تأخذوا ميثاقهن وعهودهن في عددن أن لا ينكحن غيركم.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أن يقول لها الرجل: «لا تسبقيني بنفسك».

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولا تنكحوهن في عدتهن سراً.

وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك، تأويل مَنْ قال: «السِر»، في هذا الموضع، الزنا. وذلك أن العرب تسمي الجماعَ وغشيانَ الرجلِ المرأةَ «سِراً»، لأن ذلك مما يكون بين الرجال والنساء في خفاءٍ غير ظاهرٍ مُطْلَعٍ عليه، فَيُسَمَّى لخفائه «سِراً».

وكذلك يقال لِكُلِّ ما أخفاه المرءُ في نفسه: «سِراً». ويقال: «هو في سر قومه»، يعني: في خيارهم وشرفهم.

فلما كان «السِر» إنما يوجه في كلامها إلى أحد هذه الأوجه الثلاثة، وكان

معلوماً أن أحدهن غير معنيٍّ به قوله: «وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا»، وهو السر الذي هو معنى الخيار والشرف، فلم يبق إلا الوجهان الآخران، وهو «السر» الذي بمعنى ما أخفته نفس المواعد بين المتواعدين، و«السر» الذي بمعنى الغشيان والجماع.

فلما لم يبق غيرهما، وكانت الدلالة واضحة على أن أحدهما غير معنيٍّ به، صحَّ أن الآخر هو المعنيُّ به.

فإن قال [قائل]: فما الدلالة على أن مواعدة القول سرّاً، غير معنيٍّ به - على ما قال من قال إن معنى ذلك: أخذ الرجل ميثاق المرأة أن لا تنكح غيره، أو على ما قال من قال: قول الرجل لها: «لاتسبقيني بنفسك»؟

قيل: لأن «السر» إذا كان المعنى الذي تأوَّله قائلو ذلك، فلن يخلو ذلك «السر» من أن يكون هو مواعدة الرجل المرأة ومساألته إياها أن لا تنكح غيره، أو يكون هو النكاح الذي سألها أن تجيبه إليه، بعد انقضاء عدتها، وبعد عقده له، دون الناس غيره. فإن كان «السر» الذي نهى الله الرجل أن يُواعد المعتدات، هو أخذ العهد عليهنَّ أن لا ينكحن غيره، فقد بطل أن يكون «السر» معناه: ما أخفي من الأمور في النفوس، أو نطق به فلم يطلع عليه، وصارت العلانية من الأمر سرّاً. وذلك خلاف المعقول في لغة من نزل القرآن بلسانه.

إلا أن يقول قائل هذه المقالة: إنما نهى الله الرجال عن مواعدتهن ذلك سرّاً بينهم وبينهن، لا أن نفس الكلام بذلك - وإن كان قد أعلن - سرّاً.

فيقال له إن قال ذلك: فقد يجب أن تكون جائزة مواعدتهن النكاح والخطبة صريحاً علانية، إذ كان المنهي عنه من المواعدة، إنما هو ما كان منها سرّاً.

فإن قال: إن ذلك كذلك، خرج من قول جميع الأمة. على أن ذلك ليس من قيل أحد ممن تأول الآية أن «السِر» هاهنا بمعنى المعاهدة أن لا تنكح غير المعاهد.

وإن قال: ذلك غير جائز.

قيل له: فقد بطل أن يكون معنى ذلك: إسرار الرجل إلى المرأة بالمواعدة. لأن معنى ذلك، لو كان كذلك، لم يحرم عليه مواعدها مجاهرة وعلانية، وفي كون ذلك عليه محرماً سراً وعلانية، ما أبان أن معنى «السِر» في هذا الموضع، غير معنى إسرار الرجل إلى المرأة بالمعاهدة أن لا تنكح غيره إذا انقضت عدتها، أو يكون، إذا بطل هذا الوجه، معنى ذلك: الخطبة والنكاح الذي وعدت المرأة الرجل أن لا تعدوه إلى غيره. فذلك إذا كان، فإنما يكون بولي وشهود علانية غير سر. وكيف يجوز أن يسمى سراً، وهو علانية لا يجوز إسراره؟

وفي بطول هذه الأوجه أن تكون تأويلاً لقوله: «وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا» بما عليه دللنا من الأدلة. وضوح صحة تأويل ذلك أنه بمعنى الغشيان والجماع.

وإذا كان ذلك صحيحاً، فتأويل الآية: ولا جناح عليكم، أيها الناس، فيما عرضتم به للمعتدات من وفاة أزواجهن، من خطبة النساء، وذلك حاجتكم إليهن، فلم تصرّحوا لهنّ بالنكاح والحاجة إليهن، إذ كنتم في أنفسكم، فأسررتم حاجتكم إليهن وخطبتكم إياهن في أنفسكم، ما دُمن في عددهن؛ علم الله أنكم ستذكرون خطبتهن وهنّ في عددهن، فأباح لكم التعريض بذلك لهن، وأسقط الحرج عما أضمرته نفوسكم - حكم منه - ولكن حرم عليكم أن تؤاعِدوهن جماعاً في عددهن، بأن يقول أحدكم لإحداهن في عدتها: «قد

تزوجتك في نفسي، وإنما أنتظر انقضاء عدتك»، فيسألها بذلك القول إمكانه من نفسها الجماع والمباضعة، فحرم الله تعالى ذكره ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا»

ثم قال تعالى ذكره: «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا»، فاستثنى القول المعروف مما نهى عنه من مواعدة الرجل المرأة السرى، وهو من غير جنسه، ولكنه من الاستثناء الذي قد ذكرت قبل: أنه يأتي بمعنى خلاف الذي قبله في الصفة خاصة، وتكون «إِلَّا» فيه بمعنى «لكن»، فقوله: «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا» منه - ومعناه: ولكن قولوا قولًا معروفًا. فإيحاء الله تعالى ذكره أن يقول لها المعروف من القول في عدتها، وذلك هو ما أُذِنَ له بقوله: «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ»

يعني تعالى ذكره بقوله: «وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ»، ولا تصححوا عقدة النكاح في عدة المرأة المعتدة، فتوجبوها بينكم وبينهن وتعتدوها قبل انقضاء العدة؛ «حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ»، يعني: يبلغن أجل الكتاب الذي بينه الله تعالى ذكره بقوله: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»، فجعل بلوغ الأجل للكتاب، والمعنى للمتناكحين، أن لا ينكح الرجل المرأة المعتدة، فيعزم عقدة النكاح عليها حتى تنقضي عدتها، فيبلغ الأجل الذي أجله الله في كتابه لانقضائها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

يعني تعالى ذِكرُهُ بذلك: واعلموا، أيها الناس، أَنَّ الله يعلم ما في أنفسكم من هوائنَّ ونكاحهنَّ وغير ذلك من أموركم، فاحذروه. يقول: فاحذروا الله واتقوه في أنفسكم أَنْ تَأْتُوا شيئاً مما نهاكم عنه، من عزم عُقدة نكاحهنَّ، أو مُوَاعِدَتِهِنَّ السَّرَّ في عِددهنَّ، وغير ذلك مما نهاكم عنه في شأنهنَّ في حال ما هُنَّ مُعْتَدَاتٍ، وفي غير ذلك - «وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ»، يعني: أنه ذو سِتْرِ لذنوبِ عباده وتغطيةِ عليها، فيما تُكِنُّهُ نفوسُ الرجال من خطبةِ المعتدات، وذكرهم إياهنَّ في حال عِددهنَّ، وفي غير ذلك من خطاياهم، وقوله: «حَلِيمٌ»، يعني: أنه ذو أَنَاةٍ لا يعَجَلُ على عبادهِ بعقوبتهم على ذنوبهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ

يعني تعالى ذِكرُهُ بقوله: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ»، لا حرج عليكم إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ. يقول: لا حرج عليكم في طلاقكم نساءكم وأزواجكم، «مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ»، يعني بذلك: ما لم تجامعوهن.

و«المماسَّة»، في هذا الموضع، كناية عن اسم الجماع.

وإنما عني الله تعالى ذِكرُهُ بقوله: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ»، المطلقات قبل الإفضاء إليهن في نكاح قد سُمِّيَ لهن فيه الصِّدَاقُ. وإنما قلنا: إِنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ، لأنَّ كل منكوحةٍ فإنما هي إحدى اثنتين: إما مسمًى لها الصِّدَاقُ، أو غير مسمًى لها ذلك، فعلمنا بالذي يتلو ذلك من

قوله تعالى ذِكْرُهُ، أَنَّ الْمَعْنِيَةَ بِقَوْلِهِ «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ»، إِنَّمَا هِيَ الْمُسَمَّى لَهَا. لِأَنَّ الْمَعْنِيَةَ بِذَلِكَ، لَوْ كَانَتْ غَيْرَ الْمَفْرُوضِ لَهَا الصَّدَاقُ، لَمَا كَانَ لِقَوْلِهِ: «أَوْ تَفَرِّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً»، مَعْنًى مَعْقُولٌ. إِذْ كَانَ لَا مَعْنَى لِقَوْلِ قَائِلٍ: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَفَرِّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً فِي نِكَاحٍ لَمْ تَمَسُوهُنَّ فِيهِ، أَوْ مَا لَمْ تَفَرِّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً». فَإِذَا كَانَ لَا مَعْنَى لِذَلِكَ، فَمَعْلُومٌ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنَ التَّأْوِيلِ فِي ذَلِكَ: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ الْمَفْرُوضَ لَهُنَّ مِنْ نِسَائِكُمُ الصَّدَاقَ قَبْلَ أَنْ تَمَسُوهُنَّ، وَغَيْرَ الْمَفْرُوضِ لَهُنَّ قَبْلَ الْفَرَضِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «أَوْ تَفَرِّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً»

يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ: «أَوْ تَفَرِّضُوا لَهُنَّ»، أَوْ تُوجِبُوا لَهُنَّ. وَيَقُولُهُ: «فَرِيضَةً»، صَدَاقًا وَاجِبًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ» وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدَرَهُ

يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ: «وَمَتَّعُوهُنَّ»، وَأَعْطَوْهُنَّ مَا يَتِمَّتُنَّ بِهِ مِنْ أَمْوَالِكُمْ، عَلَى أَقْدَارِكُمْ وَمَنَازِلِكُمْ مِنَ الْغِنَى وَالْإِقْتَارِ.

ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي مَبْلَغِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ الرِّجَالُ مِنْ ذَلِكَ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَعْلَاهُ الْخَادِمُ، وَدُونِ ذَلِكَ الْوَرَقُ^(١) وَدُونَهُ الْكُسُوءُ.

(١) الْوَرَقُ (بِفَتْحٍ فَكْسٍ): الدَّرَاهِمُ الْمَضْرُوبَةُ. وَالْوَرَقُ (بِفَتْحَتَيْنِ): الْمَالُ النَّاطِقُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ.

وقال آخرون: مبلغ ذلك - إذا اختلف الزوج والمرأة فيه - قَدْرُ نصفِ صَدَاقٍ مثل تلك المرأة المنكوحه بغير صَدَاقٍ مُسمًى في عقده. وذلك قول أبي حنيفة وأصحابه.

والصواب من القول في ذلك: إنَّ الواجبَ من ذلك للمرأة المطلقة على الرجلِ على قَدْرِ عُسْرِهِ وَيُسْرِهِ، كما قال الله تعالى ذِكْرُهُ: «وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ»، لا على قدر المرأة. ولو كان ذلك واجباً للمرأة على قدر صَدَاقٍ مثلها إلى قدر نصفه، لم يكن لقليله تعالى ذِكْرُهُ: «وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ»، معنى مفهوم، ولكان الكلام: وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى قَدَرِهِنَّ وَقَدَرِ نِصْفِ صَدَاقِ امْتَالِهِنَّ.

وفي إعلام الله تعالى ذِكْرُهُ عباده أن ذلك على قَدْرِ الرجلِ في عُسْرِهِ وَيُسْرِهِ، لا على قدرها وقدر نصف صَدَاقٍ مثلها، ما يُبين عن صحة ما قلنا، وفساد ما خالفه. وذلك أن المرأة قد يكون صَدَاقُ مثلها المال العظيم، والرجل في حال طلاقه إياها مقتراً لا يملك شيئاً، فإن قُضِيَ عليه بقَدْرِ نِصْفِ صَدَاقٍ مثلها، ألزم ما يعجز عنه بعض مَنْ قد وُسِّعَ عليه، فكيف المقدور عليه؟^(١) وإذا فُعل ذلك به، كان الحاكمُ بذلك عليه قد تعدى حُكْمَ قولِ الله تعالى ذِكْرُهُ: «وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» - ولكن ذلك على قَدْرِ عُسْرِ الرجلِ وَيُسْرِهِ، لا يجاوز بذلك خادمٌ أو قيمتها، إن كان الزوج موسعاً. وإن كان مقتراً، فأطاق أدنى ما يكون كسوة لها، وذلك ثلاثة أثواب ونحو ذلك، قُضِيَ عليه بذلك. وإن كان عاجزاً عن ذلك، فعلى قدر طاقته. وذلك على قدر اجتهاد الإمام العادل عند الخصومة إليه فيه.

(١) المقدور عليه: المضيق عليه رزقه.

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «وَمَتَّعُوهُمْ»، هل هو على الوجوب، أو على الندب؟

فقال بعضهم: هو على الوجوب، يُقضى بالمتعة في مال المطلق، كما يقضى عليه بسائر الديون الواجبة عليه لغيره. وقالوا: ذلك واجب عليه لكل مطلقة، كائنة من كانت من نسائه.

وقال آخرون: المتعة للمطلقة على زوجها المطلقةا واجبة، ولكنها واجبة لكل مطلقة سوى المطلقة المفروض لها الصداق. فأما المطلقة المفروض لها الصداق إذا طُلِّقت قبل الدخول بها، فإنها لا مُتعة لها، وإنما لها نصف الصداق المسمى.

وقال آخرون: المتعة حق لكل مطلقة، غير أن منها ما يُقضى به على المطلق، ومنها ما لا يُقضى به عليه، ويلزمه فيما بينه وبين الله إعطاؤه.

وقال آخرون: لا يقضي الحاكم ولا السلطان بشيء من ذلك على المطلق، وإنما ذلك من الله تعالى ذكره نذْب وإرشاد إلى أن تمتع المطلقة.

وكأن قائلِي هذا القول ذهبوا في تركهم إيجاب المتعة فرضاً للمطلقات، إلى أن قول الله تعالى ذكره: «حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ»، وقوله: «حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»، دلالة على أنها لو كانت واجبة وجوب الحقوق اللازمة الأموال بكل حال، لم يُخصص المتقون والمحسنون بأنها حق عليهم دون غيرهم، بل كان يكون ذلك معمولاً به كل أحد من الناس.

وأما وجوبها على كل أحد سوى المطلقة المفروض لها الصداق، فإنهم اعتلوا بأن الله تعالى ذكره لما قال: «وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِأَلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»، كان ذلك دليلاً على أن لكل مطلقة متاعاً سوى من استثناه الله تعالى ذكره في كتابه أو على لسان رسوله ﷺ. فلما قال: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ

تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ»، كان في ذلك دليل عندهم على أَنَّ حَقَّهَا النِّصْفُ مما فرض لها، لأنَّ المتعة جعلها الله في الآية التي قبلها عندهم، لغير المفروض لها. فكان معلوماً عندهم بخصوص الله بالمتعة غير المفروض لها، أَنَّ حكمها غير حُكْمِ التي لم يفرض لها إذا طَلَّقَهَا قبل الميس، فيما لها على الزوج من الحقوق.

والذي هو أولى بالصواب من القول في ذلك عندي، قول مَنْ قال: «لكل مطلقة متعة». لأنَّ الله تعالى ذَكَرَهُ قال: «وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»، فجعل الله تعالى ذَكَرَهُ ذلك لكل مطلقة، ولم يخصص منهم بعضاً دون بعض، فليس لأحد إحالة ظاهر تنزيل عام، إلى باطنٍ خاص، إلا بحجة يجبُّ التسليم لها.

فإن قال قائل: فإنَّ الله تعالى ذَكَرَهُ قد خَصَّ المطلقة قبل الميس، إذا كان مفروضاً لها، بقوله: «وإنَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ»، إذ لم يجعل لها غير النصف من الفريضة؟

قيل: إنَّ الله تعالى ذَكَرَهُ إذا دلَّ على وجوب شيء في بعض تنزيهه، ففي دلالته على وجوبه في الموضع الذي دلَّ عليه، الكفاية عن تكريره، حتى يدل على بُطُولِ فرضه. وقد دلَّ بقوله: «وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ»، على وجوب المتعة لكل مطلقة، فلا حاجة بالعباد إلى تكرير ذلك في كل آية وسورة. وليس في دلالته على أنَّ للمطلقة قبل الميس المفروض لها الصداق نصف ما فرض لها، دلالة على بُطُولِ المتعة عنه. لأنه غير مستحيل في الكلام لو قيل: «وإنَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ» والمتعة^(١). فلما لم يكن ذلك محالاً في الكلام، كان معلوماً أنَّ نصف الفريضة

(١) يعني: يعطف «والمتعة» على قوله: «فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ».

إذا وجب لها، لم يكن في وجوبه لها نفى عن حقها من المتعة، ولما لم يكن اجتماعهما للمطلقة محالاً - وكان الله تعالى ذكراً قد دل على وجوب ذلك لها، وإن كانت الدلالة على وجوب أحدهما في آية غير الآية التي فيها الدلالة على وجوب الأخرى - ثبت وصح وجوبهما لها.

هذا، إذا لم يكن على أن للمطلقة المفروض لها الصداق إذا طُلقت قبل المسيس، دلالة غير قول الله تعالى ذكراً: «وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعُ بِالْمَعْرُوفِ»، فكيف وفي قول الله تعالى ذكراً: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ»، الدلالة الواضحة على أن المفروض لها إذا طُلقت قبل المسيس، لها من المتعة مثل الذي لغير المفروض لها منها؟ وذلك أن الله تعالى ذكراً لما قال: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً»، كان معلوماً بذلك أنه قد دل به على حكم طلاق صنفين من طلاق النساء: أحدهما المفروض له، والآخر غير المفروض له. وذلك أنه لما قال: «أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً»، عُلِمَ أن الصنف الآخر هو المفروض له، وأنها المطلقة المفروض لها قبل المسيس. لأنه قال: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ»، ثم قال تعالى ذكراً: «وَمَتَّعُوهُنَّ»، فأوجب المتعة للصنفين منهن جميعاً، المفروض لهن، وغير المفروض لهن، فمن ادعى أن ذلك لأحد الصنفين، سئل البرهان على دعواه من أصل أو نظير، ثم عكس عليه القول في ذلك. فلن يقول في شيء منه قولاً إلا ألزم في الآخر مثله.

وأرى أن المتعة للمرأة حق واجب، إذا طلقت، على زوجها المطلقة، على ما بينا آنفاً - يؤخذ بها الزوج كما يؤخذ بصداقها، لا يُبرئه منها إلا أدائه إليها أو إلى مَنْ يقوم مقامها في قبضها منه، أو ببراءة تكون منها له. وأرى أن سبيلها سبيل صداقها وسائر ديونها قبله، يحبس بها إن طلقها فيها، إذا لم يكن

له شيء ظاهر يُباع عليه، إذا امتنع من إعطائها ذلك.

ولأنما قلنا ذلك، لأن الله تعالى ذكَّره قال: «وَمَتَّعُوهُمْ»، فأمر الرجال أن يمتعوهن، وأمره فرض إلا أن يُبينَّ تعالى ذكَّره أنه عني به الندب والإرشاد، لما قد بينا في كتابنا المسمى بـ«لطيف البيان عن أصول الأحكام»، لقوله: «وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ». ولا خلاف بين جميع أهل التأويل أن معنى ذلك: وللمطلقات على أزواجهن متاع بالمعروف. وإذا كان ذلك كذلك، فلن يبرأ الزوج مما لها عليه إلا بما وصفنا قبل، من أداء أو إبراء على ما قد بينا.

فإن ظنَّ ذو غباء أن الله تعالى ذكَّره إذ قال: «حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ»، و«حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»، أنها غير واجبة، لأنها لو كانت واجبة لكانت على المحسن وغير المحسن، والمتقي وغير المتقي، فإن الله تعالى ذكَّره قد أمر جميع خلقه بأن يكونوا من المحسنين ومن المتقين، وما وجب من حق على أهل الإحسان والتقى، فهو على غيرهم أوجب ولهم ألزم.

وبعد فإن في إجماع الحجة على أن المتعة للمطلقة غير المفروض لها قبل المسيس واجبة بقوله: «وَمَتَّعُوهُمْ»، وجوب نصف الصداق للمطلقة المفروض لها قبل المسيس بقول الله تعالى ذكَّره: «فَنَصَفُ ما فرضتم»، فيما أوجب لهما من ذلك، الدليل الواضح أن ذلك حق واجب لكل مطلقة بقوله: «وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ»، وإن كان قال: «حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ».

ومن أنكر ما قلنا في ذلك، سئل عن المتعة للمطلقة غير المفروض لها قبل المسيس. فإن أنكر وجوب ذلك خرج من قول جميع الحجة، ونُوْظِرَ مُناظَرَتنا المنكرين في عشرين ديناراً زكاة، والدافعين زكاة العروض إذا كانت للتجارة، وما أشبه ذلك. فإن أوجب ذلك لها، سُئِلَ الفرق بين وجوب ذلك لها، والوجوب لكل مطلقة، وقد شرط فيما جعل لها من ذلك بأنه حق على

المحسنين، كما شرط فيما جعل للآخر بأنه حقٌ على المتقين. فلن يقول في أحدهما قولاً إلا أُلْزِمَ في الآخر مثله.

وأجمع الجميع على أن المطلقة غير المفروض لها قبل الميسس، لا شيء لها على زوجها المُطَلَّقِها غير المتعة.

وأما «أَلْمُوسِعِ»، فهو الذي قد صار من عيشه إلى سَعَةٍ وَغْنَى، يقال منه: «أوسع فلانٌ فهو يُوسِعُ إيساعاً وهو مُوسِعٌ».

وأما «أَلْمُقْتِرِ»، فهو الْمُقِلُّ من المال، يقال: «قد أَقْتَرُ فهو يُقْتَرُ إقتاراً، وهو مُقْتِرٌ».

فتأويلُ الآية إذاً: لا حرج عليكم، أيها الناس، إن طلقتم النساء وقد فرضتم لهن ما لم تماسوهن، وإن طلقتموهن ما لم تماسوهن قبل أن تفرضوا لهن، وَتَتَعَوَّهْنَ جميعاً على ذي السعة والغنى منكم من متاعهن حينئذٍ بِقَدْرِ غِنَاهُ وسعته، وعلى ذي الإقتار والفاقة منكم منه بقدر فاقتة وإقتاره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ



يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: ومتعوهنّ متاعاً. وقد يجوز أن يكون «متاعاً» منصوباً قطعاً من «الْقَدَرِ». لأن «المتاع» نكرة، و«القدر» معرفة.

ويعني بقوله: «بِالْمَعْرُوفِ»، بما أمركم الله به من إعطائكم إياهن ذلك، بغير ظلمٍ ولا مدافعةٍ منكم لهن به.

ويعني بقوله: «حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ»، متاعاً بالمعروف الحق على المحسنين فلما دل إدخال «الألف واللام» على «الحق»، وهو من نعت

«المعروف»، و«المعروف» معرفة و«الحق» نكرة، نُصب على القطع منه، كما يقال: «أتاني الرجل راكباً».

وبعني بقوله: «الْمُحْسِنِينَ»، الذين يحسنون إلى أنفسهم في المسارعة إلى طاعة الله فيما ألزمهم به، وأدائهم ما كلفهم من فرائضه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ

وهذا الحكم من الله تعالى ذِكْرُهُ، إبانة عن قوله: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً». وتأويل ذلك: لا جُنَاحَ عليكم أيها الناس إن طلقتم النساء ما لم تُماسوهنَّ وقد فرضتم لهنَّ فريضة، فلهنَّ عليكم نصف ما كنتم فرضتم لهنَّ من قبل طلاقكم إياهنَّ، يعني بذلك: فلهنَّ عليكم نصف ما أصدقتموهنَّ.

وإنما قلنا إن تأويل ذلك كذلك، لما قد قدمنا البيان عنه من أن قوله: «أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً»، بيان من الله تعالى ذِكْرُهُ لعباده حُكْمَ غير المفروض لهنَّ إذا طلقهنَّ قبل المسيس. فكان معلوماً بذلك أن حكم اللواتي عطف عليهنَّ بـ «أو»، غير حكم المعطوف بهنَّ بها.

وإنما كرّر تعالى ذِكْرُهُ قوله: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً»، وقد مضى ذكرهنَّ في قوله: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ»، ليزول الشك عن سامعيه واللبس عليهم، من أن يظنوا من أن التي حُكِّمَهَا الحكم الذي وصفه في هذه الآية، هي غير التي ابتدأ بذكرها وذكر حكمها في الآية التي قبلها.

وأما قوله: «إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ»، فإنه يعني: إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ اللّٰوَاتِي وَجِبَ لهنَّ

عليكم نصف تلك الفريضة، فَيَتْرُكْنَهُ لَكُمْ وَيَصْفَحَنَّ لَكُمْ عَنْهُ تَفْضُلًا مِنْهُنَّ
بذلك عليكم، إِنْ كُنَّ مِمَّنْ يَجُوزُ حُكْمُهُ فِي مَالِهِ وَهِنَّ بِوَالِغِ رَشِيدَاتٍ، فَيَجُوزُ
عَفْوُهُنَّ حَيْثُ نَزِدَ مَا عَفَوْنَ عَنْكُمْ مِنْ ذَلِكَ، فَيَسْقُطُ عَنْكُمْ مَا كُنَّ عَفَوْنَ لَكُمْ عَنْهُ
منه. وذلك النصفُ الذي كانَ وَجِبَ لِهِنَّ مِنَ الْفَرِيضَةِ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَقَبْلَ الْعَفْوِ
إِنْ عَفَتْ عَنْهُ - أَوْ مَا عَفَتْ عَنْهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْعَفُّوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

اختلف أهل التأويل فيمن عني الله تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ
النِّكَاحِ».

فقال بعضهم: هو وليُّ البكر. وقالوا: ومعنى الآية: أو يترك، الذي يلي
على المرأة عقد نكاحها من أوليائها، للزوج النصف الذي وجب للمطلقة عليه
قبل مسيسه فيصفح له عنه، إِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ لَهَا أَمْرٌ فِي مَالِهَا.

وقال آخرون: بل الذي بيده عقد النكاح، الزوج. قالوا: ومعنى ذلك:
أو يعفو الذي بيده نكاح المرأة فيعطيهما الصداق كاملاً.

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول مَنْ قَالَ: الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ: «الَّذِي
بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ»، الزَّوْجُ، وَذَلِكَ لِإِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّ وَلِيَّ جَارِيَةٍ بِكَرٍ
أَوْ ثَيِّبٍ، صَبِيَّةٌ صَغِيرَةٌ كَانَتْ أَوْ مَدْرَكَةٌ كَبِيرَةٌ، لَوْ أَبْرَأَ زَوْجُهَا مِنْ مَهْرِهَا قَبْلَ طَلَاقِهِ
إِيَّاهَا، أَوْ وَهَبَهُ لَهَا أَوْ عَفَا لَهَا عَنْهُ - أَنَّ إِبْرَاءَهُ ذَلِكَ وَعَفْوَهُ لَهَا عَنْهُ بَاطِلٌ، وَأَنَّ صَدَاقَهَا
عَلَيْهِ ثَابِتٌ ثَبُوتُهُ قَبْلَ إِبْرَائِهِ إِيَّاهُ مِنْهُ. فَكَانَ سَبِيلُ مَا أَبْرَأَهُ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ طَلَاقِهِ
إِيَّاهَا، سَبِيلُ مَا أَبْرَأَهُ مِنْهُ قَبْلَ طَلَاقِهِ إِيَّاهَا.

وَأُخْرَى: أَنَّ الْجَمِيعَ مُتَّجِمُونَ عَلَى أَنَّ وَلِيَّ امْرَأَةٍ مُحْجُورٍ عَلَيْهَا أَوْ غَيْرِ
مُحْجُورٍ عَلَيْهَا، لَوْ وَهَبَ لَزَوْجِهَا الْمُطْلَقَةَ بَعْدَ بَيْنُونَتِهَا مِنْهُ دَرَاهِمًا مِنْ مَالِهَا، عَلَى

البقرة: ٢٣٧

غير وجه العفو منه عما وجب لها من صداقها قبله، أن هبته ما وهب من ذلك مردودةً باطلةً. وهم مع ذلك مجمعون على أن صداقها مالٌ من مالها، فحكمه حكم سائر أموالها.

وأخرى: أن الجميع مجمعون على أن بني أعمام المرأة البكر وبني إخوتها من أبيها وأمها من أوليائها، وأن بعضهم لو عفا عن مالها [لزوجها، قبل دخوله بها] أو بعد دخوله بها: أن عفوه ذلك عما عفا له عنه منه باطل، وأن حق المرأة ثابتٌ عليه بحاله. فكذاك سبيلُ عفو كلٍّ وليٍّ لها كائناً مَنْ كان من الأولياء، والدأ كان أو جدًّا أو خالًّا. لأن الله تعالى ذكَّره لم يخص بعض الذين بأيديهم عُقد النكاح دون بعضٍ في جوازِ عفوه، إذا كانوا ممن يجوزُ حكمه في نفسه وماله.

ويقال لمن أبى ما قلنا - ممن زعم أن «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ»، وليُّ المرأة -: هل يخلو القول في ذلك من أحد أمرين، إذ كان الذي بيده عقدة النكاح هو الولي عندك: إما أن يكون ذلك كلٌّ وليٍّ جاز له تزويج وليَّته، أو يكون ذلك بعضهم دون بعض؟ فلن يجد إلى الخروج من أحد هذين القسمين سبيلًا.

فإن قال: إن ذلك كذلك.

قيل له: فأبي ذلك عني به؟

فإن قال: لكل وليٍّ جاز له تزويج وليَّته.

قيل له: أفجائزٌ للمعتقِ أمةٌ تزويج مولاته بإذنها بعد عتقه إياها؟

فإن قال: نعم!

قيل له: أفجائزٌ عفوه إن عفا عن صداقها لزوجها بعد طلاقه إياها قبل

المسيس؟

فإن قال: نعم خرج من قول الجميع. وإن قال: لا! قيل له: ولم؟ وما الذي حَظَرَ ذلك عليه وهو وليها الذي بيده عقدة نكاحها؟

ثم يعكس القول عليه في ذلك، ويسأل الفرق بينه وبين عفو سائر الأولياء غيره.

وإن قال: لبعض دون بعض.

سُئِلَ البرهانَ على خصوص ذلك، وقد عمَّ الله تعالى ذِكرَهُ فلم يخصَّ بعضاً دون بعض.

ويقال له: مَنْ المعنيُّ به، إن كان المراد بذلك بعض الأولياء دون بعض؟

فإن أوماً في ذلك إلى بعض منهم، سُئِلَ البرهان عليه، وعكس القول فيه، وعورِضَ في قوله ذلك بخلاف دعواه. ثم لن يقول في ذلك قولاً إلا ألزم في الآخر مثله.

فإن ظنَّ ظان أن المرأة إذا فارقتها زوجها فقد بطل أن يكون بيده عقدة نكاحها، والله تعالى ذِكرُهُ إنما أجاز عفو الذي بيده عقدة نكاح المطلقة، فكان معلوماً بذلك أن الزوج غير معنيٍّ به. وأن المعنيُّ به هو الذي بيده عقدة نكاح المطلقة بعد بَيِّنَتِهَا من زوجها. وفي بُطُولِ ذلك أن يكون حينئذ بيد الزوج، صحة القول أنه بيد الولي الذي إليه عَقْدُ النكاح إليها. وإذا كان ذلك كذلك، صَحَّ القول بأنَّ الذي بيده عقدة النكاح هو الولي - فقد أغفل وظن خطأ.

وذلك أن معنى ذلك: أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحه، وإنما أدخلت «الألف واللام» في «النَّكاح» بدلاً من الإضافة إلى «الهاء» التي كان «النَّكاح» - لو لم يكونا فيه - مضافاً إليها، كما قال الله تعالى ذِكرُهُ: ﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النازعات: ٤١]، بمعنى: فإن الجنة مأواه.

فتأويل الكلام: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحه، وهو الزوج الذي بيده عقدة نكاح نفسه في كل حال قبل الطلاق وبعده؛ لا أن معناه: أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحهن، فيكون تأويل الكلام ما ظنه القائلون أنه الولي ولي المرأة. لأن ولي المرأة لا يملك عقدة نكاح المرأة بغير إذنها، إلا في حال طفولتها، وتلك حال لا يملك العقد عليها إلا بعض أوليائها، في قول أكثر مَنْ رأى أن الذي بيده عقدة النكاح الولي. ولم يخصص الله تعالى ذكره بقوله: «أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» بعضاً منهم، فيجوز توجيه التأويل إلى ما تأولوه، لو كان لِمَا قالوا في ذلك وَجْهٌ.

وبعد، فإن الله تعالى ذكره إنما كنى بقوله: «وَأِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ» عن ذكر النساء اللاتي قد جرى ذكرهن في الآية قبلها، وذلك قوله: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ»، والصبايا لا يُسمَّين «نساء»، وإنما يسمين صبايا أو جوارى، وإنما «النِّسَاءُ» في كلام العرب أجمع، اسم المرأة، ولا تقول العرب للطفلة والصبية والصغيرة «امراة»، كما لا تقول للصبي الصغير «رجل».

وإذا كان ذلك كذلك، وكان قوله: «أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ»، عند الزاعمين أنه الولي إنما هو: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح عما وجب لوليته التي تستحق أن يولي عليها ماله إما الصغر وإما السفه، والله تعالى ذكره إنما اقتصر في الآيتين قصص النساء المطلقات لعموم الذكر دون خصوصه، وجعل لهن العفو بقوله: «إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ»، كان معلوماً بقوله: «إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ»، أن المعنيات منهن بالآيتين اللتين ذكرهن فيهما جميعهن دون بعض، إذ كان معلوماً أن عفو مَنْ تولَّى عليه ماله منهن باطل.

وإذا كان ذلك كذلك، فبيِّن أنَّ التأويل في قوله: أو يعفو الذي بيده عقدة

نكاحهن. يوجبُ أن يكونَ لأولياءِ الثَّيِّبَاتِ الرُّشْدُ البوالغ، من العفو عما وَجَبَ لهنَّ من الصَّدَاقِ بالطلاقِ قبلِ المسيس، مثل الذي لأولياءِ الأطفالِ الصُّغارِ المولَّي عليهم أموالهنَّ السفه. وفي إنكارِ القائلين: «إن الذي بيده عقدة النكاحِ الولي»، عفو أولياءِ الثَّيِّبَاتِ الرُّشْدُ البوالغ على ما وصفنا، وتفريقهم بين أحكامهم وأحكام أولياء الأخر. ما أبانَ عن فسادِ تأويلهم الذي تأولوه في ذلك. ويسأل القائلون بقولهم في ذلك، الفرقَ بين ذلك من أصلٍ أو نظيرٍ، فليقولوا في شيء من ذلك قولاً إلا ألزموا في خلافه مثله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

اختلف أهل التأويل فيمن خوطب بقوله: «وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى».

فقال بعضهم: خوطب بذلك الرجال والنساء.

وقال آخرون: بل الذين خوطبوا بذلك أزواج المطلقات.

والذي هو أولى القولين بتأويل الآية عندي في ذلك: وأن يعفو بعضكم لبعض - أيها الأزواج والزوجات، بعد فراق بعضكم بعضاً عما وَجَبَ لبعضكم قَبْلَ بعض، فيتركه له إن كان قد بقي له قَبْلَهُ. وإن لم يكن بقي له، فَبِأَنْ يُوفِيَهُ بتمامه - أقرب لكم إلى تقوى الله.

فإن قال قائل: ما في الصفحِ عن ذلك من القُرْب من تقوى الله، فيقال للصفح العافي عما وجب له قَبْلَ صاحبه: فِعْلُكَ ما فعلتَ أقربُ لك إلى تقوى الله؟

قيل له: الذي في ذلك من قربه من تقوى الله، مسارعته في عفوهِ ذلك إلى ما نَدَبَهُ الله إليه، ودعاه وحضه عليه. فكان فِعْلُهُ ذلك - إذا فعله ابتغاء

مرضاة الله، وإيثار ما ندبه إليه على هوى نفسه - معلوماً به، إذ كان مؤثراً ففعل ما ندبه إليه مما لم يفرضه عليه على هوى نفسه: أنه لما قرّضه عليه وأوجه أشدّ إيثاراً، ولما نهاه أشدّ تجنباً. وذلك هو قربه من التقوى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَا تَغفلُوا، أيها الناس، الأخذ بالفضل بعضكم على بعض فتركوه، ولكن ليتفضل الرجل المطلق زوجته قبل مسيسها، فيكمل لها تمام صداقها إن كان لم يُعْطِها جميعه، وإن كان قد ساق إليها جميع ما كان قرّض لها، فليتفضل عليها بالعفو عما يجب له ويجوز له الرجوع به عليها، وذلك نصفه، فإن شخ الرجل بذلك وأبى إلا الرجوع بنصفه عليها، فلتفضل المرأة المطلقة عليه برّد جميعه عليه، إن كانت قد قبضته منه، وإن لم تكن قبضته، فتعفو [عن] جميعه. فإن هما لم يفعلا ذلك وشخا وتركما ما ندبهما الله إليه - من أخذ أحدهما على صاحبه بالفضل - فلها نصف ما كان فرض لها في عقد النكاح وله نصفه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ أَلَّه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: «إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ»، أيها الناس مما ندبكم إليه وحضكم عليه، من عفو بعضكم لبعض عما وجب له قبله من حق بسبب النكاح الذي كان بينكم وبين أزواجكم، وتفضل بعضكم على بعض في ذلك، وفي غيره مما تأتون وتذرون من أموركم في أنفسكم وغيركم مما حثكم الله عليه وأمركم به أو نهاكم عنه؛ «بَصِيرٌ»، يعني بذلك: ذو بصر، لا يخفى عليه منه شيء من ذلك، بل هو يُحصيه عليكم ويحفظه، حتى يجازي ذا الإحسان منكم على إحسانه، وذا الإساءة منكم على إساءته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ: حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: واطبوا على الصلوات المكتوبات في أوقاتها، وتعاهدوهم والزموهم، وعلى الصلاة الوسطى منهم.

ثم اختلفوا في «وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى». فقال بعضهم: هي صلاة العصر.

وقال آخرون: بل الصلاة الوسطى صلاة الظهر.

وقال آخرون: بل الصلاة الوسطى صلاة المغرب.

وقال آخرون: بل هي صلاة الغداة.

وقال آخرون: هي إحدى الصلوات الخمس، ولا نعرفها بعينها.

والصواب من القول في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله ﷺ هو أنها العصر.

والذي حث الله تعالى ذِكْرُهُ عليه من ذلك، نظير الذي روي عن رسول الله ﷺ في الحث عليه.

وإنما قيل لها «الْوُسْطَى» لتوسطها الصلوات المكتوبات الخمس، وذلك أن قبلها صلاتين، وبعدها صلاتين، وهي بين ذلك وسطاهن.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

اختلف أهل التأويل في معنى قوله: «قَانِتِينَ».

فقال بعضهم: معنى «القنوت»، الطاعة. ومعنى ذلك: وقوموا لله في

البقرة: ٢٣٨

صلاتكم مُطيعين له فيما أمركم به فيها ونهاكم عنه.

وقال آخرون: «القنوت» في هذه الآية، السكوت. وقالوا: تأويل الآية: وقوموا لله ساكتين عما نهاكم الله أن تتكلموا به في صلاتكم.

وقال آخرون: «القنوت» في هذه الآية، الركود في الصلاة والخشوع فيها. وقالوا في تأويل الآية: وقوموا لله في صلاتكم خاشعين، خافضي الأجنحة، غير عابثين ولا لاعبين.

وقال آخرون: بل «القنوت»، في هذا الموضع، الدعاء. قالوا: تأويل الآية: وقوموا لله راغبين في صلاتكم.

وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله: «وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ»، قول مَنْ قال: تأويله: «مطيعين».

وذلك أن أصل «القنوت»، الطاعة، وقد تكون الطاعة لله في الصلاة بالسكوت عما نهاه الله عنه من الكلام فيها^(١). ولذلك وجّه مَنْ وجّه تأويل «القنوت» في هذا الموضع، إلى السكوت في الصلاة - أحد المعاني التي فرضها الله على عباده فيها - إلا عن قراءة قرآنٍ أو ذكرٍ له بما هو أهله.

وقد تكون الطاعة لله فيها بالخشوع، وخفض الجناح، وإطالة القيام، وبالدعاء، لأن كل ذلك غير خارج من أحدٍ معنيين^(٢): من أن يكونَ مما أمَرَ به المصلّي، أو مما نُدِبَ إليه، والعبْدُ بكل ذلك لله مطيعٌ، وهو لربه فيه قانتٌ.

(١) في المطبوعة: «عما نهى الله من الكلام»، وفي المخطوطة «عما نهاه الله»، والزيادة بين القوسين لا بد منها، كأنها سقطت من ناسخ.

(٢) في المطبوعة: «لأن كلاً غير خارج»، وفي المخطوطة: «لأن كل غير خارج»، فرجحت سقوط «ذلك» من ناسخ المخطوطة، واجتهد مصحح المطبوعة.

و«القنوت» أصله الطاعة لله، ثم يستعمل في كل ما أطاع الله به العبد.

فتأويل الآية إذاً: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله فيها مطيعين، بترك بعضكم فيها كلام بعض وغير ذلك من معاني الكلام، سوى قراءة القرآن فيها، أو ذكر الله بالذي هو أهله، أو دعائه فيها، غير عاصين لله فيها بتضييع حدودها، والتفريط في الواجب لله عليكم فيها وفي غيرها من فرائض الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

يعني تعالى ذكره بذلك: وقوموا لله في صلاتكم مطيعين له - لما قد بيناه من معناه - فإن خفتم من عدو لكم، أيها الناس، تخشونهم على أنفسكم في حال التقائق معهم أن تصلوا قياماً على أرجلكم بالأرض قانتين لله - فصلوا «رجالاً»، مُشاةً على أرجلكم، وأنتم في حربكم وقتالكم وجهاد عدوكم - «أو رُكباناً»، على ظهور دوابكم، فإن ذلك يجزيكم حينئذ من القيام منكم، قانتين.

والخوف الذي للمصلي أن يصلي من أجله المكتوبة ماشياً راجلاً، وراكباً جائلاً، الخوف على المهجة عند السلة والمسايقة^(١) في قتال من أمر بقتاله، من عدو للمسلمين، أو محارب، أو طلب سبع، أو جمل صائل، أو سيل سائل فخاف الغرق فيه.

وكل ما الأغلب من شأنه هلاك المرء منه إن صلى صلاة الأمن، فإنه

(١) المهجة: الروح، وخالص النفس. والسلة: استلال السيوف، يقال: «أتيناكم عند السلة»، أي عند استلال السيوف إذا حمي الوطيس.

البقرة: ٢٣٩ - ٢٤٠

إذا كان ذلك كذلك، فله أن يُصلي صلاة شدة الخوف حيث كان وجهه، يومئ إيماء لعموم كتاب الله: «فإن خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا»، ولم يخص الخوف على ذلك على نوعٍ من الأنواع، بعد أن يكون الخوف، صفته ما ذكرت.

وأما عدد الركعات في تلك الحال من الصلاة، فإني أحب أن لا يُقصر من عددها في حال الأمن، وإن قصر عن ذلك فصلى ركعة، رأيتها مجزئة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِذَا آمِنْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَمَا

عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

وتأويل ذلك: «فإذا أمنتُمْ»، أيها المؤمنون، من عدوكم أن يقدر على قتلكم في حال اشتغالكم بصلاتكم التي فرضها عليكم - ومن غيره ممن كنتم تخافونه على أنفسكم في حال صلاتكم - فاطمأنتم، «فادْكُرُوا اللَّهَ» في صلاتكم وفي غيرها بالشكر له والحمد والثناء عليه، على ما أنعم به عليكم من التوفيق لإصابة الحق الذي ضلَّ عنه أعداؤكم من أهل الكفر بالله، كما ذكركم بتعليمه إياكم من أحكامه، وحلاله وحرامه، وأخبار من قبلكم من الأمم السالفة، والأنبياء الحادثة بعدكم - في عاجل الدنيا وآجل الآخرة، التي جهلها غيركم وبصركم، من ذلك وغيره، إنعاماً منه عليكم بذلك، فعلمكم منه ما لم تكونوا من قبل تعليمه إياكم تعلمون.

وقوله ههنا: «فادْكُرُوا اللَّهَ»، قال: الصلاة، «كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ

أَزْوَاجًا يَتَرَاؤُهُمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ»، أيها الرجال ويدْرُونَ أزواجاً - يعني زوجات كن له نساء في حياته، بنكاح - لا ملك يمين. ثم صرف الخبر عن ذكر من ابتداء الخبر بذكره. نظير الذي مضى من ذلك في قوله: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً» [البقرة: ٢٣٤] إلى الخبر عن ذكر أزواجهم. وقد ذكرنا وجه ذلك، ودللنا على صحة القول فيه في نظيره الذي قد تقدم قبله، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع.

ثم قال تعالى ذكره: «وَصِيَّةٌ لِّأَزْوَاجِهِمْ». فاختلفت القراءَةُ في قراءة ذلك: فقرأ بعضهم: «وَصِيَّةٌ لِّأَزْوَاجِهِمْ»، بنصب «الوصية»، بمعنى: فليوصوا وصيةً لأزواجهم، أو: عليهم [أن يوصوا] وصية لأزواجهم. وقرأ آخرون: «وَصِيَّةٌ لِّأَزْوَاجِهِمْ» برفع «الوصية».

وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندنا قراءة من قرأه رفعاً، لدلالة ظاهر القرآن على أن مُقام المتوفى عنها زوجها في بيت زوجها المتوفى حولاً كاملاً، كان حقاً لها قبل نزول قوله: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً» [البقرة: ٢٣٤]، وقبل نزول آية الميراث، ولتظاهر الأخبار عن رسول الله ﷺ بنحو الذي دل عليه الظاهر من ذلك، أوصى لهن أزواجهن بذلك قبل وفاتهن، أو لم يوصوا لهن به.

فإن قال قائل: وما الدلالة على ذلك؟

قيل: لما قال الله تعالى ذِكْرُهُ: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةٌ لِّأَزْوَاجِهِمْ»، وكان الموصي لاشك، إنما يُوصي في حياته بما يأمر بإنفاذه بعد وفاته، وكان محالاً أن يوصي بعد وفاته، وكان الله تعالى ذِكْرُهُ إنما جعل لامرأة الميت سكنَ الحول بعد وفاته، علمنا أنه حقٌّ لها وَجَبَ في ماله بغير

وصية منه لها، إذ كان الميت مستحيلاً أن تكون منه وصيةً بعد وفاته.

ولو كان معنى الكلام على ما تأوله مَنْ قال: «فليوص وصية»، لكان التنزيل والذين تَحْضَرُهُمُ الوفاةُ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً، وصيةً لأزواجهم، كما قال: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ [البقرة: ١٨].

وبعد، فلو كان ذلك واجباً لهن بوصية من أزواجهن المتوفين، لم يكن ذلك حقاً لهن إذا لم يوص أزواجهن لهن به قبل وفاتهن، ولكان قد كان لورثتهن إخراجهن قبل الحول، وقد قال الله تعالى ذِكْرُهُ: «غَيْرَ إِخْرَاجٍ». ولكن الأمر في ذلك بخلاف ما ظنه في تأويله قارئه: «وَصِيَّةٌ لِأَزْوَاجِهِمْ»، بمعنى: أن الله تعالى كان أمر أزواجهن بالوصية لهن. وإنما تأويل ذلك: والذين يَتَوَفَّوْنَ منكم ويذرون أزواجاً، كتب الله لأزواجهم عليكم وصيةً منه لهن أيها المؤمنون - أن لا تُخْرِجُوهُنَّ من منازل أزواجهن حولاً، كما قال تعالى ذِكْرُهُ في «سورة النساء» ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾ [النساء: ١٢]، ثم ترك ذكر: «كتب الله»، اكتفاءً بدلالة الكلام عليه، ورفعت «الوصية» بالمعنى الذي قلنا قبل.

وقال بعضهم: إن سُكِنَى حولٍ كامل كان حقاً لأزواج المتوفين بعد موتهم - على ما قلنا - أَوْصَى بذلك أزواجهن لهن أو لم يوصوا لهن به، وأن ذلك نُسَخَ بما ذكرنا من الأربعة الأشهر والعَشْرَ والميراث.

وقال آخرون: كان ذلك يكون لهن بوصية من أزواجهن لهن به.

وقال آخرون: نَسَخَ ذلك ما كان لهن من المتاع إلى الحول، من غير تبينه على أي وجه كان ذلك لهن.

وقال آخرون: هذه الآية ثابتة الحكم، لم ينسخ منها شيء.

وأولى هذه الأقوال عندي في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذِكْرُهُ كان جعل لأزواج مَنْ مات من الرجال بعد موتهم، سُكِنَى حولٍ في منزله،

البقرة: ٢٤٠

ونفقتها في مال زوجها الميت إلى انقضاء السنة، وَوَجَبَ عَلَى وَرَثَةِ الْمَيْتِ أَنْ لَا يُخْرِجُوهُنَّ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ مِنَ الْمَسْكَنِ الَّذِي يَسْكُنُهُ، وَإِنْ هُنَّ تَرَكْنَ حَقَّهُنَّ مِنْ ذَلِكَ وَخَرَجْنَ، لَمْ تَكُنْ وَرَثَةُ الْمَيْتِ مِنْ خُرُوجِهِنَّ فِي حَرْجٍ. ثُمَّ إِنْ أَلَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ نَسَخَ النِّفْقَةَ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ، وَأَبْطَلَ مَا كَانَ جَعَلَ لَهُنَّ مِنْ سَكْنَى حَوْلِ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، وَرَدَّهِنَّ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعِشْرٍ، عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

وأما قوله: «مَتَاعاً»، فَإِنَّ مَعْنَاهُ: جَعَلَ ذَلِكَ لَهُنَّ مَتَاعاً، أَيِ الْوَصِيَّةِ الَّتِي كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُنَّ.

وقوله: «غَيْرَ إِخْرَاجٍ»، فَإِنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ جَعَلَ مَا جَعَلَ لَهُنَّ مِنَ الْوَصِيَّةِ مَتَاعاً مِنْهُنَّ إِلَى الْحَوْلِ، لَا إِخْرَاجاً مِنْ مَسْكَنِ زَوْجِهِنَّ - يَعْنِي: لَا إِخْرَاجَ فِيهِ مِنْهُ حَتَّى يَنْقُضِيَ الْحَوْلُ. فَنَصَبَ «غَيْرَ» عَلَى النَّعْتِ لِـ «الْمَتَاعِ»، كَقَوْلِ الْقَائِلِ: «هَذَا قِيَامٌ غَيْرُ قَعُودٍ»، بِمَعْنَى: هَذَا قِيَامٌ لَا قَعُودَ مَعَهُ، أَوْ: لَا قَعُودَ فِيهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ غَفِيرٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرُهُ بِذَلِكَ: أَنَّ الْمَتَاعَ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُنَّ إِلَى الْحَوْلِ فِي مَالِ أَزْوَاجِهِنَّ بَعْدَ وَفَاتِهِنَّ وَفِي مَسَاكِنِهِنَّ، وَنَهَى وَرَثَتَهُنَّ عَنْ إِخْرَاجِهِنَّ، إِنَّمَا هُوَ لَهُنَّ مَا أَقْمَنَ فِي مَسَاكِنِ أَزْوَاجِهِنَّ، وَأَنْ حَقَّقَهُنَّ مِنْ ذَلِكَ تَبْطُلَ بِخُرُوجِهِنَّ إِنْ خَرَجْنَ مِنْ مَنَازِلِ أَزْوَاجِهِنَّ قَبْلَ الْحَوْلِ مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِنَّ، بِغَيْرِ إِخْرَاجٍ مِنْ وَرَثَةِ الْمَيْتِ.

ثم أخبر تعالى ذِكْرُهُ: أَنَّهُ لَا حَرْجَ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَيْتِ فِي خُرُوجِهِنَّ وَتَرْكِهِنَّ

البقرة: ٢٤٠ - ٢٤١

الحدادَ على أزواجهن. لأنَّ المقامَ حولا في بيوت أزواجهن والحدادَ عليه تمام حولٍ كامل، لم يكن فرضاً عليهن، وإنما كان ذلك إباحة من الله تعالى ذِكرُهُ لهن إنَّ أقمن تمامَ الحولِ مُحَدَّات. فأما إنَّ خرجن، فلا جناح على أولياء الميت ولا عليهن فيما فعلن في أنفسهن من معروف، وذلك ترك الحداد. يقول: فلا حرج عليكم في التزُّين إنَّ تَزَيْنَ وَتَطَيَّنَ وتزوجن، لأن ذلك لهن.

وإنما قلنا: «لا حرج عليهن في خروجهن»، وإن كان إنما قال تعالى ذِكرُهُ: «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ»، لأن ذلك لو كان عليهن فيه جناح، لكان على أولياء الرجل فيه جناح بتركهم إياهن والخروج، مع قدرتهم على مَنَعِهِنَّ من ذلك. ولكن لما لم يكن عليهن جناح في خروجهن وترك الحداد، وَضِعَ عن أولياء الميت وغيرهم الحرجُ فيما فعلن من معروف، وذلك في أنفسهن.

وأما قوله: «وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»، فإنه يعني تعالى ذِكرُهُ: «وَاللَّهُ عَزِيزٌ»، في انتقامه مِمَّنْ خَالَفَ أمرَهُ ونَهْيَهُ وتعَدَّى حدودَهُ من الرجال والنساء، فمَنعَ مَنْ كان من الرجال نساءهم وأزواجهم ما فرض لهنَّ عليهم في الآيات التي مضت قبل: من المتعة والصداق والوصية، وإخراجهن قبل انقضاء الحول، وترك المحافظة على الصلوات وأوقاتها، ومنع مَنْ كان من النساء ما ألزمهنَّ الله من التربُّص عند وفاة أزواجهن عن الأزواج، وخالف أمره في المحافظة على أوقات الصلوات؛ «حَكِيمٌ» فيما قضى بين عباده من قضاياها التي قد تقدمت في الآيات قبل قوله: «وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»، وفي غير ذلك من أحكامه وأقضيته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: وَلَمَّا طَلَّقَتْ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

يعني تعالى ذِكرُهُ بذلك: ولَمَن طَلَّقَ من النساء على مطلقها من الأزواج،

البقرة: ٢٤١ - ٢٤٢

«مَتَاعٌ». يعني بذلك: ما تستمتع به من ثياب وكسوة أو نفقة أو خادم، وغير ذلك مما يستمتع به.

وقد اختلف أهل العلم في المعنية بهذه الآية من المطلقات.

والصواب من القول في ذلك أن الله تعالى ذكَّره أنزلها دليلاً لعباده على أن لكل مطلقة متعة، لأن الله تعالى ذكَّره ذكراً في سائر آي القرآن التي فيها ذكر متعة النساء، خصوصاً من النساء، فبيّن في الآية التي قال فيها: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٦]، وفي قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩]، ما لهن من المتعة إذا طُلِّقْنَ قبل المسيس، وبقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُرْذَنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ﴾ [الأحزاب: ٢٨]، حُكْمَ المدخول بهن، وبقي حُكْمُ الصبايا إذا طُلِّقْنَ بعد الابتداء بهن، وحُكْمُ الكوافر والإماء. فَعَمَّ الله تعالى ذكَّره بقوله: «وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ» ذكر جميعهن، وأخبر بأن لهن المتاع، كما خصَّ المطلقات الموصوفات بصفاتهم في سائر آي القرآن، ولذلك كرر ذكراً جميعهن في هذه الآية.

وأما قوله: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾، فإننا قد بيّنا معنى قوله: «حَقًّا»، ووجه نصبه، والاختلاف من أهل العربية فيه في قوله: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، ففي ذلك مستغنى عن إعادته في هذا الموضع.

فأما «المتقون»: فهم الذين اتقوا الله في أمره ونهيه وحدوده، فقاموا بها على ما كلّفهم القيام بها خشيةً منهم له، ووجلاً منهم من عقابه.

القول في تأويل قوله تعالى: كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٤٢﴾

البقرة: ٢٤٢ - ٢٤٣

يقول تعالى ذِكْرُهُ: كَمَا بَيَّنَّتُ لَكُمْ مَا يَلِزُكُمْ لِأَزْوَاجِكُمْ وَيَلِزُكُمْ أَزْوَاجُكُمْ لَكُمْ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، وَعَرَّفْتُكُمْ أَحْكَامِي وَالْحَقُّ الْوَاجِبُ لِبَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ، فَكَذَلِكَ أُبَيِّنُ لَكُمْ سَائِرَ الْأَحْكَامِ فِي آيَاتِي الَّتِي أَنْزَلْتُهَا عَلَى نَبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي هَذَا الْكِتَابِ، لَتَعْقِلُوا - أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ بِي وَبِرَسُولِي - حَدُودِي، فَتَفْهَمُوا اللَّازِمَ لَكُمْ مِنْ فَرَائِضِي، وَتَعْرِفُوا بِذَلِكَ مَا فِيهِ صَلَاحُ دِينِكُمْ وَدُنْيَاكُمْ، وَعَاجِلُكُمْ وَأَجَلُكُمْ، فَتَعْمَلُوا بِهِ لِيَصْلَحَ ذَاتُ بَيْنِكُمْ، وَتَنَالُوا بِهِ الْجَزِيلَ مِنْ ثَوَابِي فِي مَعَادِكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ

يعني تعالى ذِكْرُهُ: «أَلَمْ تَرَ»، أَلَمْ تَعْلَمْ، يَا مُحَمَّد؟، وَهُوَ مِنْ «رُؤْيَا الْقَلْبِ» لَا رُؤْيَا الْعَيْنِ، لِأَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا ﷺ لَمْ يُدْرِكِ الَّذِينَ أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْهُمْ هَذَا الْخَبَرَ، وَ«رُؤْيَا الْقَلْبِ» مَا رَأَاهُ، عِلْمُهُ بِهِ. فَمَعْنَى ذَلِكَ: أَلَمْ تَعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ، الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ؟

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «وَهُمْ أُلُوفٌ».

فقال بعضهم: في العدد، بمعنى جماع «ألف».

وقال آخرون: معنى قوله: «وَهُمْ أُلُوفٌ»، وهم مؤتلفون.

وأولى القولين في تأويل قوله: «وَهُمْ أُلُوفٌ» بالصواب، قول مَنْ قَالَ:

«عَنِ الْأُلُوفِ كَثَرَةُ الْعِدَدِ» - دُونَ قَوْلِ مَنْ قَالَ: «عَنِ الْإِتْلَافِ»، بِمَعْنَى إِتْلَافِ قُلُوبِهِمْ، وَأَنَّهُمْ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ افْتِرَاقٍ كَانَ مِنْهُمْ وَلَا تَبَاغُضٍ، وَلَكِنْ فِرَارًا: إِمَّا مِنَ الْجِهَادِ، وَإِمَّا مِنَ الطَّاعُونَ - لِإِجْمَاعِ الْحُجَّةِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ تَأْوِيلُ الْآيَةِ، وَلَا يَعَارِضُ بِالْقَوْلِ الشَّاذِّ مَا اسْتَفَاضَ بِهِ الْقَوْلُ مِنْ

وأولى الأقوال - في مبلغ عدد القوم الذين وصف الله خروجهم من ديارهم - بالصواب ، قول مَنْ حَدَّ عددهم بزيادة عن عشرة آلاف ، دون مَنْ حَدَّهُ بأربعة آلاف ، وثلاثة آلاف ، وثمانية آلاف . وذلك أن الله تعالى ذَكَرَهُ أخبر عنهم أنهم كانوا ألوفاً ، وما دون العشرة آلاف لا يقال لهم : «ألف» . وإنما يقال «هم آلاف» ، إذا كانوا ثلاثة آلاف فصاعداً إلى العشرة آلاف ، وغير جائز أن يقال هم خمسة ألف ، أو عشرة ألف .

وأما قوله : «حَذَرَ أَلْمُوتِ» ، فإنه يعني أنهم خرجوا من حَذَرِ الموت ، فراراً منه .

وإنما حَثَّ الله تعالى ذِكْرَهُ عباده بهذه الآية ، على المواظبة على الجهاد في سبيله ، والصبر على قتال أعداء دينه . وَشَجَّعَهُمْ بإعلامه إياهم وتذكيره لهم ، أَنَّ الإِمَاتَةَ وَالْإِحْيَاءَ بيديه وإليه ، دون خلقه - وَأَنَّ الْفِرَارَ مِنَ الْقِتَالِ وَالْهَرَبَ مِنَ الْجِهَادِ وَلِقَاءَ الْأَعْدَاءِ ، إِلَى التَّحَصُّنِ فِي الْحَصُونِ ، وَالِاخْتِبَاءِ فِي الْمَنَازِلِ والدور ، غير مُنْجٍ أَحَدًا مِنْ قَضَائِهِ إِذَا حُلَّ بِسَاحَتِهِ ، وَلَا دَافِعٍ عَنْهُ أَسْبَابَ مَنِيَّتِهِ إِذَا نَزَلَ بِعَقْوَتِهِ^(١) ، كما لم ينفع الهاربين من الطاعون - الذين وصف الله تعالى ذِكْرَهُ صِفَتَهُمْ في قوله : «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ أَلْمُوتِ» فرارهم من أوطانهم ، وانتقالهم من منازلهم إلى الموضع الذي أمَلُوا بالمصير إليه السلامة ، وبالموت النجاة من المنية ، حتى أتاهم أمرُ الله فتركهم جميعاً خُمُوداً صرعى ، وفي الأرض هَلَكى ، ونجا مما حلَّ بهم الذين باشروا كَرَبَ الْوَبَاءِ ، وخالطوا بأنفسهم عَظِيمَ الْبَلَاءِ .

(١) عَقْوَةُ الْبَلَاءِ : سَاحَتُهَا وَمَا حَوْلَهَا قَرِيباً مِنْهَا . يُقَالُ : نَزَلَ بِعَقْوَتِهِ ، وَنَزَلَتْ الْخَيْلُ بِعَقْوَةِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: إن الله لذو فضل ومنَّ على خلقه، بتبصيره إياهم سبيل الهدى، وتحذيره لهم طريق الردى، وغير ذلك من نعمه التي يُنعمها عليهم في دنياهم ودينهم، وأنفسهم وأموالهم - كملأ أحيا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت بعد إمامته إياهم، وجعلهم لخلقه مثلاً وعِظَةً يتعظون بهم، وعبرة يعتبرون بهم، وليعلموا أن الأمور كلها بيده، فيستسلموا لقضائه، ويصرفوا الرغبة كلها والرغبة إليه.

ثم أخبر تعالى ذِكْرُهُ أَنَّ أَكْثَرَ مَنْ يُنعم عليه من عباده بنعمه الجليلة، ويَمُنُّ عليه بمنته الجسيمة، يكفر به ويصرف الرغبة والرغبة إلى غيره، ويتخذ إلهاً من دونه، كفراناً منه لنعمه التي يُوجبُ أصغرُها عليه من الشكر ما يفدُّه، ومن الحمد ما يُثقله، فقال تعالى ذِكْرُهُ: «وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ»، يقول: لا يشكرون نعمتي التي أنعمتها عليهم، وفضلي الذي تفضلتُ به عليهم، بعبادتهم غيري، وصرفهم رغبتهم ورهبتهم إلى مَنْ دوني مِمَّنْ لا يملكُ لهم ضرراً ولا نفعاً، ولا يملكُ موتاً ولا حياةً ولا نُشوراً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٤﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: وقاتلوا، أيها المؤمنون «في سبيلِ الله»، يعني: في دينه الذي هداكم له، لا في طاعة الشيطان - أعداء دينكم، الصادقين عن سبيل ربكم، ولا تحتسبوا عن قتالهم عند لقائهم، ولا تَجُنُّوا عن حربهم، فإنَّ بيدي حياتكم وموتكم، ولا يمنعن أحدكم من لقائهم وقاتلهم حذر الموت

وخوفُ المنيةِ على نفسه بقتالهم، فيدعوه ذلك إلى التَّعْرِيدِ ^(١) عنهم والفرار منهم، فتذلولوا، ويأتيكم الموتُ الذي خِفْتُمُوهُ في مَأْمَنِكُمْ الذي وَالَّتُمْ ^(٢) إليه، كما أتى الذين خرجوا من ديارهم فراراً من الموت، الذين قصصتُ عليكم قصتهم، فلم يُنَجِّهم فرأهم منه من نزوله بهم حين جاءهم أمري، وحلَّ بهم قضائي؛ ولا ضَرَّ المتخلفين وراءهم ما كانوا لم يحذروه، إذ دافعت عنهم منايهم، وصرفتها عن حوابعهم ^(٣)، فقاتلوا في سبيلِ الله مَنْ أَمَرْتُمْ بقتاله من أعدائي وأعداء ديني، فإنَّ من حَيِّيَ منكم فأنا أحييته، وَمَنْ قَتَلَ منكم فبقضائي كان قتله.

ثم قال تعالى ذِكْرُهُ لهم: واعلموا، أيها المؤمنون، أن ربكم «سَمِيعٌ» لقول مَنْ يقول من منافقيكم لمن قُتِلَ منكم في سبيلي: لو أظاعونا فجلسوا في منازلهم ما قُتِلُوا؛ «عَلِيمٌ» بما تجنُّه صدورهم من النفاق والكفر وقلة الشكر لنعمتي عليهم، والآثي لديهم في أنفسهم وأهليهم، ولغير ذلك من أمورهم وأمر عبادي..

يقول تعالى ذِكْرُهُ لعباده المؤمنين: فاشكروني أنتم بطاعتي فيما أَمَرْتُكُمْ من جهادِ عدوكم في سبيلي، وغير ذلك من أمري ونهيي، إذ كَفَرَ هؤلاء نِعَمِي. واعلموا أن الله سَمِيعٌ لقولهم، وعَلِيمٌ بهم وبغيرهم وبما هم عليه مقيمون من الإيمان والكفر، والطاعة والمعصية، محيطٌ بذلك كله، حتى أجازي كلًّا بعمله، إن خيراً فخييراً، وإن شراً فشرًّا.

(١) التعرید: الفرار وسرعة الذهاب في الهزيمة. يقال: عرد الرجل عن قرنه: إذا أحجم عنه وتكل وفر.

(٢) وَالَّتْ إِلَى الْمَكَانِ يَتَلَّ: لَجَأَ إِلَيْهِ طَلَبُ النِّجَاةِ، وَالْمَوْتَلُ: الْمَلْجَأُ.

(٣) الْحَوَابِ: النَّفْسُ، أَوْ رُوحُ الْقَلْبِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
فِيضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: من هذا الذي ينفق في سبيل الله، فيعين
مُضِعِفًا. أو يُقَوِّي ذا فاقَةٍ أراد الجهادَ في سبيل الله، ويُعْطِي منهم مقترأً؟ وذلك
هو القرض الحسن الذي يقرض العبدُ ربَّه.

وإنما سماه الله تعالى ذِكْرُهُ «قَرْضًا»، لأن معنى «القرض» إعطاء الرجل
غيره ماله مملوكاً له، ليقضيه مثله إذا اقتضاه. فلما كان إعطاء مَنْ أعطى أهلَ
الحاجة والفاقة في سبيل الله، إنما يُعطِيهم ما يُعطِيهم من ذلك ابتغاءَ ما وعدهُ
الله عليه من جزيلِ الثوابِ عنده يوم القيامة، سماه «قَرْضًا»، إذ كان معنى
«القرض» في لغة العرب ما وصفنا.

وإنما جعله تعالى ذِكْرُهُ «حسنًا»، لأنَّ الْمُعْطِي يُعْطِي ذلك عن نَدْبِ الله
إِيَّاهُ وَحَثِّهِ له عليه، احتساباً منه، فهو لله طاعة، وللشيطان معصية. وليس ذلك
لحاجة بالله إلى أحدٍ من خلقه، ولكن ذلك كقول العرب: «عندي لك قَرْضُ
صِدْقٍ، وقَرْضُ سَوْءٍ»، للأمر تأتي فيه للرجل مسرَّته أو مساءته.

فقرض المرء: ما سلف من صالحِ عمله أو سيئه. وهذه الآية نظيرة الآية
التي قال فيها تعالى ذِكْرُهُ: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ
حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦١].

وأما قوله: «فِيضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً»، فإنه عِدَّةٌ من الله تعالى ذِكْرُهُ
مُقْرِضُهُ ومنفقَ ماله في سبيل الله من إضعافِ الجزاء له على قرضه ونفقته، ما
لاحدُّ له ولا نهاية.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: أنه الذي بيده قبضُ أرزاق العبادِ وبسطُها، دونَ غيره ممن ادعى أهلُ الشرك به أنهم آلهة، واتخذوه رباً دونه يعبدونه.

وإنما أراد تعالى ذِكْرُهُ بَقِيلِهِ ذلك، حَثَّ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ - الَّذِينَ قَدْ بَسَطَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَضْلِهِ، فَوَسَّعَ عَلَيْهِمْ مِنْ رِزْقِهِ - عَلَى تَقْوِيَةِ ذَوِي الْإِقْتَارِ مِنْهُمْ بِمَالِهِ، وَمَعُونَتِهِ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ وَحُمُولَتِهِ عَلَى النَّهْوِضِ لِقِتَالِ عَدُوهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فِي سَبِيلِهِ، فَقَالَ تَعَالَى ذِكْرُهُ: مَنْ يَقْدِّمُ لِنَفْسِهِ ذُخْراً عِنْدِي بِإِعْطَائِهِ ضُعْفَاءَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَهْلَ الْحَاجَةِ مِنْهُمْ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى الْقِتَالِ فِي سَبِيلِي، فَأُضَاعَفَ لَهُ مِنْ ثَوَابِي أَضْعَافاً كَثِيراً مِمَّا أَعْطَاهُ وَقَوَّاهُ بِهِ؟ فَإِنِّي - أَيُّهَا الْمَوْسِعُ - الَّذِي قَبَضْتُ الرِّزْقَ عَمَّنْ نَدَبْتُكَ إِلَى مَعُونَتِهِ وَإِعْطَائِهِ، لَأَبْتَلِيَهُ بِالصَّبْرِ عَلَى مَا ابْتَلَيْتَهُ بِهِ - وَالَّذِي بَسَطْتُ عَلَيْكَ لَأُمْتَحِنَكَ بِعَمَلِكَ فِيمَا بَسَطْتُ عَلَيْكَ، فَأَنْظُرْ كَيْفَ طَاعَتَكَ إِيَّايَ فِيهِ، فَأَجَازِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ عَلَى قَدْرِ طَاعَتِكَ فِيمَا ابْتَلَيْتُكُمْ فِيهِ وَأُمْتَحَنْتُكُمْ بِهِ، مِنْ غِنًى وَفَاقَةٍ، وَسَعَةٍ وَضِيقٍ، عِنْدَ رَجُوعِكُمْ إِلَيَّ فِي آخِرَتِكُمْ، وَمَصِيرِكُمْ إِلَيَّ فِي مَعَادِكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: وَإِلَى اللَّهِ مَعَادِكُمْ، أَيُّهَا النَّاسُ، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَنْ تُضْعِفُوا فَرَائِضَهُ وَتَتَعَدَّوْا حُدُودَهُ، وَأَنْ يَعْمَلَ مَنْ بَسَطَ عَلَيْهِ مِنْكُمْ فِي رِزْقِهِ بَغِيرَ مَا أُذِنَ لَهُ بِالْعَمَلِ فِيهِ رَبُّهُ، وَأَنْ يَحْمِلَ الْمُقْتَرِ مِنْكُمْ - إِذْ قَبِضَ عَنْهُ رِزْقُهُ - إِقْتَارَهُ عَلَى مَعْصِيَتِهِ وَالتَّقَدُّمَ عَلَى مَا نَهَا، فَيَسْتَوْجِبُ بِذَلِكَ عِنْدَ مَصِيرِهِ إِلَى خَالِقِهِ، مَا لَا قِبَلَ لَهُ بِهِ مِنْ أَلِيمِ عِقَابِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُنْقِذَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

يعني تعالى ذكّره بقوله: «أَلَمْ تَرَ»، ألم تر، يا محمد، بقلبك، فتعلم بخبري إياك، يا محمد. «إِلَى الْمَلَأِ»، يعني: إلى وجوه بني إسرائيل وأشرافهم ورؤسائهم. «مِنْ بَعْدِ مُوسَى»، يقول: من بعد ما قبض موسى فمات. «إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُنْقِذَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٤٦﴾

يعني تعالى ذكّره بذلك: قال النبي الذي سألوه أن يبعث لهم ملكاً يقاتلوا في سبيل الله: «هَلْ عَسَيْتُمْ»، هل تعدّون «إِنْ كُتِبَ»، يعني: إن فرض عليكم القتال «أَلَّا تُقَاتِلُوا»، يعني: أن لا تقفوا بما تعدّون الله من أنفسكم، من الجهاد في سبيله، فإنكم أهل نكثٍ وغدرٍ وقلةٍ وفاء بما تعدّون؟ «قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، يعني: قال الملأ من بني إسرائيل لنبيهم ذلك: وأي شيء يمنعنا أن لا نقاتل في سبيل الله عدوّنا وعدوّ الله. «وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا»، بالقهر والغلبة؟

وأما تأويل قوله: «وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا»، فإنه يعني: وقد أُخْرِجَ مَنْ غُلِبَ عَلَيْهِ مِنْ رِجَالِنَا وَنِسَائِنَا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ، ومن سبي. وهذا الكلام ظاهره العموم وباطنه الخصوص، لأن الذين قالوا لنبيهم: «أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُنْقِذَ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، كانوا في ديارهم وأوطانهم، وإنما كان أخرج من داره وولده من أسير وقهر منهم.

وأما قوله: «فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ»، يقول: فلَمَّا فُرضَ عليهم قتالُ عدوهم والجهادُ في سبيله «تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ»، يقول: أدبروا مولين عن القتال، وضيعوا ما سألوه نبيهم من فرض الجهاد.

والقليل الذين استثناهم الله منهم، هم الذين عبروا النهر مع طالوت.

يقول الله تعالى ذِكْرُهُ: «وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ»، يعني: والله ذو عِلْمٍ بمن ظلم منهم نفسه، فأخلف الله ما وعدَهُ من نفسه، وخالف أمر ربه فيما سألَه ابتداءً أن يوجبه عليه.

وهذا من الله تعالى ذِكْرُهُ تقرُّعٌ لليهود الذين كانوا بين ظهرائي مهاجرِ رسولِ الله ﷺ، في تكذيبهم نبيِّنا محمداً ﷺ، ومخالفتهم أمرَ ربهم. يقول الله تعالى ذِكْرُهُ لهم: إنكم، يا معشرَ اليهود، عصيتم الله وخالفتم أمرَهُ فيما سألتموه أن يفرضه عليكم ابتداءً، من غير أن يبدئكم ربكم بفرض ما عصيتموه فيه، فأنتم بمعصيته - فيما ابتدأكم به من إلزام فرضه - أحرى.

وفي هذا الكلام متروك قد استغني بذكر ما ذكر عما ترك منه. وذلك أن معنى الكلام: «قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا» - فسأل نبيهم ربهم أن يبعث لهم ملكاً يقاتلون معه في سبيل الله، فبعث لهم ملكاً، وكتب عليهم القتال - «فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ

يعني تعالى ذكّره بذلك: وقال للملأ من بني إسرائيل نبئهم شمويل: إن الله قد أعطاكم ما سألتم، وبعث لكم طالوت ملكاً. فلما قال لهم نبئهم شمويل ذلك، قالوا: أنى يكون لطالوت الملك علينا، وهو من سبط بنيامين بن يعقوب - وسبط بنيامين سبط لا مُلكَ فيهم ولا نبوة - ونحن أحقُّ بالملك منه لأننا من سبط يهوذا بن يعقوب، «وَلَمْ يُوْتِ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ»، يعني: ولم يُوْتِ طالوت كثيراً من المال، لأنه سقاء، وقيل: كان دُبَّاغاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ

يعني تعالى ذكّره بقوله: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ»، قال نبئهم شمويل لهم: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ»، يعني: اختاره عليكم.

وأما قوله: «وزاده بسطة في العلم والجسم»، فإنه يعني بذلك أن الله بسط له في العلم والجسم، وآتاه من العلم فضلاً على ما آتى غيره من الذين حُوطبوا بهذا الخطاب، وذلك أنه ذكر أنه آتاه وحي من الله، وأما «في الجسم»، فإنه أُوتِيَ من الزيادة في طوله عليهم ما لم يُؤْتِه غيره منهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

يعني تعالى ذكره بذلك: إن الملك لله وبيده دون غيره، «يؤتيه»، يقول: يُؤْتِي ذلك مَنْ يَشَاءُ، فيضعه عنده ويخصه به، ويمنحه^(١) مَنْ أَحَبَّ مِنْ خَلْقِهِ.

(١) في المطبوعة «ويمنحه»، وفي المخطوطة: «يمنعه».

يقول: فلا تستنكروا، يامعشر الملأ من بني إسرائيل، أن يبعث الله طالوت ملكاً عليكم، وإن لم يَكُنْ من أهل بيت المملكة، فإنَّ الملك ليس بميراثٍ عن الآباء والأسلاف، ولكنه بيد الله يُعْطيه مَنْ يشاء من خلقه، فلا تتخيروا على الله.

وأما قوله: «والله واسعٌ عليكم»، فإنه يعني بذلك: «والله واسع» بفضله فَيَنْعِمُ به على مَنْ أَحَبَّ، ويزيد فيه من يشاء. «عليكم» بمن هو أهل لِمُلْكِهِ الذي يُوْتِيهِ، وفضله الذي يُعْطِيهِ، فيعطيه ذلك لعلمه به، وبأنه لِمَا أعطاهُ أَهْلٌ: إما للإصلاح به، وإما لأن ينتفع هو به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ

وهذا الخبر من الله تعالى ذكره عن نَبِيِّهِ الذي أخبر عنه به، دليلٌ على أَنَّ الملأ من بني إسرائيل الذين قيل لهم هذا القول، لم يُقَرُّوا ببعثة الله طالوت عليهم ملكاً إذ أخبرهم نبيهم بذلك، وعَرَفَهُمْ فضيلته التي فضله الله بها، ولكنهم سألوه الدلالة على صِدْقِ ما قال لهم من ذلك وأخبرهم به. فتأويل الكلام، إذ كان الأمر على ما وصفنا: «والله يُوتِي مُلْكُهُ مَنْ يشاء والله واسعٌ عليكم»، فقالوا له: ما آية ذلك إن كنت من الصادقين؟ «قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت».

وهذه القصة وإن كانت خبراً من الله تعالى ذكره عن الملأ من بني إسرائيل ونبيهم، وما كان من ابتدائهم نبيهم بما ابتدأوا به من مسألته أن يسأل الله لهم أن يبعث لهم ملكاً يقاتلون معه في سبيله، ونَبَأٌ عما كان منهم من تَكْذِيبِهِمْ نبيهم بعد عِلْمِهِمْ بنبوته، ثم إخلافهم الموعد الذي وعدوا الله ووعدوا

رسوله، من الجهاد في سبيل الله، بالتخلف عنه حين استنهضوا لحرب من استنهضوا لحربه، وفتح الله على القليل من الفئة، مع تخذيل الكثير منهم عن ملكهم وقعودهم عن الجهاد معه فإنه تأديب لمن كان بين ظهراني مهاجر رسول الله ﷺ من ذراريهم وأبنائهم يهود قريظة والنضير، وأنهم لن يعدوا في تكذيبهم محمداً ﷺ فيما أمرهم به ونهاهم عنه - مع علمهم بصدقه، ومعرفتهم بحقيقة نبوته، بعد ما كانوا يستنصرون الله به على أعدائهم قبل رسالته، وقبل بعثة الله إياه إليهم وإلى غيرهم أن يكونوا كأسلافهم وأوائلهم الذين كذبوا نبيهم شمويل بن بالي، مع علمهم بصدقه، ومعرفتهم بحقيقة نبوته، وامتناعهم من الجهاد مع طالوت لما ابتعته الله ملكاً عليهم، بعد مسألتهم نبيهم ابتعاً ملكاً يقاتلون معه عدوهم ويجاهدون معه في سبيل ربهم، ابتداءً منهم بذلك نبيهم، وبعد مراجعة نبيهم شمويل إياهم في ذلك؛ وحضراً لأهل الإيمان بالله وبرسوله من أصحاب محمد ﷺ على الجهاد في سبيله، وتحذيراً منه لهم أن يكونوا في التخلف عن نبيهم محمد ﷺ عند لقائه العدو، ومناهضته أهل الكفر بالله وبه، على مثل الذي كان عليه الملأ من بني إسرائيل في تخلفهم عن ملكهم طالوت إذ زحف لحرب عدو الله جالوت، وإيثارهم الدعة والخفض على مباشرة حرب الجهاد والقتال في سبيل الله؛ وشحذاً منه لهم على الإقدام على المناجزة أهل الكفر به الحرب، وترك تهيب قتالهم أن قلّ عددهم وكثر أعدائهم واشتدت شوكتهم بقوله: ﴿قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةُ كَثِيرَةٍ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٤٩]، وإعلاماً منه تعالى ذكره عباده المؤمنين به أن بيده النصر والظفر والخير والشر.

وأما تأويل قوله: «قال لهم نبيهم»، فإنه يعني: للملأ من بني إسرائيل الذين قالوا لنبيهم: «ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله».

وقوله: «إن آية ملكه»، إن علامة ملك طالوت التي سألتهم عليها دلالة،

على صدقي في قلبي: إن الله بعثه عليكم ملكاً، وإن كان من غير سبط المملكة: «أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ»، وهو التابوت الذي كانت بنو إسرائيل إذا لَقُواْ عَدُوًّا لَهُمْ قَدَّمُوهُ أَمَامَهُمْ، وزحفوا معه، فلا يقومُ لهم معهم عدوٌّ، ولا يظهر عليهم أحدٌ نَافِئُهُمْ، حتى ضَيَّعُوا أَمْرَ اللَّهِ، وَكَثُرَ اخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَسَلَبَهُمُ اللَّهُ إِيَّاهُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، يَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ فِي كُلِّ ذَلِكَ، حَتَّى سَلَبَهُمْ آخِرَهَا مَرَّةً فَلَمْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِمْ، وَلَنْ يَرُدَّهُ إِلَيْهِمْ آخِرَ الْأَبَدِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ

يعني تعالى ذكره بقوله: «فيه»، في التابوت «سكينة من ربكم». واختلف أهل التأويل في معنى «السكينة».

وأولى الأقوال بالحق في معنى «السكينة»: من الشيء تسكن إليه النفوس من الآيات التي يعرفونها. وذلك أن «السكينة» في كلام العرب «الفعيلة»، من قول القائل: «سكن فلان إلى كذا وكذا» إذا اطمأن إليه وهدأت عنده نفسه «فهو يسكن سكناً وسكينة»، مثل قولك: «عزم فلان على هذا الأمر عزمًا وعزيمة»، و«قضى الحاكم بين القوم قضاءً وقضية».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ

يعني تعالى ذكره بقوله: «وبقية»، الشيء الباقي، من قول القائل: «قد بقي من هذا الأمر بقية»، وهي «فعيلة» منه، نظير «السكينة» من «سكن».

وقوله: «مما ترك آل موسى وآل هرون»، يعني به: من تركة آل موسى وآل هرون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ**

اختلف أهل التأويل في صفة حمل الملائكة ذلك التابوت.

فقال بعضهم: معنى ذلك: تحمله بين السماء والأرض، حتى تضعه بين أظهرهم.

وقال آخرون: معنى ذلك: تسوق الملائكة الدواب التي تحمله.

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: «حملت التابوت الملائكة» حتى وضعته لها في دار طالوت قائماً بين أظهر بني إسرائيل». وذلك أن الله تعالى ذكره قال: «تحملة الملائكة»، ولم يقل: تأتي به الملائكة. وما جرته البقر على عجل، وإن كانت الملائكة هي سائقتها، فهي غير حاملته. لأن «الحمل» المعروف، هو مباشرة الحامل بنفسه حمل ما حمل، فأما ما حملة على غيره، وإن كان جائزاً في اللغة أن يقال «حملة» بمعنى: معونته الحامل، وبأن حملة كان عن سبيه، فليس سبيله سبيل ما باشر حملة بنفسه، في تعارف الناس إياه بينهم. وتوجيه تأويل القرآن إلى الأشهر من اللغات، أولى من توجيهه إلى الأنكر، ما وجد إلى ذلك سبيل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ**

مُؤْمِنِينَ

يعني تعالى ذكره بذلك: أن نبيه شمويل قال لبني إسرائيل: إن في مجيئكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيته مما ترك آل موسى وآل هرون حاملته الملائكة «لآية لكم»، يعني: لعلامة لكم ودلالة، أيها الناس، على صدقي فيما أخبرتكم: أن الله بعث لكم طالوت ملكاً، أن كنتم قد كذبتموني فيما

أخبرتكم به من تملك الله إياه عليكم، واتهمتموني في خبري إياكم بذلك «إن كنتم مؤمنين»، يعني بذلك: إن كنتم مصدقي عند مجيء الآية التي سألتمونها على صدقي فيما أخبرتكم به من أمر طالوت وملكه.

وإنما قلنا ذلك معناه، لأنَّ القوم قد كانوا كفروا بالله في تكذيبهم نبيهم وردهم عليه قوله: «إنَّ الله قد بعث لكم طالوت ملكاً»، بقولهم: «أنَّى يكون له الملك علينا ونحن أحقُّ بالملك منه»، وفي مسألتهم إياه الآية على صدقه. فإذا كان ذلك منهم كفراً، فغير جائز أن يقال لهم وهم كفار: لكم في مجيء التابوت آية إن كنتم من أهل الإيمان بالله ورسوله: وليسوا من أهل الإيمان بالله ولا برسوله. ولكن الأمر في ذلك على ما وصفنا من معناه، لأنهم سألوا الآية على صدق خبره إياهم ليقروا بصدقه، فقال لهم: في مجيء التابوت - على ما وصفه لهم - آية لكم إن كنتم عند مجيئه كذلك مصدقي بما قلت لكم وأخبرتكم به.

القول في تأويل قوله تعالى: فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ

وفي هذا الخبر من الله تعالى ذكره، متروك قد استغني بدلالة ما ذكر عليه عن ذكره. ومعنى الكلام: «إنَّ في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين»، فأتاهم التابوت فيه سكينه من ربهم وبقيته مما ترك آل موسى وآل هرون تحمله الملائكة، فصعدوا عند ذلك نبيهم وأقروا بأنَّ الله قد بعث طالوت ملكاً عليهم، وأذعنوا له بذلك. يدل على ذلك قوله: «فلما فصل طالوت بالجنود». وما كان ليفصل بهم إلا بعد رضاهم به وتسليمهم الملك له، لأنه لم يكن ممن يقدر

على إكراههم على ذلك، فيظنّ به أنه حملهم على ذلك كرهاً.

وأما قوله: «فصل» فإنه يعني به: شَخَصَ بالجُنْدِ وَرَحَلَ بهم.

قال أبو جعفر: فلما فصل بهم طالوت على ما وصفنا، قال: «إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ، يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ مُخْتَبِرُكُمْ بِنَهَرٍ، لِيَعْلَمَ كَيْفَ طَاعَتَكُمْ لَهُ.

وأما قوله: «فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ» فإنه خبرٌ من الله تعالى ذكره عن طالوت بما قال لجنوده، إذ شكوا إليه العطش، فأخبرهم أَنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيهِمْ بِنَهَرٍ، ثُمَّ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ الْإِبْتِلَاءَ الَّذِي أَخْبَرَهُمْ عَنْ اللَّهِ بِهِ مِنْ ذَلِكَ النَّهَرِ، هُوَ أَنَّ مَنْ شَرِبَ مِنْ مَائِهِ فَلَيْسَ هُوَ مِنْهُ، يَعْنِي بِذَلِكَ: أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ وَلَايَتِهِ وَطَاعَتِهِ، وَلَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَبِلِقَائِهِ. وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرَهُ: ﴿فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾، فَأَخْرَجَ مَنْ لَمْ يَجَاوِزِ النَّهْرَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ثُمَّ أَخْلَصَ ذِكْرَ الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَلِقَائِهِ عِنْدَ دُنُوبِهِمْ مِنْ جَالُوتَ وَجُنُودِهِ بِقَوْلِهِ: ﴿قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةُ كَثِيرَةٍ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ، يَعْنِي: مَنْ لَمْ يَطْعَمْ الْمَاءَ مِنْ ذَلِكَ النَّهَرِ. «وَالْهَاءُ» فِي قَوْلِهِ: «فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ»، وَفِي قَوْلِهِ: «وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ»، عَائِدَةٌ عَلَى «النَّهَرِ»، وَالْمَعْنَى لِمَائِهِ. وَإِنَّمَا تَرَكَ ذِكْرَ «الْمَاءِ» اكْتِفَاءً بِفَهْمِ السَّامِعِ بِذِكْرِ النَّهَرِ لَذَلِكَ: أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمَاءَ الَّذِي فِيهِ.

ومعنى قوله: «لَمْ يَطْعَمْهُ»، لَمْ يَذُقْهُ، يَعْنِي: وَمَنْ لَمْ يَذُقْ مَاءَ ذَلِكَ النَّهَرِ فَهُوَ مِنِّي، يَقُولُ: هُوَ مِنْ أَهْلِ وَلَايَتِي وَطَاعَتِي، وَالْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَبِلِقَائِهِ، ثُمَّ اسْتَشْنَى مِنْ «مَنْ» فِي قَوْلِهِ: «وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ»، الْمَغْتَرَفِينَ بِأَيْدِيهِمْ غُرْفَةً، فَقَالَ: وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْ مَاءَ ذَلِكَ النَّهَرِ. إِلَّا غُرْفَةً يَغْتَرِفُهَا بِيَدِهِ، فَإِنَّهُ مِنِّي.

ثُمَّ اخْتَلَفَتْ الْقِرَاءَةُ فِي قِرَاءَةِ قَوْلِهِ: «إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ».

فقرأه عامة قَرَأَ أهل المدينة والبصرة: ﴿غَرْفَةً﴾ بنصب «الغين» من «الغرفة» بمعنى الغرفة الواحدة، من قولك، «اغترفت غَرْفَةً»، و«الغرفة» هي الفعل بعينه من «الاغتراف».

وقراه آخرون بالضم، بمعنى الماء الذي يصيرُ في كف المغترف.
فـ «الغرفة» «الاسم»، و«الغرفة» المصدر:

وأعجب القراءتين في ذلك إليّ، ضم «الغين» في «الغرفة»، بمعنى: إلا من اغترف كفاً من ماء لاختلاف «غرفة» إذا فتحت غينها، وما هي له مصدر. وذلك أن مصدر «اغترف»، «اغترافة»، وإنما «غَرْفَةً» مصدر: «غرفت». فلما كانت «غَرْفَةً» مخالفة مصدر «اغترف»، كانت «الغرفة» التي بمعنى الاسم على ما قد وصفنا، أشبه منها بـ «الغرفة» التي هي بمعنى الفعل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ

يعني تعالى ذكره بقوله: «فلما جاوزَهُ هو»، فلما جاوز النهر طالوتُ.
«والهاء» في «جاوزه» عائدة على «النهر»، و«هو» كناية اسم طالوت، وقوله:
«والذين آمنوا معه»، يعني: وجاوز النهر معه الذين آمنوا، قالوا: لا طاقة لنا اليوم
بجالوت وجنوده.

وقد جاوز النهر مع طالوت المؤمنُ الذي لم يشرب من النهر إلا الغرفة،
والكافرُ الذي شرب منه الكثير. ثم وَقَعَ التمييز بينهم بعد ذلك برؤية جالوت
ولقائه، وانخزل عنه أهل الشرك والنفاق وهم الذين قالوا: «لا طاقة لنا اليوم
بجالوت وجنوده»، ومضى أهل البصيرة بأمر الله على بصائرهم، وهم أهل

البقرة: ٢٤٩

الثبات على الإيمان، فقالوا: «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين».

فإن ظن ذو غفلة أنه غير جائز أن يكون جاوز النهر مع طالوت إلا أهل الإيمان الذين ثبتوا معه على إيمانهم، ومن لم يشرب من النهر إلا الغرفة، لأن الله تعالى ذكره قال: «فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه»، فكان معلوماً أنه لم يجاوز معه إلا أهل الإيمان، لأن أهل الكفر لو كانوا جاوزوا النهر كما جاوزه أهل الإيمان، لما خص الله بالذكر في ذلك أهل الإيمان فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظن، وذلك أنه غير مستنكر أن يكون الفريقان - أعني فريق الإيمان وفريق الكفر - جاوزوا النهر. وأخبر الله نبيه محمداً ﷺ عن المؤمنين بالمجازة، لأنهم كانوا من الذين جاوزوه مع ملكهم، وترك ذكر أهل الكفر، وإن كانوا قد جاوزوا النهر مع المؤمنين.

والذي يدل على صحة ما قلنا في ذلك، قول الله تعالى ذكره: «فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملائقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله»، فأوجب الله تعالى ذكره أن «الذين يظنون أنهم ملائقوا الله»، هم الذين قالوا: عند مجازة النهر: «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله»، دون غيرهم الذين لا يظنون أنهم ملائقوا الله - وأن الذين لا يظنون أنهم ملائقوا الله، هم الذين قالوا: «لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده». وغير جائز أن يضاف الإيمان إلى من جحد أنه ملائق الله، أو شك فيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٩﴾

اختلف أهل التأويل في أمر هذين الفريقين؛ أعني القائلين: «لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده»، والقائلين: «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله»، مَنْ هما؟

والأولى بالصواب أنهم أهل كفر بالله ونفاق، وليسوا مِمَّنْ شهد قتالَ جالوتَ وجنوده، لأنهم انصرفوا عن طالوتَ ومَنْ ثبتَ معه لقتالِ عدوِّ الله جالوتَ ومَنْ معه، وهم الذين عصَوْا أمرَ الله لشربهم من النهر.

وأما تأويل قوله: «قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله»، فإنه يعني: قال الذين يعلمون ويستيقنون أنهم ملاقوا الله.

فتأويل الكلام: قال الذين يُوقِنُونَ بِالْمَعَادِ وَيَصَدِّقُونَ بِالمرجعِ إلى الله، للذين قالوا: «لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده» - «كم من فئة قليلة»، يعني بـ«كم»، كثيراً، غلبت فئة قليلة - «فئة كثيرة بإذن الله»، يعني: بقضاء الله وقدره؛ «والله مع الصابرين»، يقول: مع الحابسين أنفسهم على رضاه وطاعته.

وأما «الفئة»، فإنهم الجماعة من الناس، لا واحدَ له من لفظه، وهو مثل «الرُّهْط» و«النَّفَر».

وأما قوله: «والله مع الصابرين» فإنه يعني: والله معينُ الصابرينَ على الجهادِ في سبيله وغير ذلك من طاعته، وظهورهم ونصرهم على أعدائه الصادِّين عن سبيله، المخالفين منهاج دينه.

وكذلك يقال لكل مُعين رجلاً على غيره: «هو معه»، بمعنى هو معه بالعَوْن له والنصرة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٥٠﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «ولما برزوا لجالوت وجنوده»، ولما برز طالوت وجنوده لجالوت وجنوده.

ومعنى قوله: «برزوا» صاروا بالبراز من الأرض، وهو ما ظهر منها واستوى. ولذلك قيل للرجل القاضي حاجته «تبرز»، لأن الناس قديماً في الجاهلية، إنما كانوا يقضون حاجتهم في البراز من الأرض، فقيل: «قد تبرز فلان»، إذا خرج إلى البراز من الأرض. وذلك كما قيل: «تغوط»، لأنهم كانوا يقضون حاجتهم في «الغائط» من الأرض، وهو المطمئن منها، فقيل للرجل: «تغوط» أي صار إلى الغائط من الأرض.

وأما قوله: «رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا»، فإنه يعني أن طالوت وأصحابه قالوا: «ربنا أفرغ علينا صبراً»، يعني: أنزل علينا صبراً.

وقوله: «وَتَبَّتْ أَقْدَامُنَا»، يعني: وقو قلوبنا على جهادهم، لتثبت أقدامنا فلا ننهزم عنهم، «وانصُرنا على القوم الكافرين»، الذين كفروا بك فجحذك إلهاً وعبدوا غيرك، واتخذوا الأوثان أرباباً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَهَزَمُوهُمْ يَذِبَ اللَّهُ وَقَتْلَ دَاوُدَ جَالُوتَ

يعني تعالى ذكره بقوله «فهزموهم»، فهزم طالوت وجنوده أصحاب جالوت، وقتل داود جالوت.

وفي هذا الكلام متروك، ترك ذكره اكتفاءً بدلالة ما ظهر منه عليه. وذلك أن معنى الكلام: «ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين»، فاستجاب لهم ربهم، فأفرغ عليهم صبره وثبت أقدامهم، ونصرهم على القوم الكافرين، «فهزموهم بإذن الله»، ولكنه ترك ذكر ذلك اكتفاءً بدلالة قوله: «فهزموهم بإذن الله»، على أن الله قد أجاب دعاءهم الذي دعو به.

ومعنى قوله: «فهزموهم بإذن الله»، فلوهم بقضاء الله وقدره. يقال منه: «هزم القوم الجيش هزيمة وهزيمى».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَأَتَيْنَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ**

يعني تعالى ذكره بذلك: وأعطى الله داودَ المُلْكَ والحكمة وعلمه مما يشاء، «والهاء» في قوله: «وَأَتَاهُ اللَّهُ»، عائدة على داود، «والمُلْك»: السلطان، «والحكمة»: النبوة. وقوله: «وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ»، يعني: عَلَّمَهُ صِنْعَةَ الدُّرُوعِ والتقدير في السُّرْدِ، كما قال الله تعالى ذكره: «وَعَلَّمْنَاهُ صِنْعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ لِيُخَصِّنْكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ» [الأنبياء: ٨٠].

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَئِنْ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ**

يعني تعالى ذكره بذلك: ولولا أن الله يدفع ببعض الناس - وهم أهل الطاعة له والإيمان به - بعضاً - وهم أهل المعصية لله والشرك به - كما دفع عن

البقرة: ٢٥١ - ٢٥٢

المتخلفين عن طالوت يوم جالوت من أهل الكفر بالله والمعصية له، وقد أعطاهم ما سألوا ربهم ابتداءً: من بَعَثَ مَلِكٍ عليهم ليجاهدوا معه في سبيله - بمن جاهد معه من أهل الإيمان بالله واليقين والصبر - جالوت وجنوده «لفسدت الأرض»، يعني: لهلك أهلها بعقوبة الله إياهم، ففسدت بذلك الأرض ولكن الله ذو من على خلقه وتطول عليهم، بدفعه بالبر من خلقه عن الفاجر، وبالمطيع عن العاصي منهم، وبالمؤمن عن الكافر.

وهذه الآية إعلَام من الله تعالى ذكره أهل النفاق الذين كانوا على عهد رسول الله ﷺ، المتخلفين عن مشاهدته والجهاد معه للشك الذي في نفوسهم ومرض قلوبهم، والمشركين وأهل الكفر منهم، وأنه إنما يدفع عنهم معاجلتهم العقوبة على كفرهم ونفاقهم بإيمان المؤمنين به ورسوله، الذين هم أهل البصائر والجد في أمر الله، وذوو اليقين بإنجاز الله إياهم وعده على جهاد أعدائه وأعداء رسوله، من النصر في العاجل، والفوز بجنانه في الآجل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «تلك آيات الله»، هذه الآيات التي اقتصر الله فيها أمر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وأمر الملائكة من بني إسرائيل من بعد موسى الذين سألوا نبيهم أن يبعث لهم طالوت ملكاً، وما بعدها من الآيات إلى قوله: «والله ذو فضل على العالمين».

ويعني بقوله: «آيات الله»، حججه وأعلامه وأدلته.

يقول الله تعالى ذكره: فهذه الحجج التي أخبرتك بها، يا محمد،

وأعلمتُك - من قدرتي على إماتة مَنْ هَرَبَ من الموتِ في ساعة واحدة وهم
الوف، وإحيائي إياهم بعد ذلك، وتمليكي طالوتَ أمر بني إسرائيل بعد إذ كان
سقاءً أو دَبَاغاً من غير أهل بيت المملكة، وسلي ذلك إياه بمعصيته أمري،
وصرفي مُلكه إلى داودَ لطاعته إياي، ونصرتي أصحاب طالوت مع قلة عددهم
وضَعِفِ شوكتهم على جالوت وجنوده مع كثرة عددهم وشِدَّةِ بطشهم - حججي
على مَنْ جحد نعمتي، وخالف أمري، وكفر برسولي من أهل الكتابين التوراة
والإنجيل، العالمين بما اقتصصتُ عليك من الأنباء الخفية التي يعلمون أنها
من عندي، لم تتخرَّضها ولم تتقولها أنتَ يامحمد، لأنك أمي ولست ممن قرأ
الكتب فيلبس عليهم أمرُك، ويدَّعوا أنك قرأت ذلك فعلمته من بعض
أسفارهم، ولكنها حججي عليهم أتلوها عليك يامحمد، بالحقِّ اليقين كما
كان، لا زيادة فيه ولا تحريف ولا تغيير شيء منه عما كان؛ «وإنك» يامحمد
«لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ»، يقول: إنك لمرسل متَّبِعٌ في طاعتي وإيثار مرضاتي على
هواك، فسالك في ذلك من أمرك سبيل من قَبْلِكَ من رُسُلِي الذين أقاموا على
أمري، وآثروا رضاي على هواهم، ولم يغيِّرهم الأهواء ومطامع الدنيا، كما غيَّر
طالوتَ هواه وإيثاره مُلكه على ما عندي لأهل ولايتي، ولكنك مؤثر أمري كما
آثره المرسلون الذين قبلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
مِّنْهُمْ مِّنْ كَلِمَ اللَّهِ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ

يعنى تعالى ذكره بقوله: «تلك»، الرسل الذين قصَّ الله قصصهم في هذه
السورة، كموسى بن عمران، وإبراهيم، وإسماعيل، وإسحق، ويعقوب،
وشمويل، وداود، وسائر مَنْ ذكر نبأهم في هذه السورة. يقول تعالى ذكره:
هؤلاء رُسُلِي فَضَّلْتُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَكَلَّمْتُ بَعْضَهُمْ - والذي كلمته منهم

موسى عليه السلام - ورفعت بعضهم درجات على بعض، بالكرامة ورفع المنزلة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ**

يعني تعالى ذكره بقوله: «وأتينا عيسى ابن مريم البينات»، وأتينا عيسى ابن مريم الحجج والأدلة على نبوته: من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وما أشبه ذلك، مع الإنجيل الذي أنزلته إليه، فَبَيَّنْتُ فيه ما فرضت عليه. ويعني تعالى ذكره بقوله: «وأيَّدناه»، وقويناه وأعناؤه «بروح القدس»، يعني بروح الله، وهو جبريل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلْنَا الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ**

يعني تعالى ذكره بذلك: ولو أراد الله «ما اقتل الذين من بعدهم» يعني: من بعد الرسل الذين وصفهم بأنه فَضَّلَ بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات، وبعد عيسى ابن مريم، وقد جاءهم من الآيات بما فيه مُزْدَجَرٌ لمن هَدَاهُ اللهُ وَوَفَّقَهُ.

ويعني بقوله: «من بعد ما جاءتهم البينات»، يعني: من بعد ما جاءهم من آيات الله ما أبان لهم الحق وأوضح لهم السبيل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فِيهِمْ مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ**

يعني تعالى ذكره بذلك: ولكن اختلف هؤلاء الذين من بعد الرسل، لما لم يشأ الله منهم تعالى ذكره أن لا يقتلوا، فاقتتلوا من بعد ما جاءتهم البينات من عند ربهم بتحريم الاقتتال والاختلاف، وبعد ثبوت الحجة عليهم بوحداية الله ورسالة رسله ووحى كتابه، فكفر بالله وبآياته بعضهم، وآمن بذلك بعضهم. فأخبر تعالى ذكره أنهم أتوا ما أتوا من الكفر والمعاصي، بعد علمهم بقيام الحجة عليهم بأنهم على خطأ، تعمداً منهم للكفر بالله وآياته.

ثم قال تعالى ذكره لعباده: «ولو شاء الله ما اقتتلوا»، يقول: ولو أراد الله أن يحجزهم - بعصمته وتوفيقه إياهم - عن معصيته فلا يقتتلوا، ما اقتتلوا ولا اختلفوا، «ولكن الله يفعل ما يريد». بأن يوفق هذا لطاعته والإيمان به فيؤمن به ويطيعه، ويخذل هذا فيكفر به ويعصيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

يعني تعالى ذكره بذلك: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا في سبيل الله مما رزقناكم من أموالكم، وتصدقوا منها، وآتوا منها الحقوق التي فرضناها عليكم «من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة»، يقول: ادخروا لأنفسكم عند الله في دنياكم من أموالكم، بالنفقة منها في سبيل الله، والصدقة على أهل المسكنة والحاجة، وإيتاء ما فرض الله عليكم فيها، وابتاعوا بها ما عنده مما أعدّه لأوليائه من الكرامة، بتقديم ذلك لأنفسكم مادام لكم السبيل إلى ابتياعه بما ندبتكم إليه وأمرتكم به من النفقة من أموالكم «من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه»، يعني: من قبل مجيء يوم لا بيع فيه، يقول: لا تقدرون فيه على ابتياع

ما كنتم على ابتياعه - بالنفقة من أموالكم التي رَزَقْتُكُمْوها - بما أمرتكم به أو ندبتكم إليه في الدنيا، قادرين، لأنه يومُ جزاءٍ وثوابٍ وعقاب، لا يومُ عملٍ واكتسابٍ وطاعةٍ ومعصيةٍ، فيكون لكم إلى ابتياع منازل أهل الكرامة بالنفقة حينئذٍ - أو بالعمل بطاعة الله سبيلٌ.

ثم أعلمهم تعالى ذكره أنَّ ذلك اليومَ - مع ارتفاع العمل الذي ينال به رضى الله أو الوصول إلى كرامته بالنفقة من الأموال، إذ كان لا مالَ هنالك يمكن إدراك ذلك به - يومٌ لا مُخَالَّةَ فيه نافعةٌ كما كانت في الدنيا، فإنَّ خليلَ الرجل في الدنيا قد كان ينفعه فيها بالنصرة له على مَنْ حاوله بمكروهٍ وأراده بسوء، والمظاهرة له على ذلك. فأيسهم تعالى ذكره أيضاً من ذلك، لأنه لا أحدَ يوم القيامة ينصرُ أحداً من الله، بل ﴿الْأَخِلَاءُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ كما قال الله تعالى ذكره، وأخبرهم أيضاً أنهم يومئذٍ - مع فقدهم السبيلَ إلى ابتياع ما كان لهم إلى ابتياعه سبيلٌ في الدنيا بالنفقة من أموالهم، والعمل بأبدانهم، وعدمهم النصراء من الخُلَّان، والظُّهراء^(١) من الإخوان - لا شافعَ لهم يشفع عند الله، كما كان ذلك لهم في الدنيا، فقد كان بعضهم يشفعُ في الدنيا لبعضٍ بالقرابة والجوار والخُلة وغير ذلك من الأسباب، فبطل ذلك كله يومئذٍ، كما أخبر تعالى ذكره عن قِيلِ أعدائه من أهل الجحيم في الآخرة إذا صاروا فيها: ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صِدِّيقٍ حَمِيمٍ﴾ [الشعراء: ١٠٠، ١٠١].

وهذه الآية مخرجها في الشفاعة عامٌ، والمراد بها خاص، وإنما معناه: «مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلةَ وَلَا شَفَاعَةَ»، لأهل الكفر بالله، لأن أهل ولاية الله والإيمان به، يشفع بعضهم لبعض.

وأما قوله: «والكافرون هم الظالمون»، فإنه يعني تعالى ذكره بذلك:

(١) جمع ظهير، وهو المَعِينُ.

والجاحدون لله المكذبون به وبرسله، «هم الظالمون»، يقول: هُمُ الواضعون جحودهم في غير موضعه، والفاعلون غيرَ ما لهم فِعْلُهُ، والقائلون ما ليس لهم قوله.

وفي قوله تعالى ذكره في هذا الموضع: «والكافرون هم الظالمون»، دلالة واضحة على صحة ما قلناه، وأنَّ قوله: «ولا خلة ولا شفاع»، إنما هو مرادُّ به أهل الكفر، فلذلك أتبع قوله ذلك: «والكافرون هم الظالمون». فدل بذلك على أنَّ معنى ذلك: حَرَمْنَا الكفار النُّصرةَ من الأخلاء، والشفاعةَ من الأولياء والأقرباء، ولم نكن لهم في فعلنا ذلك بهم ظالمين، إذ كان ذلك جزاءً منا لما سلف منهم من الكفر بالله في الدنيا، بل الكافرون هم الظالمون أنفسهم بما أتوا من الأفعال التي أوجبوا لها العقوبة من ربهم.

فإن قال قائل: وكيف صرف الوعيدَ إلى الكفار، والآية مبتدأةً بِذِكْرِ أَهْلِ الإِيْمَانِ؟

قيل له: إِنَّ الآيةَ قد تَقَدَّمَهَا ذِكْرُ صَنَفَيْنِ مِنَ النَّاسِ: أحدهما أهل كفر، والآخرُ أهل إيمان، وذلك قوله: «ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر»، ثم عَقَّبَ اللهُ تَعَالَى ذِكْرَهُ الصَّنَفَيْنِ بما ذكرهم به، بحضِّ أَهْلِ الإِيْمَانِ به على ما يقربهم إليه من النفقة في طاعته، وفي جهادِ أعدائه من أهل الكفر به، قبل مجيء اليوم الذي وصف صفته، وأخبر فيه عن حال أعدائه من أهل الكفر به، إذ كان قتالُ أهل الكفر به في معصيته، ونفقتهم في الصِدِّ عن سبيله، فقال تعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا أنتم مما رزقناكم في طاعتي، إذ كان أهل الكفر بي يُنْفِقُونَ في معصيتي - مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ، فيدرك أهل الكفر فيه ابْتِغَاءً ما فَرَّطُوا فِي ابْتِغَاءِهِ فِي دُنْيَاهُمْ - وَلَا خَلَةَ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ تُنصِرُهُمْ مِنِّي، وَلَا شَافِعَ لَهُمْ يَشْفَعُ عِنْدِي فَتَنْجِيهِمْ شَفَاعَتُهُ لَهُمْ مِنْ عِقَابِي.. وهذا يومئذٍ

فَعَلِي بِهِمْ جَزَاءٌ لَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ، وَهُمْ الظَّالِمُونَ أَنفُسَهُمْ دُونِي، لِأَنِّي غَيْرُ ظَالِمٍ لِّعِبِيدِي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ**

تأويل قوله: «لا إله إلا هو»، معناه: النهي عن أن يُعبد شيء غير الله الحي القيوم الذي صفته ما وصف به نفسه تعالى ذِكْرُهُ في هذه الآية. يقول: «الله» الذي له عبادة الخلق، «الحي القيوم»، لا إله سواه، لا معبود سواه. يعني: ولا تعبدوا شيئاً سوى الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، والذي صفته ما وصف في هذه الآية.

وهذه الآية إبانة من الله تعالى ذِكْرُهُ للمؤمنين به وبرسوله عما جاءت به المختلفين البينات - من بعد الرسل الذين أخبرنا تعالى ذِكْرُهُ أنه فضل بعضهم على بعض - واختلفوا فيه، فاقتتلوا فيه، كفرأ به من بعض، وإيماناً به من بعض. فالحمد لله الذي هدانا للتصديق به، ووقفنا للإقرار به.

وأما قوله: «الحي»، فإنه يعني: الذي له الحياة الدائمة، والبقاء الذي لا أول له بحيد، ولا آخر له بأمد، إذ كان كُلُّ ما سواه فإنه وإن كان حياً فلحياته أول محدود، وآخر ممدود ينقطع بانقطاع أمدها، وينقضي بانقضاء غايتها.

وقد اختلف أهل البحث في تأويل ذلك.

فقال بعضهم: إنما سمي الله نفسه «حياً»، لصرفه الأمور مصارفها، وتقديره الأشياء مقاديرها، فهو حيٌ بالتدبير لا بحياة.

وقال آخرون: بل هو حي بحياة هي له صفة.

وقال آخرون: بل ذلك اسم من الأسماء تسمى به، فقلنا تسليماً لأمره.

ومعنى قوله: «القيوم»، القائم برزق ما خلق وحفظه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ

يعني تعالى ذكره بقوله: «لا تأخذه سنة»، لا يأخذه نَعَاسٌ فينعس، ولا نومٌ فيستثقل نوماً.

وإنما عني تعالى ذكره بقوله: «لا تأخذه سنة ولا نوم»، لا تحلّه الآفات ولا تناله العاهات. وذلك أن «السنة» و«النوم»، معنيان يغمران فهم ذي الفهم، ويزيلان من أصاباه عن الحال التي كان عليها قبل أن يُصيباه.

فتأويل الكلام، إذ كان الأمر على ما وصفنا: «الله لا إله إلا هو الحي» الذي لا يموت؛ «القيوم» على كل ما هو دونه بالرزق والكلاءة والتدبير والتصريف من حالٍ إلى حال، «لا تأخذه سنة ولا نوم»، لا يغيّره ما يغيّر غيره، ولا يزيله عما لم يزل عليه تنقل الأحوال وتصريف الليالي والأيام، بل هو الدائم على حال، والقيوم على جميع الأنام. لو نام كان مغلوباً مقهوراً، لأن النوم غالبُ النائم قاهره. ولو وسن لكانت السموات والأرض وما فيهما دكاً، لأن قيام جميع ذلك بتدبيره وقدرته. والنوم شاغلُ المُدبّر عن التدبير، والنعاس مانعُ المُقدّر عن التقدير بوسنّه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

يعني تعالى ذكره بقوله: «له ما في السموات وما في الأرض»، أنه مالكٌ جميع ذلك بغير شريك ولا نديد، وخالقٌ جميعه دون كل آلهة ومعبود. وإنما

يعني بذلك: أنه لا تنبغي العبادةُ لشيءٍ سواه، لأنَّ المملوكَ إنما هو طَوْعُ يَدِ مالِكِهِ، وليس له خِدْمَةٌ غيره إلا بأمره. يقول: فجميع ما في السموات والأرض ملكي وخلقِي، فلا ينبغي أن يَعْبُدَ أَحَدٌ من خلقي غيري وأنا مالِكُهُ، لأنه لا ينبغي للعبد أن يَعْبُدَ غيرَ مالِكِهِ، ولا يطيعَ سوى مولاه.

وأما قوله: «مَنْ ذا الذي يشفعُ عنده إِلَّا بِإِذْنِهِ»، يعني بذلك: من ذا الذي يشفع لمماليكِهِ إِنْ أَرَادَ عقوبَتَهُمْ، إِلَّا أَنْ يُخَلِّيَهُ وَيَأْذَنَ لَهُ بِالشَّفَاعَةِ لَهُمْ. وإنما قال ذلك تعالى ذِكْرَهُ، لأنَّ المشركين قالوا: مانعُبدُ أوثاننا هذه إِلَّا لِيُقَرَّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى! فقال الله تعالى ذكره لهم: لي ما في السموات وما في الأرض مع السموات والأرض مِلْكاً، فلا تنبغي العبادةُ لغيري، فلا تعبدوا الأوثان التي تزعمون أنها تُقَرِّبُكُمْ مِنِّي زُلْفَى، فإنها لاتنفعكم عندي ولا تغني عنكم شيئاً، ولا يشفع عندي أَحَدٌ لِأَحَدٍ إِلَّا بِتَخْلِيَّتِي إِيَّاهُ وَالشَّفَاعَةَ لِمَنْ يَشْفَعُ لَهُ، مِنْ رُسُلِي وَأَوْلِيَائِي وَأَهْلِ طَاعَتِي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ

يعني تعالى ذكره بذلك: أنه المحيطُ بكل ما كان ويكل ما هو كائن، علماً لا يخفى عليه شيء منه.

وأما قوله: «وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ»، فإنه يعني تعالى ذكره: أنه العالمُ الذي لا يخفى عليه شيء، محيطٌ بذلك كله، مُحَصِّ له دون سائر مَنْ دونه، وأنه لا يعلم أَحَدٌ سِوَاهُ شَيْئاً إِلَّا بِمَا شَاءَ هُوَ أَنْ يُعْلِمَهُ، فَأَرَادَ فَعْلَمَهُ. وإنما يعني بذلك: أَنَّ العبادةَ لا تنبغي لِمَنْ كَانَ بِالْأَشْيَاءِ جَاهِلاً، فكيف يُعْبَدُ مَنْ لَا يَعْقِلُ شَيْئاً الْبَتَّةَ مِنْ وَثْنٍ وَصْنَمٍ؟! يقول: فأخلصوا العبادة

لمن هو محيطٌ بالأشياء كلها، يعلمها، لا يخفى عليه صغيرها وكبيرها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

اختلف أهل التأويل في معنى «الكرسي» الذي أخبر الله تعالى ذكره في هذه الآية أنه وَسِعَ السمواتِ الأرضَ.

فقال بعضهم: هو عِلْمُ الله تعالى ذكره (وهو قول ابن عباس).

حدثني به عبدالله بن أبي زياد القطواني قال، حدثنا عبيدالله بن موسى قال، أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحق، عن عبدالله بن خليفة قال: أتت امرأة النبي ﷺ فقالت: ادعُ الله أن يدخلني الجنة! فعظمَ الربُّ تعالى ذكره، ثم قال: إِنَّ كُرْسِيَّهٗ وَسِعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، وإنه ليقعدُ عليه فما يَفْضُلُ منه مقدار أربع أصابع - ثم قال بأصابعه فجمعها - وإن له أطيظاً كأطيظِ الرَّحْلِ الجديد إذا رُكب، من ثِقَلِه.

وقال آخرون: «الكرسي» موضع القدمين.

وقال آخرون: «الكرسي»، هو العرشُ نفسه.

ولكل قول من هذه الأقوال وَجْهٌ ومذهب، غير أن الذي هو أولى بتأويل الآية ما جاء به الأثرُ عن رسولِ الله ﷺ.

حدثني عبدالله بن أبي زياد قال، حدثنا يحيى بن أبي بكير، عن إسرائيل، عن أبي إسحق، عن عبدالله بن خليفة، عن عمر، عن النبي ﷺ بنحوه.

حدثنا أحمد بن إسحق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا إسرائيل، عن

البقرة: ٢٥٥

أبي إسحق، عن عبدالله بن خليفة قال: جاءت امرأة، فذكر نحوه^(١).

وأما الذي يدلُّ على صحته ظاهرُ القرآن، فقولُ ابن عباس الذي رواه جعفر ابن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبیر، عنه أنه قال: «هو علِّمه»^(٢). وذلك لدلالة قوله تعالى ذِكرُه: «وَلَا يُؤْوِدُهُ حِفْظُهُمَا» على أن ذلك كذلك: فأخبر أنه لا يؤوده حفظُ ما علم وأحاط به مما في السموات والأرض، وكما أخبر عن ملائكته أنهم قالوا في دعائهم: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا﴾ [غافر: ٧]، فأخبر تعالى ذكره: أنَّ علِّمه وسع كل شيء، فكذلك قوله: «وسع كرسيه السموات والأرض».

وأصل «الكرسي» العلم. ومنه قيل للصحيفة يكون فيها علمٌ مكتوب «كُرَاسَة»^(٣).

(١) قال بشار: هذه ثلاثة أسانيد لخبر واحد لا يصح ولا يجوز الاحتجاج به، ومداره على عبدالله بن خليفة الهمداني الكوفي، قال الذهبي في الميزان: لا يكاد يُعرف (٢/ الترجمة ٤٢٩٠) وانظر تهذيب الكمال: ١٤/ الترجمة ٣٢٤٥، وفي سماعه من عمر بن الخطاب نظر (انظر تفسير ابن كثير: ١٣/٢) فهو مرسل، أو موقوف كما رواه الطبري في الإسناد الأول وفي الخبر تجسيمٌ لا يُقبل.

(٢) قال العلامة محمود شاكر: العجب لأبي جعفر، كيف تناقض قوله في هذا الموضع! فإنه بدأ فقال: إن الذي هو أولى بتأويل الآية ما جاء به الأثر عن رسول الله ﷺ، من الحديث في صفة الكرسي، ثم عاد في هذا الموضع يقول: وأما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن، فقول ابن عباس أنه علِّم الله سبحانه. فلما هذا وإما هذا، وغير ممكن أن يكون أولى التأويلات في معنى «الكرسي» هو الذي جاء في الحديث الأول، ويكون معناه أيضاً «العلم»، كما زعم أنه دل على صحته ظاهر القرآن. وكيف يجمع في تأويل واحد، معنيين مختلفان في الصفة والجوهر!! وإذا كان خبر جعفر ابن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبیر، عن ابن عباس، صحيح الإسناد، فإن الخبر الآخر الذي رواه مسلم البطين، عن سعيد بن جبیر، عن ابن عباس، صحيح الإسناد

على شرط الشيخين، كما قال الحاكم، وكما في مجمع الزوائد ٦: ٣٢٣ «رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح»، كما بينته في التعليق على الأثر: ٥٧٩٢. ومهما قيل فيهما، فلن يكون أحدهما أرجح من الآخر إلا بمرجح يجب التسليم له. وأما أبو منصور الأزهري فقد قال في ذكر الكرسي: «والصحيح عن ابن عباس مارواه عمار الدهني، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال: «الكرسي موضع القدمين، وأما العرش فإنه لا يقدر قدره. قال: وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها. قال: ومن روى عنه في الكرسي أنه العلم، فقد أبطل». وهذا هو قول أهل الحق إن شاء الله.

وقد أراد الطبري أن يستدل بعد بأن الكرسي هو «العلم»، بقوله تعالى: «ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً»، فَلَمْ لَمْ يجعل «الكرسي» هو «الرحمة»، وهما في آية واحدة؟ ولم يجعلها كذلك لقوله تعالى في سورة الأعراف: ١٥٦: «قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء؟» واستخراج معنى الكرسي من هذه الآية كما فعل الطبري، ضعيف جداً، يجلب عنه من كان مثله حذراً ولفظاً ودقة. وأما ما ساقه بعد من الشواهد في معنى «الكرسي»، فإن أكثره لا يقوم على شيء، وبعضه منكر التأويل، كما سأبينه بعد إن شاء الله. وكان يحسبه شاهداً ودليلاً أنه لم يأت في القرآن في غير هذا الموضع، بالمعنى الذي قالوه، وأنه جاء في الآية الأخرى بما ثبت في صحيح اللغة من معنى «الكرسي»، وذلك قوله تعالى في «سورة ص»: «ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب».

قال بشار: الأفضل الأصوب في كل هذا القول ان الكرسي مخلوق استأثر الله تعالى بعلمه فنفوض علم حقيقته إليه مع كمال تنزيهه عن الجسمية وعن مشابهة المحدثات

(٣) قال العلامة محمود شاكر: أخشى أن يكون الصواب: «وأصل الكرسي: العلم» (بفتح الكاف وسكون الراء) مما رواه ابن الأعرابي من قولهم: «كرس الرجل» (بفتح ثم كس): إذا ازدحم علمه على قلبه. وجعل أبي جعفر هذا أصلاً، عجب أي عجب! فمادة اللغة تشهد على خلافه، وتفسير ابن الأعرابي هذا أيضاً شاهد على خلافه. وإنما أصل المادة (كرس) من تراكم الشيء وتلبد بعضه على بعض وتجمعه. وقوله بعد: «ومنه قيل للصحيفة كراسة»، والأجود أن يقال: إنه من تجمع أوراقه بعضها على بعض، أو ضم بعضها إلى بعض.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ



يعني تعالى ذكره بقوله: «ولا يتودّه حفظهما»، ولا يشقّ عليه ولا يُثقله.
 يقال منه: «قد آدني هذا الأمرُ فهو يؤودني أوداً وإياداً»، ويقال: «ما آذك
 فهو لي آند»، يعني بذلك: ما أثقلك فهو لي مثقل.
 «والهاء»، و«الميم» و«الألف» في قوله: «حِفْظُهُمَا»، من ذكر «السموات
 والأرض». فتأويل الكلام: وسِعَ كرسيه السموات والأرض، ولا يثقل عليه حفظ
 السموات والأرض.
 وأما تأويل قوله: «وهو العليّ»، فإنه يعني: والله العليّ.
 و«العليّ» «الفعيل» من قولك: «علا يعلو علواً»، إذا ارتفع، «فهو عال
 وعليّ»، «والعليّ» ذو العلو والارتفاع على خَلْقِهِ بقدرته.
 وكذلك قوله: «العظيم»، ذو العظمة الذي كل شيء دونه، فلا شيء
 أعظم منه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد بَبَّيْنَ الرُّشْدُ مِنْ

الْفَنَى

اختلف أهل التأويل في معنى ذلك.
 فقال بعضهم: نزلت هذه الآية في قوم من الأنصار - أو في رجل منهم -
 كان لهم أولاد قد هودّوهم أو نصّروهم، فلما جاء الله بالإسلام أرادوا إكراههم
 عليه، فنهاهم الله عن ذلك حتى يكونوا هم يختارون الدّخول في الإسلام.
 وقال آخرون: بل معنى ذلك: لا يُكره أهل الكتاب على الدين إذا بذلوا
 الجزية، ولكنهم يُقرّون على دينهم. وقالوا: الآية في خاصّ من الكفار، ولم

ينسخ منها شيء.

وقال آخرون: هذه الآية منسوخة. وإنما نزلت قبل أن يُفرض القتال.

وأولى هذه الأقوال بالصواب قول مَنْ قال: نزلت هذه الآية في خاص من الناس - وقال: عنى بقوله تعالى ذِكْرُهُ: «لا إكراه في الدين» أهل الكتابين والمجوس وكل مَنْ جاء إقراره على دينه المخالف دين الحق وأخذ الجزية منه، وأنكروا أن يكون شيء منها منسوخاً.

وإنما قلنا: هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب، لما قد دللنا عليه في كتابنا «كتاب اللطيف من البيان عن أصول الأحكام»: من أن الناسخ غير كائن ناسخاً إلا مانفياً حكم المنسوخ فلم يجز اجتماعهما. فأما ما كان ظاهره العموم من الأمر والنهي، وباطنه الخصوص، فهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل. وإذا كان ذلك كذلك - وكان غير مستحيل أن يقال: لا إكراه لأحد ممن أُخِذَتْ منه الجزية في الدين، ولم يكن في الآية دليل على أن تأويلها بخلاف ذلك، وكان المسلمون جميعاً قد نقلوا عن نبيهم ﷺ أنه أكره على الإسلام فوماً فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام، وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه، وذلك كَعَبْدَةِ الأوثان من مشركي العرب، وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى الكفر ومن أشبههم، وأنه ترك إكراه آخرين على الإسلام بقبوله الجزية منه وإقراره على دينه الباطل، وذلك كأهل الكتابين ومن أشبههم - كان بيناً بذلك أن معنى قوله: «لا إكراه في الدين»، إنما هو لا إكراه في الدين لأحد ممن حلَّ قبول الجزية منه بأدائه الجزية، ورضاه بحكم الإسلام.

ولا معنى لقول من زعم أن الآية منسوخة الحكم، بالإذن بالمحاربة.

فإن قال قائل: فما أنت قائل من أنها نزلت في قوم من الأنصار أرادوا أن يُكْرِهُوا أولادهم على الإسلام؟

قلنا: ذلك غير مدفوعة صحته، ولكن الآية قد تنزل في خاص من الأمر،

ثم يكون حكمها عاماً في كل ما جانس المعنى الذي أنزلت فيه . فالذين أنزلت فيهم هذه الآية إنما كانوا قوماً دانوا بدين أهل التوراة قبل ثبوت عقد الإسلام لهم، فنهى تعالى ذكره عن إكراههم على الإسلام، وأنزل بالنهي عن ذلك آيةً يعمُّ حُكمها كلَّ مَنْ كان في مثل معناهم، ممن كان على دين من الأديان التي يجوز أخذ الجزية من أهلها، وإقرارهم عليها، على النحو الذي قلنا في ذلك .

ومعنى قوله: «لا إكراه في الدين»، لا يكره أحد في دين الإسلام عليه . وإنما أدخلت «الألف واللام» في «الدين»، تعريفاً للدين الذي عنى الله بقوله: «لا إكراه فيه»، وأنه هو الإسلام .

وقد يحتمل أن يكون أدخلنا عقيباً من «الهاء» المنوية في «الدين»، فيكون معنى الكلام حينئذ: وهو العلي العظيم، لا إكراه في دينه، قد تبين الرشد من الغي . وكأن هذا القول أشبه بتأويل الآية عندي .

وأما قوله: «قد تبين الرشد»، فإنه مصدر من قول القائل: «رشدت فأنا أرشد رَشِداً ورُشِداً ورَشاداً»، وذلك إذا أصاب الحق والصواب .

وأما «الغي»، فإنه مصدر من قول القائل: «قد غَوَى فلان فهو يَغْوِي غَيًّا وَغَوَايةً»، وبعض العرب يقول: «غَوَى فلان يَغْوِي»، والذي عليه قراءة القُرْآن: ﴿مَاضِلٌ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾ [النجم: ٢] بالفتح، وهي أفصح اللغتين، وذلك إذا عَدَا الحق وتجاوزه، فضلاً .

فتأويل الكلام إذاً: قد وَضَحَ الحق من الباطل، واستبان لطالب الحق والرشاد وَجْهَ مَطْلَبِهِ، فتميّز من الضلالة والغواية، فلا تكررهما من أهل الكتابين . ومن أبحث لكم أخذ الجزية منه -، [أحداً] على دينكم دين الحق، فإن مَنْ حاد عن الرشاد بعد استبانتِه له، فإلى ربه أمرُهُ، وهو وليُّ عقوبته في معاده .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ

البقرة: ٢٥٦

اختلف أهل التأويل في معنى «الطاغوت».

فقال بعضهم: هو الشيطان.

وقال آخرون: «الطاغوت» هو الساحر.

وقال آخرون: بل «الطاغوت» هو الكاهن.

والصواب من القول عندي في «الطاغوت»، أنه كُلُّ ذي طغيانٍ على الله، فُعبد من دونه، إما بقهرٍ منه لمن عبَّده، وإما بطاعةٍ ممن عبده له، إنساناً كان ذلك المعبود، أو شيطاناً، أو وثناً، أو صنماً، أو كائناً ما كان من شيء.

فتأويل الكلام إذاً: فمن يجحد رُبوبيَّة كُلِّ معبودٍ من دون الله، فيكفر به - «ويؤمن بالله»، يقول: ويصدق بالله أنه إلهه وربّه ومعبوده - «فقد استمسك بالعروة الوثقى»، يقول: فقد تَمَسَّكَ بأوثقِ ما يتمسُّكُ به مَنْ طَلَبَ الخلاصَ لنفسه من عذاب الله وعقابه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى

«والعروة»، في هذا المكان، مَثَلٌ للإيمان الذي اعتصم به المؤمن، فشبهه في تعلُّقه به وتمسُّكه به، بالتمسك بعروة الشيء الذي له عروة يُتمسكُ بها، إذ كان كلُّ ذي عروة فإنما يتعلق من أَرَادَهُ بعروته.

وجعل تعالى ذِكْرَهُ الإيمانَ الذي تمسَّك به الكافرُ بالطاغوتِ المؤمنُ بالله، من أوثقِ عُرى الأشياءِ بقوله: «الوثقى».

و«الوثقى»، «فُعلى» من «الوثاقة». يقال في الذكر: «هو الأوثق»، وفي الأنثى: «هي الوثقى»، كما يقال: «فلان الأفضل، وفلانة الفضلى».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا أَنْفِصَامَ لَهَا

يعني تعالى ذكره بقوله: «لا انفصام لها»، لا انكسار لها. «والهاء والألف»، في قوله: «لها» عائدة على «العروة».

ومعنى الكلام: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فقد اعتصم من طاعة الله بما لا يخشى مع اعتصامه خذلانه إياه، وإسلامه عند حاجته إليه في أهوال الآخرة، كالتمسك بالوثيق من غرى الأشياء التي لا يخشى انكسار غيرها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

يعني تعالى ذكره: «والله سميع»، إيمان المؤمن بالله وحده الكافر بالطاغوت، عند إقراره بوحداية الله وتبرئه من الأنداد والأوثان التي تعبد من دون الله، «عليم» بما عزم عليه من توحيد الله وإخلاص ربوبيته قلبه، وما انطوى عليه من البراءة من الآلهة والأصنام والطواغيت ضميره، وبغير ذلك مما أخفته نفس كل أحد من خلقه، لا ينكتم عنه سر، ولا يخفى عليه أمر، حتى يجازي كلاً يوم القيامة بما نطق به لسانه، وأضمرته نفسه، إن خيراً فخييراً، وإن شراً فشرّاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ

يعني تعالى ذكره بقوله: «الله ولي الذين آمنوا»، نصيرهم وظهيرهم، ويتولاهم بعونه وتوقيه، «يخرجهم من الظلمات»: يعني بذلك: يخرجهم من

ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. وإنما عنى: بـ «الظلمات» في هذا الموضع، الكفر. وإنما جعل «الظلمات» للكفر مثلاً، لأن الظلمات حاجبة للأبصار عن إدراك الأشياء وإثباتها، وكذلك الكفر حاجبٌ أبصار القلوب عن إدراك حقائق الإيمان والعلم بصحته وصحة أسبابه. فأخبر تعالى ذكره عباده أنه وليُّ المؤمنين، ومُبَصِّرهم حقيقة الإيمان وسُبُلَه وشرائعه وحججه، وهادِيهم فموفقهم لأدلته المزيلة عنهم الشكوك، بكشفه عنهم دواعي الكفر، وظلم سواتره عن أبصار القلوب.

ثم أخبر تعالى ذكره عن أهل الكفر به فقال: «والذين كفروا»، يعني: الجاحدين وحدانيته، «أولياؤهم»، يعني: نصراؤهم وظهراؤهم الذين يتولَّونهم، «الطاغوت»، يعني: الأنداد والأوثان الذين يعبدونهم من دون الله، «يخرجونهم من النور إلى الظلمات»، يعني: بـ «النور» الإيمان، على نحو ما بينا، «إلى الظلمات»، ويعني بـ «الظلمات» ظلمات الكفر وشكوكه الحائلة دون أبصار القلوب ورؤية ضياء الإيمان، وحقائق أدلته وسُبُلَه.

وقد نزلت هذه الآية فيمن كفر من النصارى بمحمد ﷺ، وفيمن آمن بمحمد ﷺ من عبدة الأوثان الذين لم يكونوا مُقرِّين بنبوة عيسى، وسائر الملل التي كان أهلها يكذب بعيسى.

فإن قال قائل: أو كانت النصارى على حقٍّ قبل أن يبعث محمد ﷺ فكذبوا به؟

قيل: من كان منهم على ملة عيسى بن مريم ﷺ، فكان على حقٍّ، وإياهم عنى الله تعالى ذكره بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [النساء: ١٣٧].

فإن قال قائل: فهل يحتمل أن يكون قوله: «والذين كفروا أولياؤهم

الطاغوتُ يخرجونهم من النور إلى الظلمات»، أن يكون معنيًا به غير المؤمنين بعيسى، أو غير أهل الردّة في الإسلام؟

قيل: نعم، يحتمل أن يكون معنى ذلك: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يحولون بينهم وبين الإيمان، ويضلّونهم فيكفرون، فيكون تضليلهم إياهم حتى يكفروا، إخراجاً منهم لهم من الإيمان، يعني صدّهم إياهم عنه، وحرمانهم إياهم خيرة، وإن لم يكونوا كانوا فيه قبل، كقول الرجل: «أخرجني والدي من ميراثه»، إذا ملّك ذلك في حياته غيره، فحرّمه منه حظّه، ولم يملك ذلك القاتل هذا الميراث قطّ فيخرج منه، ولكنه لما حرّمه وحيل بينه وبين ما كان يكون له لو لم يُحرّمه، قيل «أخرجه منه»، وكقول القاتل: «أخرجني فلان من كتيّبه»، يعني: لم يجعلني من أهلها، ولم يكن فيها قط قبل ذلك. فكذلك قوله: «يخرجونهم من النور إلى الظلمات»، محتمل أن يكون إخراجهم من الإيمان إلى الكفر على هذا المعنى، وإن كان الذي قاله مجاهد وعبدّة أشبه بتأويل الآية.

فإن قال لنا قائل: وكيف قال: «والذين كفروا أولياؤهم الطاغوتُ يُخرجونهم من النور»، فجمع خبر «الطاغوت» بقوله: «يخرجونهم»، و«الطاغوت» واحد؟

قيل: إن «الطاغوت» اسم لجماعٍ وواحدٍ، وقد يجمع «طاغيت». وإذا جُعِلَ واحدٌ وجمعه بلفظٍ واحد، كان نظير قولهم: «رجل عدل، وقوم عدل» و«رجل فطر وقوم فطر»، وما أشبه ذلك من الأسماء التي يأتي موحّداً في اللفظ واحداً وجمعها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾

يعني تعالى ذكره بذلك: هؤلاء الذين كفروا «أصحاب النار»، أهل النار الذين يخلدون فيها - يعني في نار جهنم - دون غيرهم من أهل الإيمان، إلى غير غاية ولا نهاية أبداً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ

يعني تعالى ذكره بقوله: «ألم تر إلى الذي حاجَّ إبراهيم في ربِّه»، ألم تر، يا محمد، بقلبك «الذي حاجَّ إبراهيم»، يعني: الذي خاصم «إبراهيم»، يعني: إبراهيم نبي الله ﷺ «في ربِّه أن آتاه الله الملك»، يعني بذلك: حاجَّه فخاصمه في ربِّه، لأنَّ الله آتاه الملك.

وهذا تعجيبٌ من الله تعالى ذكره نبيه محمداً ﷺ، من الذي حاجَّ إبراهيم في ربِّه. ولذلك أدخلت «إلى» في قوله: «ألم تر إلى الذي حاجَّ»، وكذلك تفعل العرب إذا أرادت التعجيب من رجل في بعض ما أنكرت من فعله، قالوا: «ما ترى إلى هذا؟! والمعنى: هل رأيت مثل هذا، أو كهذا؟!

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٨﴾

يعني تعالى ذكره بذلك: ألم تر، يا محمد، إلى الذي حاجَّ إبراهيم في ربِّه حين قال له إبراهيم: «ربي الذي يحيي ويميت»، يعني بذلك: ربي الذي

بيده الحياة والموت، يُحيي مَنْ يشاء، ويميت مَنْ أراد بعد الإحياء. قال: أنا أفعل ذلك، فأحيي وأميت، أستحيي مَنْ أردتُ قتله فلا أقتله، فيكون ذلك مني إحياءً له، وذلك عند العرب يسمى «إحياء»، كما قال تعالى ذكره: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢]، وأقتل آخر، فيكون ذلك مني إماتةً له. قال إبراهيم عليه السلام: فإن الله الذي هو ربي يأتي بالشمس من مشرقها، فأت بها - إن كنت صادقاً أنك إله - من مغربها! قال الله تعالى ذكره: «فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ»، يعني: انقطع وبطلت حجته.

وقوله: «والله لا يهدي القوم الظالمين»، يقول: والله لا يهدي أهل الكفر إلى حجةٍ يُدحضون بها حجةَ أهل الحق عند المحاجة والمخاصمة، لأن أهل الباطل حججهم داحضة.

وقد بينا أن معنى «الظلم» وضع الشيء في غير موضعه، والكافر وضع جحوده ماجحد في غير موضعه، فهو بذلك من فعله ظالمٌ لنفسه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ

يعني تعالى ذكره بقوله: «أو كالذي مرَّ على قرية»، نظير الذي عني بقوله: «ألم تر إلى الذي حجاج إبراهيم في ربه»، من تعجيب محمد عليه السلام منه.

وإن الله تعالى ذكره عجب نبيه عليه السلام ممن قال - إذ رأى قرية خاوية على عروشها - «أننى يُحيي هذه الله بعد موتها»، مع علمه أنه ابتداء خلقها من غير شيء، فلم يقنعه علمه بقدرته على ابتدائها حتى قال: أننى يحييها الله بعد موتها! ولا بيان عندنا من الوجه الذي يصح من قبله البيان على اسم قائل ذلك. وجائز أن يكون ذلك عَزِيراً، وجائز أن يكون أو رمياً، ولا حاجة بنا إلى معرفة اسمه، إذ لم يكن المقصود بالآية تعريف الخلق اسم قائل ذلك، وإنما

البقرة: ٢٥٩

المقصود بها تعريف المنكرين قُدْرَةَ الله على إحيائه خلقه بعد مماتهم، وإعادتهم بعد فنائهم، وأنه الذي بيده الحياة والموت - من قرش ومن كان يكذب بذلك من سائر العرب - وتثبت الحجة بذلك على مَنْ كان بين ظهرائي مُهاجِرِ رسول الله ﷺ من يهود بني إسرائيل، بإطلاعه نبيه محمداً ﷺ على ما يُزيل شكهم في نبوته، ويقطعُ عذرهم في رسالته، إذ كانت هذه الأنباء التي أوحاها إلى نبيه محمد ﷺ في كتابه، من الأنباء التي لم يكن يعلمها محمد ﷺ وقومه، ولم يكن عِلْمُ ذلك إلّا عند أهل الكتاب، ولم يكن محمد ﷺ وقومه منهم، بل كان أمياً وقومه أمّيون. فكان معلوماً بذلك عند أهل الكتاب من اليهود الذين كانوا بين ظهرائي مهاجرة، أنّ محمداً ﷺ لم يعلم ذلك إلا بوحي من الله إليه. ولو كان المقصودُ بذلك الخبر عن اسم قائل ذلك، لكانت الدلالة منصوبةً عليه نصّاً يقطعُ العذرَ ويزيلُ الشك، ولكن القصد كان إلى ذم قيله، فأبان تعالى ذكره ذلك لخلقهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا

يعني تعالى ذكره بقوله: «وهي خاوية»، وهي خالية من أهلها وسكانها. وأما «العُرُوشُ»، فإنها الأبنيةُ والبيوتُ واحدها «عَرْشٌ»، وَجَمْعُ قَلِيلِهِ «أَعْرُشٌ». وكل بناء فإنه: «عَرْشٌ». ويقال: «عَرْشُ فلان داراً يعرّش ويعرّش عرشاً»، ومنه قول الله تعالى ذكره: ﴿وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ﴾ [الأعراف: ١٣٧]، يعني بينون، ومنه قيل: «عرش مكة»، يعني به: خيامها وأبنيتها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ أَنِّي يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ

اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ

البقرة: ٢٥٩

ومعنى ذلك فيما ذكر لنا: أَنَّ قائله لما مرَّ بيت المقدس - أو بالموضع الذي ذكر الله أنه مرَّ به - خراباً بعد ما عَهِدَهُ عامراً قال: أَنَّى يُحْيِي هذه الله بعد خرابها؟

وقال بعضهم: كان قيله ما قالَ مِنْ ذلك شكاً في قدرة الله على إحيائه، فأراه الله قُدْرَتَهُ على ذلك بضربه المثل له في نفسه، ثم أراه الموضع الذي أنكر قُدْرته على عمارته وإحيائه، أحيا ما رآه قبل خرابه، وأعمر ما كان قبل خرابه.

وذلك أَنَّ قائلَ ذلك كان - فيما ذكر لنا - عَهِدَهُ عامراً بأهله وسكانه، ثم رآه خاوياً على عروشه قد بادَ أهله، وشتَّتْهم القتلُ والسَّباءُ، فلم يبق منهم بذلك المكان أحدٌ، وخربت منازلهم ودورهم فلم يبقَ إلَّا الأثر. فلما رآه كذلك بعد الحال التي عهد عليها، قال: على أيِّ وَجْهِ يُحْيِي هذه الله بعد خرابها فيعمرها، استنكاراً - فيما قاله بعض أهل التأويل - فأراه كيفية إحيائه ذلك بما ضربه له في نفسه، وفيما كان في إداوته وفي طعامه، ثم عَرَفَهُ قُدْرَتَهُ على ذلك وعلى غيره، بإظهاره على إحيائه ما كان عَجَباً عنده في قدرة الله إحياءُ رَأْيٍ عينه حتى أبصره ببصره. فلما رأى ذلك قال: «أَعْلَمُ أَنَّ الله على كل شيء قدير».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا بَلْ لَبِثْنَا مِائَةَ عَامٍ

يعني تعالى ذكره بقوله: «ثم بعثه»، ثم أثاره حياً من بعد مماته.

وأما معنى قوله «كم لبثت»، فإن «كم» استفهام في كلام العرب عن مبلغ العدد، وهو في هذا الموضع نصب بـ «لبثت»، وتأويله: قال الله له: كم قدر

الزمان الذي لبثت ميتاً قبل أن أبعثك من مماتك حياً؟ قال المبعوث بعد مماته: لبثت ميتاً إلى أن بعثني حياً يوماً واحداً أو بعض يوم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ

يعني تعالى ذكره بقوله: «فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه»، لم تُغَيِّرْ السُّنُونُ الَّتِي أَتَتْ عَلَيْهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ

إن الله تعالى ذكره بعث قائل: «أنى يحيي هذه الله بعد موتها» من مماته، ثم أراه نظير ما استنكر من إحياء الله القرية التي مرَّ بها بعد مماتها، عياناً من نفسه وطعامه وحماره. فجعل تعالى ذِكْرُهُ ما أراه من إحيائه نفسه وحماره، مثلاً لما استنكر من إحيائه أهل القرية التي مرَّ بها خاويةً على عروشها، وجعل ما أراه من العبرة في طعامه وشرابه، عبرةً له وحجةً عليه في كيفية إحيائه منازل القرية وجنانها.

وإنما ذلك أولى بتأويل الآية، لأنَّ قوله: «وانظر إلى العظام»، إنما هو بمعنى: وانظر إلى العظام التي تراها ببصرك، كيف ننشُرُها ثم نكسوها لحماً. وقد كان حماره أدركه من البلى - في قول أهل التأويل جميعاً - نظير الذي لحق عظام مَنْ خُوطِبَ بهذا الخطاب، فلم يمكن صرف معنى قوله: «وانظر إلى العظام»، إلى أنه أمرٌ له بالنظر إلى عظام الحمار دون عظام المأمور بالنظر إليها، ولا إلى أنه أمر له بالنظر إلى عظام نفسه دون عظام الحمار. وإذا كان ذلك كذلك، وكان البلى قد حَقَّ عظامه وعظام حماره، كان الأولى بالتأويل

أن يكون الأمرُ بالنظر إلى كل ما أدركه طرفه مما قد كان البلى لحقه، لأن الله تعالى ذكره جعل جميع ذلك عليه حجة، وله عبرة وعظة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ ط

يعني تعالى ذكره بذلك: «ولنجعلك آية للناس»، أمتاك مئة عام ثم بعثناك.

وإنما عنى بقوله: «ولنجعلك آية»، ولنجعلك حجة على مَنْ جَهِلَ قُدْرَتِي وشك في عظمتي، وأنا القادرُ على فعل ما أشاء من إماتة وإحياء، وإفناء وإنشاء، وإنعام وإذلال، وإقتار وإغناء، بيدي ذلك كله، لا يملكه أحد دوني، ولا يقدر عليه غيري.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَنْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا

قد دللنا فيما مضى قَبْلُ على أن العظام التي أمر بالنظر إليها، هي عظام نفسه وحماره.

وأما قوله: «كيف ننشزها»، فإن القَرَأَةَ اختلفت في قراءته.

فقرأه بعضهم: ﴿وَأَنْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا﴾، بضم النون، وبالزاي. وذلك قراءة عامة قَرَأَ الكوفيين، بمعنى: وانظر كيف نركب بعضها على بعض، ونقل ذلك إلى مواضع من الجسم.

وقرأ ذلك آخرون: ﴿وَأَنْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا﴾ بضم النون (وبالراء). قالوا: من قول القائل، «أنشَر الله الموتى فهو يُنْشِرُهُم إِنْشَاراً»، وذلك قرأه عامة قَرَأَ أهل المدينة، بمعنى: وانظر إلى العظام كيف نحییها، ثم نكسوها لحماً.

واحتج بعض قرأة ذلك بالراء وضم نون أوله، بقوله: ﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ﴾ [عبس: ٢٢]، فرأى أن من الصواب إلحاق قوله: «وانظر إلى العظام كيف ننشرها» به.

والقول في ذلك عندي أن معنى «الإنشاز». ومعنى «الإنشار» متقاربان. لأن معنى «الإنشاز» التركيب والإثبات وردُّ العظام إلى العظام، ومعنى «الإنشار» إعادة الحياة إلى العظام. وإعادتها لا شك أنه ردُّها إلى أماكنها ومواضعها من الجسد بعد مفارقتها إياها. فهما، وإن اختلفا في اللفظ، فمتقاربا المعنى. وقد جاءت بالقراءة بهما الأمة مجيئاً يقطعُ العذر ويوجبُ الحجة. فبأيُّهما قرأ القارئ فمصيبٌ، لانقيادٍ معنييهما، ولا حجة توجبُ لإحدهما القضاء بالصواب على الأخرى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ نَكْسُوها لِحْماً

يعني تعالى ذكره بقوله: «ثم نكسوها»، أي العظام «لحماً»، «والهاء» التي في قوله: «ثم نكسوها لحماً»، من ذكر العظام.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «فلما تبين له»، فلما اتضح له عياناً ما كان مستكراً من قدرة الله وعظمته عنده قبل عيانه ذلك «قال أعلم» الآن بعد المعاينة والإيضاح والبيان «أن الله على كل شيء قدير».

ثم اختلفت القراءة في قراءة قوله: «قال أعلم أن الله».

فقرأه بعضهم: ﴿قَالَ أَعْلَمُ﴾ على معنى الأمر بوصل «الألف» من «اعلم»، وجزم «الميم» منها، وهي قراءة عامة قَرَأَ أَهْلَ الكوفة.

وقرأ ذلك آخرون: ﴿قَالَ أَعْلَمُ﴾، على وجه الخبر عن نفسه للمتكلم به، بهمز ألف «اعلم» وقَطْعِهَا، ورفع «الميم»، بمعنى: فلما تَبَيَّنَ له ما تَبَيَّنَ من قدرة الله وعظيم سلطانه بمعانيته ما عَايَنَهُ، قال: المتبَيَّنُّ ذلك: أعلم الآن أنا أن الله على كل شيء قدير.

وبذلك قرأ عامة قَرَأَ أَهْلَ المدينة، وبعض قَرَأَ أَهْلَ العراق.

وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ ﴿أَعْلَمُ﴾ بوصل «الألف» وجزم «الميم»، على وجه الأمر من الله تعالى ذكره للذي قد أحياه بعد مماته، بالأمر بأن يعلم أن الله - الذي أَرَاهُ بعينه ما أراه من عظيم قدرته وسلطانه، من إحيائه إياه وحماؤه بعد موتِ مئةِ عامٍ وبِلائته، حتى عادَا كهيئتهما يوم قبض أرواحهما، وحفظه عليه طعامه وشرابه مئة عام حتى رَدَّه عليه كهيئته يوم وضعه غير متغير - على كل شيء قادرٌ كذلك.

وإنما اخترنا قراءة ذلك كذلك، وحَكَمْنَا له بالصواب دون غيره، لأنَّ ما قبله من الكلام أمرٌ من الله تعالى ذكره: قولاً للذي أحياه الله بعد مماته، وخطاباً له به، وذلك قوله: «فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك...» وانظر إلى العظام كيف ننشزها»، فلما تبين ذلك له جواباً عن مسأَلته ربَّه: «أنى يحيي هذه الله بعد موتها»، قال الله له: «اعلم أن الله» - الذي فعل هذه الأشياء على ما رأيت - على غير ذلك من الأشياء قديرٌ كقدرته على ما رأيت وأمثاله، كما قال تعالى ذكره لخليله إبراهيم ﷺ - بعد أن أجابه عن مسأَلته إياه في قوله: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ - ﴿وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾، فأمر إبراهيم بأن يعلم، بعد أن أَرَاهُ كيفيةَ إحيائه الموتى، أنه عزيز حكيم. فكذلك

أمر الذي سأل فقال: «أنى يحيى هذه الله بعد موتها؟» بعد أن أراه كيفية إحيائه إياها - أن يعلم أن الله على كل شيء قدير.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِمُ تُؤْمِنُ قَال بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبُكَ

يعني تعالى ذكره بذلك: ألم تر إذ قال إبراهيم: رب أرني.

وإنما صلح أن يعطف بقوله: «وإذ قال إبراهيم» على قوله: «أو كالذي مرَّ على قرية»، وقوله: «ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه»، لأن قوله: «ألم تر» ليس معناه: ألم تر بعينيك، وإنما معناه: ألم تر بقلبك، فمعناه: ألم تعلم فتذكر، فهو وإن كان لفظه لفظ «الرؤية»، فيعطف عليه أحياناً بما يوافق لفظه من الكلام، وأحياناً بما يوافق معناه.

ومعنى قوله: «ليطمئن قلبي»: ليسكن ويهدأ باليقين الذي يستيقنه.

وأما تأويل قوله: «قال أو لم تؤمن»، فإنه: أو لم تصدق؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ

يعني تعالى ذكره بذلك: قال الله له: «فخذ أربعة من الطير»، فذكر أن الأربعة من الطير: الديك، والطاؤوس، والغراب، والحمام.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَصَرَّهُنَّ إِلَيْكَ

اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة أهل المدينة والحجاز والبصرة: «فَصَرَّهُنَّ إِلَيْكَ» بضم «الصاد»، من قول القائل: «صُرْتُ إلى هذا

البقرة: ٢٦٠

الأمر» إذا ملئت إليه: «أَصُورُ صَوْرًا»، ويقال: «إِنِّي إِلَيْكُمْ لِأَصُورُ»، أي: مشتاق مائل.

فمعنى قوله: «فَصِرْهُنَّ إِلَيْكَ»، اضْمُئْمُهُنَّ إِلَيْكَ ووجههن نحوك، كما يقال: «صُرَّ وجهك إليّ»، أي أَقْبِلْ به إليّ. ومن وَجَهَ قوله: فصرهن إليك إلى هذا التأويل، كان في الكلام عنده متروك قد ترك ذكره استغناءً بدلالة الظاهر عليه ويكون معناه حينئذ عنده: «قال فخذ أربعةً من الطير فصرهن إليك»، ثم قطعهن، «ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً».

وقرأ ذلك جماعة من أهل الكوفة ﴿فَصِرْهُنَّ إِلَيْكَ﴾ بالكسر، بمعنى: قطعهن.

وسواءً قرأ القارئ ذلك بضم «الصاد»: «فَصِرْهُنَّ إِلَيْكَ»، أو كسرها «فَصِرْهُنَّ»، إذ كانتا لغتين معروفتين بمعنى واحد. غير أن الأمر وإن كان كذلك، فإنَّ أَحَبَّهُمَا إِلَيَّ أَنْ أَقْرَأَ بِهِ: «فَصِرْهُنَّ إِلَيْكَ»، بضم «الصاد»، لأنها أعلى اللغتين وأشهرهما، وأكثرهما في أحياء العرب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا

إن الله تعالى ذكره أمر إبراهيم بتفريق أعضاء الأطيوار الأربعة، بعد تقطيعه إياهن، على جميع الأجيال التي كان يصل إبراهيم في وقت تكليف الله إياه تفريق ذلك وتبديدها عليها أجزاء. لأن الله تعالى ذكره قال له: «ثم اجعل على كل جبلٍ منهن جزءاً»، و«الكل» حرف يدل على الإحاطة بما أضيف إليه، لفظه واحد ومعناه الجمع.

وأما قوله: «ثم ادْعُهُنَّ»، فإن معناه: هو أنه أمر أن يقول لأجزاء الأطيّار بعد تفريقهن على كل جبل: «تعالين بإذن الله».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَأَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ** ﴿٢٦٠﴾

يعني تعالى ذكره بذلك: «واعلم»، يا إبراهيم، أن الذي أحيا هذه الأطيّار، بعد تمزيقك إياهن، وتفريقك أجزاءهن على الجبال، فجمعهن وردّ إليهن الروح حتى أعادهن كهياتهن قبل تفريقكهن «عزيز»، في بطشه إذا بطش بمن بطش من الجبابرة والمتكبرة، الذين خالفوا أمره، وعصوا رُسله، وعبدوا غيره، وفي نقمته حتى ينتقم منهم، «حكيم» في أمره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ**

اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ

وهذه الآية مردودة إلى قوله: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: ٢٤٥]. والآيات التي بعدها إلى قوله: «مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، من قصص بني إسرائيل وخبرهم مع طالوت وجالوت، وما بعد ذلك من نبأ الذي حاج إبراهيم مع إبراهيم، وأمر الذي مرّ على القرية الخاوية على عروشها، وقصة إبراهيم ومسالته ربّه ما سأل، مما قد ذكرناه قبل، اعتراض من الله تعالى ذكره بما اعترض به من قصصهم بين ذلك، احتجاجاً منه ببعضه على المشركين الذين كانوا يكذبون بالبعث وقيام الساعة، وحضاً منه ببعضه للمؤمنين على الجهاد في سبيله الذي أمرهم به في قوله: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٤٤]، يُعرّفهم فيه أنه ناصرهم وإن قلّ عددهم وكثر

البقرة: ٢٦١-٢٦٢

عَدُوَّهُمْ، وَيَعُدُّهُمْ النُّصْرَةَ عَلَيْهِمْ، وَيَعْلَمُهُمْ سِتِّهِ فِيمَنْ كَانَ عَلَىٰ مِنْهَا جَاهِمٍ
من ابتغاء رضوان الله أنه مؤيدهم، وفيمن كان على سبيل أعدائهم من الكفار
بأنه خاذلهم ومفرق جمعهم وموهم كيدهم، وقطعاً منه ببعضه عذر اليهود الذين
كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله ﷺ بما أطلع نبيه عليه من خفي أمورهم
لأنه كان عنها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاللَّهُ يَضْعَفُ لِمَنْ يَشَاءُ

والذي هو أولى بتأويل قوله: «والله يضاعف لمن يشاء»، والله يضاعف
على السبعمئة إلى ما يشاء من التضعيف، لمن يشاء من المنفقين في سبيله.
لأنه لم يجز ذكر الثواب والتضعيف لغير المنفق في سبيل الله، فيجوز لنا توجيه
ما وعد تعالى ذكره في هذه الآية من التضعيف، إلى أنه عِدَّةٌ منه على العمل
(في غير سبيله، أو) على غير النفقة في سبيل الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

يعني تعالى ذكره بذلك: «والله واسع»، أن يزيد من يشاء من خلقه
المنفقين في سبيله على أضعاف السبعمئة التي وعده أن يزيده؛ «عليهم» من
يستحق منهم الزيادة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا
يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

يعني تعالى ذكره بذلك: المعطي ماله المجاهدين في سبيل الله معونة لهم على جهاد أعداء الله. يقول تعالى ذكره: الذي يعين المجاهدين في سبيل الله بالإِنفاق عليهم وفي حُمُولاتهم وغير ذلك من مؤنهم، ثم لم يُتَّبَع نفقته التي أنفقها عليهم، منّا عليهم بإِنفاق ذلك عليهم، ولا أذى لهم. فامتثانه به عليهم، بأن يظهر لهم أنه قد اصطنع إليهم، بفعله وعطائه الذي أعطاهموه تقوية لهم على جهاد عدوهم، معروفًا، وببدي ذلك إما بلسان أو فعل. وأما «الأذى» فهو شكايته إياهم بسبب ما أعطاهم وقوّاهم من النفقة في سبيل الله، أنهم لم يقوموا بالواجب عليهم في الجهاد، وما أشبه ذلك من القول الذي يؤذي به من أنفق عليه.

وإنما شَرَطَ ذلك في المنفق في سبيل الله، وأوجبَ الأجر لمن كان غير مَانٍ ولا مؤذٍ مَنْ أنفق عليه في سبيل الله، لأن النفقة التي هي في سبيل الله: ما ابتغى به وجه الله وطلب به ماعنده. فإذا كان معنى النفقة في سبيل الله هو ما وصفنا، فلا وجه لمن المنفق على مَنْ أنفق عليه، لأنه لا يَدَّ له قِبَلَه ولا صَنِيعَة يستحق بها عليه - إن لم يكافئه عليها - المن والأذى، إذ كانت نفقته ما أنفق عليه احتساباً وابتغاءً ثواب الله وطلبَ مرضاته، وعلى الله مثوبته، دون من أنفق ذلك عليه.

ومعنى قوله: «لهم أجرهم عند ربهم»، لهم ثوابهم جزاؤهم على نفقتهم التي أنفقوها في سبيل الله، ثم لم يُتَّبَعوها منّا ولا أذى.

وقوله: «ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون»، يقول: وهم مع ما لهم من الجزاء والثواب على نفقتهم التي أنفقوها على ما شرطنا: «لا خوفٌ عليهم» عند مقدمهم على الله وفراقهم الدنيا، ولا في أهوال القيامة، وأن ينالهم من مكارهها

البقرة: ٢٦٢ - ٢٦٤

أو يصيبهم فيها من عقاب الله «ولا هم يحزنون» على ما خلفوا وراءهم في الدنيا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبَعَهَا أَذًى وَاللَّهُ غَفِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٢﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «قول معروف»، قولٌ جميل، ودعاء الرجل لأخيه المسلم، «ومغفرة»، يعني: وسترٌ منه عليه لما علم من خلته وسوء حالته، «خير» عند الله «من صدقة» يتصدقها عليه «يتبعها أذى»، يعني: يشتكيه عليها، ويؤذيه بسببها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

يعني تعالى ذكره بذلك: «يا أيها الذين آمنوا»، صدقوا الله ورسوله، «لا تبطلوا صدقاتكم»: يقول: لا تبطلوا أجور صدقاتكم بالمن والأذى، كما أبطل كفر الذي ينفق ماله «رثاء الناس»، وهو مراآته إياهم بعمله، وذلك أن ينفق ماله فيما يرى الناس في الظاهر أنه يريد الله تعالى ذكره فيحمدونه عليه، وهو غير مريد به الله ولا طالب منه الثواب، وإنما ينفقه كذلك ظاهراً ليحمده الناس عليه فيقولوا: «هو سخّي كريم، وهو رجل صالح»، فيحسنوا عليه به الشئاء، وهم لا يعلمون ما هو مستبطن من النية في إنفاقه ما أنفق، فلا يدرون ما هو عليه من التكذيب بالله تعالى ذكره واليوم الآخر.

وأما قوله: «ولا يؤمن بالله واليوم الآخر»، فإنَّ معناه: ولا يصدق بوحداية الله وربوبيته، ولا بأنه مبعوثٌ بعد مماته فمجازى على عمله، فيجعل عمله لوجه الله وطلب ثوابه وما عنده في معاده. وهذه صفة المنافق. وإنما قلنا إنه منافق، لأن المظهر كُفْرَهُ والمُعلن شِرْكُهُ، معلومٌ أنه لا يكون بشيء من أعماله مرائياً. لأن المرائي هو الذي يراعي الناس بالعمل الذي هو في الظاهر لله، وفي الباطن مريبةٌ سريرةً عاملة، مرادٌ به حمد الناس عليه. والكافر لا يُخيلُ على أحدٍ أمره أن أفعاله كلها إنما هي للشيطان - إذا كان مُعلنًا كُفْرَهُ - لا لله. ومن كان كذلك، فغير كائن مرائياً بأعماله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ
فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٦٤﴾

يعني تعالى ذكره بذلك: فَمَثَلُ هذا الذي يُنفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، «والهاء» في قوله «فمثله»، عائدةٌ على «الذي»؛ «كمثل صفوانٍ»، «والصفوان» واحدٌ وجميعٌ، فمن جعله جميعاً فالواحدة «صفوانة»، بمنزلة «تمرة وتمر» و«نخلة ونخل». ومن جعله واحداً، جمعه «صِفْوان، وصُفْيٍ»، وصِفْيٍ».

«والصفوان» هو «الصفاء»، وهي الحجارة الملس.

وقوله: «عليه ترابٌ»، يعني: على الصفوان ترابٌ، «فأصابه» يعني: أصاب الصفوان. «وابلٌ»، وهو المطر الشديد العظيم.

وقوله: «فتركه صلدًا» يقول: ترك الوابل الصفوان صلدًا.

«والصلد» من الحجارة، الصلب الذي لا شيء عليه من نبات ولا غيره، وهو من الأرضين ما لا ينبت فيه شيء، وكذلك من الرؤوس.

ثم رجع تعالى ذكره إلى ذكر المنافقين الذين ضرب المثل لأعمالهم، فقال: فكذلك أعمالهم بمنزلة الصفوان الذي كان عليه تراب، فأصابه الوابل من المطر فذهب بما عليه من التراب، فتركه نقياً لا تراب عليه ولا شيء، يراهم المسلمون في الظاهر أن لهم أعمالاً - كما يرى التراب على هذا الصفوان - بما يراؤونهم به، فإذا كان يوم القيامة وصاروا إلى الله، اضمحل ذلك كله، لأنه لم يكن لله، كما ذهب الوابل من المطر بما كان على الصفوان من التراب، فتركه أملس لا شيء عليه.

فذلك قوله: «لا يقدرُونَ»، يعني به: الذين ينفقون أموالهم رثاء الناس، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يقول: لا يقدرُونَ يوم القيامة على ثواب شيء مما كسبوا في الدنيا، لأنهم لم يعملوا لمعادهم، ولا لطلب ما عند الله في الآخرة، ولكنهم عملوه رثاء الناس وطلب حمدهم، وإنما حظهم من أعمالهم، ما أرادوه وطلبوه بها.

ثم أخبر تعالى ذكره أنه «لا يهدي القوم الكافرين»، يقول: لا يسددهم لإصابة الحق في نفقاتهم وغيرها، فيوفقه لهم، وهم للباطل عليها مؤثرون، ولكنه يتركهم في ضلالتهم يعمهون.

فقال تعالى ذكره للمؤمنين: لا تكونوا كالمنافقين الذين هذا المثل صفة أعمالهم، فتبطلوا أجور صدقاتكم بمنكم على من تصدقتم بها عليه وأذاكم لهم، كما بطل أجر نفقة المنافق الذي أنفق ماله رثاء الناس، وهو غير مؤمن بالله واليوم الآخر، عند الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ

يعني بذلك جل ثناؤه: «ومثل الذين ينفقون أموالهم» فيصدقون بها،
ويحملون عليها في سبيل الله، ويقوون بها أهل الحاجة من الغزاة والمجاهدين
في سبيل الله، وفي غير ذلك من طاعات الله، طلب مرضاته.

«وتثبيتاً من أنفسهم» يعني بذلك: وتثبيتاً لهم على إنفاق ذلك في طاعة
الله وتحقيقاً، من قول القائل: «ثُبْتُ فلاناً في هذا الأمر» - إذا صححت عزمه،
وحققته، وقويت فيه رأيه - «أثبتته تثبيتاً».

وإنما عنى الله جل وعز بذلك: أَنَّ أنفسهم كانت موقنةً بمصدقة بوعده الله
إياها فيما أنفقت في طاعته بغير من ولا أذى، فَثَبَّتَهُمْ في إنفاق أموالهم ابتغاء
مرضاة الله، وَصَحَّحَتْ عَزْمَهُمْ وآراءَهُمْ، يقيناً منها بذلك، وتصديقاً بوعده الله
إياها ما وعدها. ولذلك قال مَنْ قال من أهل التأويل في قوله: «وتثبيتاً»،
وتصديقاً؛ ومن قال منهم: ويقيناً لأن تثبيت أنفسهم المنفقين أموالهم ابتغاء
مرضاة الله إياهم، إنما كان عن يقينٍ منها وتصديقٍ بوعده الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ
فَقَاءَتْ أَكْلاًهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِيبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ

يعني بذلك جل وعز: ومثل الذين ينفقون أموالهم فيتصدقون بها
ويُسَبِّلُونَهَا في طاعة الله بغير من على مَنْ تَصَدَّقُوا بها عليه، ولا أذى منهم لهم
بها، ابتغاء رضوان الله وتصديقاً من أنفسهم بوعده، «كمثل جنة».

البقرة: ٢٦٥

والجنة: البستان. «بربوة»، و«الربوة» من الأرض: ما نشز منها فارتفع عن السيل. وإنما وصفها بذلك جل ثناؤه، لأن ما ارتفع عن المسایل والأودية أغلظ، وجنان ما غلظ من الأرض أحسن وأزكى ثمرأ وغرسأ وزرعأ، مما رق منها.

وأما قوله: «أصابها وابل»، فإنه يعني جل ثناؤه: أصاب الجنة التي بالربوة من الأرض، وابل من المطر، وهو الشديد العظيم القطر منه.

وقوله: «فأت أكلها ضعفين»، فإنه يعني الجنة: أنها أضعف ثمرها ضعفين حين أصابها الوابل من المطر.

وأما قوله: «فإن لم يُصبها وابل فطل»، فإن «الطل»، هو الندى، واللين من المطر.

وإنما يعني تعالى ذكره بهذا المثل: كما ضعفت ثمرة هذه الجنة التي وصفت صفتها حين جاد الوابل، فإن أخطأ هذا الوابل، فالطل كذلك. يضعف الله صدقة المتصدق والمنفق ماله ابتغاء مرضاته وتثبيتاً من نفسه، من غير من ولا أذى، قلت نفقته أو كثرت، لا تخيب ولا تخلف نفقته، كما تضعف الجنة التي وصف جل ثناؤه صفتها، قل ما أصابها من المطر أو كثر، لا يُخلف خيرها بحال من الأحوال.

القول في تأويل قوله تعالى: وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: «والله بما تعملون»، أيها الناس، في نفقاتكم التي تنفقونها «بصير» لا يخفى عليه منها ولا من أعمالكم فيها وفي غيرها شيء، يعلم من المنفق منكم بالمن والأذى، والمنفق ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من نفسه، فيحصى عليكم حتى يجازي جميعكم جزاءه على عمله، إن خيراً

فخيراً، وإن شراً فشرّاً.

وإنما يعني بهذا القول جل ذكره، التحذير من عقابه في النفقات التي ينفقها عباده وغير ذلك من الأعمال: أن يأتي أحدٌ من خلقه ما قد تقدّم فيه بالنهي عنه، أو يفرط فيما قد أمر به، لأن ذلك بمرأى من الله ومسمع، يعلمه ويحصيه عليهم، وهو لخلقهم بالمرصاد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَيُّودُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفًا فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ

ومعنى ذلك: «يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم باليمن والأذى كالذي ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً لا يقدرون على شيء مما كسبوا»، «أيودُ أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعنان تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبير»، الآية.

ومعنى قوله: «أيودُ أحدكم» أيحِبُّ أحدكم، «أن تكون له جنة»، يعني: بستاناً «من نخيل وأعنان تجري من تحتها الأنهار»، يعني: من تحت الجنة «وله فيها من كل الثمرات». و«الهاء» في قوله «له» عائدة على «أحد»، و«الهاء» و«الألف» في «فيها» على «الجنة». «وأصابه»، يعني: وأصاب أحدكم «الكبير وله ذرية ضعفاء».

وإنما جعل جل ثناؤه البستان من النخيل والأعنان - الذي قال جل ثناؤه لعباده المؤمنين: أيودُ أحدكم أن تكون له - مثلاً لنفقة المنافق التي ينفقها رثاء الناس، لا ابتغاء مرضاة الله، فالناس - بما يظهر لهم من صدقته وإعطائه لما

يعطي وعمله الظاهر- يُثْنُونَ عليه ويحمدونه بعمله ذلك أيام حياته، في حُسْنِهِ كَحُسْنِ البستان، وهي الجنة التي ضربها الله عز وجل لعمله مثلاً، من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات، لأنَّ عمله ذلك الذي يعمل في الظاهر في الدنيا فيه من كُلِّ خيرٍ من عاجل الدنيا، يدفع به عن نفسه ودمه وماله وذريته، ويكتسب به المحمَّدة وحُسْنَ الثناء عند الناس، ويأخذ به سهمه من المغنم، مع أشياء كثيرة يكثر إحصاؤها، فله في ذلك من كل خير في الدنيا، كما وصف جل ثناؤه الجنة التي وصف مثلاً لعمله، بأنَّ فيها من كل الثمرات.

ثم قال جل ثناؤه: «وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء»، يعني أنَّ صاحب الجنة أصابه الكبر «وله ذرية ضعفاء»: صغارُ أطفال، «فأصابها»، يعني: فأصاب الجنة - «إعصارٌ فيه نار فاحترقت»، يعني بذلك أنَّ جنته تلك أحرقتها الرياح التي فيها النار، في حال حاجته إليها وضرورته إلى ثمرتها بكبره، وضعفه عن عمارتها، وفي حال صغر ولده وعجزه عن إحيائها والقيام عليها. فبقي لا شيء له، أحوَجَ ما كان إلى جنته وثمارها، بالآفة التي أصابتها من الإعصار الذي فيه النار.

يقول: فكذلك المنفق ماله رِثاء الناس، أطفأ الله نوره، وأذهب بهاء عمله، وأحبط أجره، حتى لقيه وعاد إليه أحوَجَ ما كان إلى عمله، حين لا مُسْتَعْتَبَ له، ولا إقالة من ذنوبه، ولا توبة، واضْمَحَلَّ عمله، كما احترقت الجنة التي وصف جل ثناؤه صفتها عند كبر صاحبها وطفولة ذريته، أحوَجَ ما كان إليها، فبطلت منافعها عنه.

وهذا المثل الذي ضربه الله للمنفقين أموالهم رِثاء الناس في هذه الآية، نظير المثل الآخر الذي ضربه لهم بقوله: «فمثلته كمثل صفوان عليه ترابٌ فأصابه وابل فتركه صلداً لا يقدرون على شيء مما كسبوا».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٨﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: كما بيّن لكم ربكم تبارك وتعالى أمر النفقة في سبيله، وكيف وجهها، وما لكم وما ليس لكم فَعَلُّه فيها، كذلك يبين لكم الآيات سوى ذلك، فيعرفكم أحكامها وحلالها وحرامها، ويوضح لكم حُجَجَها، إنعاماً منه بذلك عليكم «لعلكم تتفكرون»، يقول: لتفكروا بعقولكم، فتدبروا وتعتبروا بحجج الله فيها، وتعملوا بما فيها من أحكامها، فتطيعوا الله به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا

يعني جل ثناؤه بقوله: «يا أيها الذين آمنوا»، صَدَّقُوا بالله ورسوله وأي كتابه. ويعني بقوله: «أنفقوا»، زَكُّوا وتصدقوا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

يعني بذلك جل ثناؤه: زَكُّوا من طَيِّب ما كسبتم بتصرفكم إما بتجارة، وإما بصناعة من الذهب والفضة.

ويعني بـ«الطيبات»، الجياد، يقول: زكوا أموالكم التي اكتسبتموها حلالاً وأعطوا في زكاتكم الذهب والفضة، الجياد منها دون الرديء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

يعني بذلك جل ثناؤه: وأنفقوا أيضاً مما أخرجنا لكم من الأرض،

فتصدّقوا وزكّوا من النخل والكرم والحنطة والشعير، وما أوجبت فيه الصدقة من نبات الأرض.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ

يعني بقوله جل ثناؤه: «ولا تيمموا الخبيث»، ولا تعمّدوا، ولا تقصدوا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

يعني جل ثناؤه بـ«الخبيث»، الرديء، غير الجيد، يقول: لا تعمّدوا الرديء من أموالكم في صدقاتكم فتصدقوا منه، ولكن تصدّقوا من الطيب الجيد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَسْتُمْ بِتَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ

يعني بذلك جل ثناؤه: ولستم بآخذي الخبيث في حقوقكم. «إلا أن تغمضوا فيه»، يعني: إلا أن تتجافوا في أخذكم إياه عن بعض الواجب لكم من حقكم، فترخصوا فيه لأنفسكم. والذي هو أولى بتأويل ذلك عندنا، أن يقال:

إن الله عز وجل حثّ عباده على الصدقة وأداء الزكاة من أموالهم، وفرضها عليهم فيها^(١)، فصار ما فرض من ذلك في أموالهم، حقاً لأهل سهمان الصدقة. ثم أمرهم تعالى ذكره أن يُخرجوا من الطَّيِّب - وهو الجيد من أموالهم - الطَّيِّب. وذلك أن أهل السهمان شركاء أرباب الأموال في أموالهم، بما وجب

(١) يعني: فرض عليهم الزكاة في أموالهم.

البقرة: ٢٦٧

لهم فيها من الصدقة بعد وجوبها. فلا شك أنَّ كل شريكين في مال، فلكل واحدٍ منهما بقدر ملكه، وليس لأحدهما منعُ شريكه من حقه من الملك الذي هو فيه شريكه، بإعطائه - بمقدار حقه منه - من غيره مما هو أردأ منه وأخس. فكَذَلِكَ الْمَرْكَبُ مَالُهُ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَ أَهْلَ السَّهْمَانِ - مِمَّا وَجِبَ لَهُمْ فِي مَالِهِ مِنَ الطَّيِّبِ الْجَيِّدِ مِنَ الْحَقِّ فَصَارُوا فِيهِ شُرَكَاءَ - مِنَ الْخَبِيثِ الرَّدِيِّ غَيْرِهِ، وَيَمْنَعُهُمْ مَا هُوَ لَهُمْ مِنْ حَقَّقِهِمْ فِي الطَّيِّبِ مِنْ مَالِهِ الْجَيِّدِ. كَمَا لَوْ كَانَ مَالُ رَبِّ الْمَالِ رَدِيئًا كُلَّهُ غَيْرَ جَيِّدٍ، فَوَجِبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ وَصَارَ أَهْلُ سَهْمَانِ الصَّدَقَةِ فِيهِ شُرَكَاءَ بِمَا أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُمْ فِيهِ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُمُ الطَّيِّبَ الْجَيِّدَ مِنْ غَيْرِ مَالِهِ الَّذِي مِنْهُ حَقُّهُمْ.

فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِأَرْبَابِ الْأَمْوَالِ: زَكُّوا مِنْ جَيِّدِ أَمْوَالِكُمُ الْجَيِّدِ، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ الرَّدِيَّ تَعْطُونَهُ أَهْلَ سَهْمَانِ الصَّدَقَةِ، وَتَمْنَعُوهُمْ الْوَاجِبَ لَهُمْ مِنَ الْجَيِّدِ الطَّيِّبِ فِي أَمْوَالِكُمْ، وَلَسْتُمْ بِأَخْذِي الرَّدِيَّ لِأَنْفُسِكُمْ مَكَانَ الْجَيِّدِ الْوَاجِبِ لَكُمْ قَبْلَ مَنْ وَجِبَ لَكُمْ عَلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ شُرَكَائِكُمْ وَغَرْمَائِكُمْ وَغَيْرِهِمْ، إِلَّا عَنْ إِغْمَاضٍ مِنْكُمْ وَهَضْمٍ لَهُمْ وَكَرَاهَةٍ مِنْكُمْ لِأَخْذِهِ. يَقُولُ: وَلَا تَأْتُوا مِنَ الْفِعْلِ إِلَى مَنْ وَجِبَ لَهُ فِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ، مَا لَا تَرْضَوْنَ مِنْ غَيْرِكُمْ أَنْ يَأْتِيَهُ إِلَيْكُمْ فِي حَقَّقِكُمْ الْوَاجِبَةَ لَكُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ.

فَأَمَّا إِذَا تَطَوَّعَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ غَيْرِ مَفْرُوضَةٍ، فَإِنِّي وَإِنْ كَرِهْتُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ فِيهَا إِلَّا أَجُودَ مَالِهِ وَأَطْيَبِهِ، لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ مَنْ تُقَرَّبُ إِلَيْهِ بِأَكْرَمِ الْأَمْوَالِ وَأَطْيَبِهَا، وَالصَّدَقَةُ قُرْبَانُ الْمُؤْمِنِ - فَلَسْتُ أَحَرُّمْ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَ فِيهَا غَيْرَ الْجَيِّدِ، لِأَنَّ مَا دُونَ الْجَيِّدِ رُبَّمَا كَانَ أَعَمُّ نَفْعًا لِكَثْرَتِهِ أَوْ لِعَظَمِ خَطَرِهِ - وَأَحْسَنُ مَوْقِعًا مِنَ الْمَسْكِينِ، وَمَنْ أَعْطَاهُ قُرْبَةً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - مِنَ الْجَيِّدِ، لِقَلَّتِهِ أَوْ لَصْغَرِ خَطَرِهِ وَقَلَّةِ جَدْوَى نَفْعِهِ عَلَى مَنْ أُعْطِيَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ** ﴿٢٦٧﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: واعلموا، أيها الناس، أن الله عز وجل غني عن صدقاتكم وعن غيرها، وإنما أمركم بها وفرضها في أموالكم، رحمة منه لكم ليُغْنِيَ بها عائلكم^(١)، وَيُقَوِّي بها ضعيفكم، وَيُجْزِلْ لكم عليها في الآخرة مثوبتكم، لا من حاجة به فيها إليكم.

ويعني بقوله: «حميد»، أنه محمود عند خلقه بما أولاهم من نعمه، ويسط لهم من فضله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا**

يعني بذلك تعالى ذكره: «الشيطان يَعِدُكُم»، أيها الناس - بالصدقة^(٢) وأدائكم الزكاة الواجبة عليكم في أموالكم - أَنْ تَفْتَقِرُوا «ويأمركم بالفحشاء»، يعني: ويأمركم بمعاصي الله عز وجل وترك طاعته، «والله يَعِدُكُم مغفرةً منه»، يعني: إن الله عز وجل يَعِدُكُم، أيها المؤمنون، أَنْ يَسْتَرِ عليكم فحشاءكم، بصفحه لكم عن عقوبتكم عليها، فيغفر لكم ذنوبكم بالصدقة التي تتصدقون؛ «وفضلاً» يعني: ويعِدُكُم أَنْ يَخْلِفَ عليكم من صَدَقَتكم، فيفضل عليكم من عطايه، وَيُسَبِّغَ عليكم في أرزاقكم.

(١) العائل: الفقير.

(٢) قوله: بالصدقة: أي بسبب الصدقة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾

يعني تعالى ذكره: «والله واسع» الفضل الذي يعدكم أن يُعْطِيَكُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَسِعَةً خَزَائِنُهُ؛ «عليم» بنفقاتكم وصدقاتكم التي تُنْفِقُونَ وَتَصَدَّقُونَ بِهَا، يَحْصِيهَا لَكُمْ حَتَّى يَجَازِيَكُمْ بِهَا عِنْدَ مَقْدَمِكُمْ عَلَيْهِ فِي آخِرَتِكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

يعني بذلك جل ثناؤه يُؤْتِي اللَّهُ الْإِصَابَةَ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَمَنْ يُؤْتَ الْإِصَابَةَ فِي ذَلِكَ مِنْهُمْ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا يَذْكُرُوا إِلَّا أُولَ الْأَلْبَابِ

﴿٢٦٩﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: وَمَا يَتَّعِظُ بِمَا وَعِظَ بِهِ رَبُّهُ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ - الَّتِي وَعِظَ فِيهَا الْمُنْفِقِينَ أَمْوَالَهُمْ بِمَا وَعِظَهُمْ بِهِ وَغَيْرِهِمْ - فِيهَا وَفِي غَيْرِهَا مِنْ آيِ كِتَابِهِ فَيَذْكُرُ وَعْدَهُ وَوَعِيدَهُ فِيهَا، فَيَنْزَجِرُ عَمَّا زَجَرَهُ عَنْهُ رَبُّهُ، وَيَطِيعُهُ فِيمَا أَمَرَهُ بِهِ - «إِلَّا أُولَ الْأَلْبَابِ»، يَعْنِي: إِلَّا أُولَ الْعُقُولِ، الَّذِينَ عَقَلُوا عَنْ اللَّهِ عِزَّ وَجَلَّ أَمْرُهُ وَنَهْيُهُ.

فَأَخْبَرَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّ الْمَوَاعِظَ غَيْرُ نَافِعَةٍ إِلَّا أُولِيَ الْحِجَا وَالْحُلُومِ، وَأَنَّ الذِّكْرَ غَيْرُ نَاهِيَةٍ إِلَّا أَهْلَ النَّهْيِ وَالْعُقُولِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ

نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٢٧٠﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: وَأَيُّ نَفَقَةٍ أَنْفَقْتُمْ - يعني: أَيُّ صَدَقَةٍ تَصَدَّقْتُمْ - أو أَيُّ نَذْرٍ نَذَرْتُمْ يعني «بالنذر»، ما أوجبه المرءُ على نفسه تبرُّراً في طاعة الله، وتقرباً به إليه: مَنْ صَدَقَةٍ أو عَمَلٍ خَيْرٍ، «فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ»، أي أن جميع ذلك يعلمه الله، لا يعزُبُ عنه منه شيءٌ، ولا يَخْفَى عليه منه قليلٌ ولا كثير، ولكنه يحصيه أيها الناس عليكم حتى يجازيكم جميعكم على جميع ذلك. فمنْ كانت نفقته منكم وصدقته ونذره ابتغاءَ مرضاةِ الله وتثبيتاً من نفسه، جازاه بالذي وعده من التضعيف، ومنْ كانت نفقته وصدقته رثاءِ الناس ونذوره للشيطان، جازاه بالذي أوعده من العقابِ وأليمِ العذاب.

ثم أوعد جل ثناؤه مَنْ كانت نفقته رياءً ونذوره طاعةً للشيطان فقال: «وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ»، يعني: وَمَا لِمَنْ أَنْفَقَ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَفِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وكانت نذوره للشيطان وفي طاعته «مِنْ أَنْصَارٍ»، وهم جمع «نصير»، كما «الأشرافُ» جمع «شريف». ويعني بقوله: «مِنْ أَنْصَارٍ»، مَنْ يَنْصُرُهُمْ مِنَ اللَّهِ يومَ القيامة، فيدفعُ عنهم عقابَهُ يومئذٍ بقوةٍ وشدةٍ بطش، ولا بفدية.

وقد دللنا على أن «الظالم» هو الواضع للشيء في غير موضعه. وإنما سَمَّى الله المنفق رثاءَ الناس والناذر في غير طاعته، ظالماً، لوضعه إنفاق ماله في غير موضعه، ونذره في غير ماله وَضَعُهُ فِيهِ، فكان ذلك ظُلْمَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ

يعني بقوله جل ثناؤه: «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ»، إِنْ تَعْلَنُوا الصَّدَقَاتِ فَتُعْطَوْهَا مَنْ تَصَدَّقْتُمْ بِهَا عَلَيْهِ «فَنِعْمًا هِيَ»، يقول: فنعم الشيء هي «وإِنْ تُخْفُوهَا»، يقول: وَإِنْ تَسْتَرَوْهَا فَلَمْ تَعْلَنُوهَا «وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ»، يعني: وتعطوها الفقراء في

البقرة: ٢٧١

السر «فهو خير لكم»، يقول: فأخفاؤكم إياها خير لكم من إعلانها. وذلك في صدقة التطوع.

وقال آخرون: إنما عنى الله عز وجل بقوله: «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ»، إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِينَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَنِعِمَّا هِيَ، وَإِنْ تُخْفَوْهَا وَتُؤْتَوْهَا فَقَرَاءَهُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. قالوا: وأما ما أعطى فقراء المسلمين من زكاةٍ وصدقةٍ تطوع، فأخفاؤه أفضل من علانيته.

ولم يخصص الله من قوله: «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ» [شيئاً دون شيء]، فذلك على العموم إلا ما كان من زكاةٍ واجبة، فإنَّ الواجب من الفرائض قد أجمع الجميع على أنَّ الفضل في إعلانها وإظهاره، سوى الزكاة التي ذكرنا اختلاف المختلفين فيها، مع إجماع جميعهم على أنها واجبة، فحكمها في أنَّ الفضل في أدائها علانية، حكم سائر الفرائض غيرها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيُكْفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ

اختلفت القراءة في قراءة ذلك.

فَرَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُهُ: ﴿وَتُكْفَرُ عَنْكُمْ﴾ بالتاء. وَمَنْ قَرَأَهُ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ يَعْنِي بِهِ: وَتُكْفَرُ الصَّدَقَاتُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ.

وَقَرَأَ آخَرُونَ: ﴿وَيُكْفَرُ عَنْكُمْ﴾ بالياء، بمعنى: وَيُكْفِرُ اللَّهُ عَنْكُمْ بِصَدَقَاتِكُمْ، عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْآيَةِ، مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ.

وَقَرَأَ ذَلِكَ بَعْدُ عَامَةً قَرَأَهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَالْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ، ﴿وَنُكْفَرُ عَنْكُمْ﴾ بالنون وجزم الحرف، يعني: وَإِنْ تُخْفَوْهَا وَتُؤْتَوْهَا فَقَرَاءَةُ نُكْفَرٍ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ - بِمَعْنَى مَجَازَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَخْفِي الصَّدَقَةِ بِتُكْفِيرِ بَعْضِ سَيِّئَاتِهِ

بصدقته التي أخفاها.

وأولى القراءات في ذلك عندنا بالصواب قراءة مَنْ قَرَأَ: ﴿وَنُكْفَرُ عَنْكُمْ﴾ بالنون وجزم الحرف، على معنى الخبر من الله عن نفسه أنه يُجازي المخفي صدقته من التطوع ابتغاء وجهه من صدقته، بتكفير سيئاته. وإذا قرئ كذلك، فهو مجزوم على موضع «الفاء» في قوله: «فهو خير لكم». لأن «الفاء» هنالك حلت محلّ جواب الجزاء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَاللَّهُ يَمَاتَعْمَلُونَ خَيْرٌ** ﴿٢٧١﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: «والله بما تعملون» في صدقاتكم، من إخفائها، وإعلان وإسرار بها وجهار، وفي غير ذلك من أعمالكم «خَيْرٌ» يعني بذلك: ذو خبرة وعلم، لا يخفى عليه شيء من ذلك، فهو بجميعه محيط، ولكله مُحْصٍ على أهله، حتى يوفيه ثواب جميعه، وجزاء قليله وكثيره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُنْفِسْكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ** ﴿٢٧٢﴾

يعني تعالى ذكره بذلك: ليس عليك، يا محمد، هُدى المشركين إلى الإسلام، فتمنعهم صدقة التطوع ولا تُعطيهـم منها، ليدخلوا في الإسلام حاجةً منهم إليها، ولكن الله هو يهدي مَنْ يَشَاءُ من خلقه إلى الإسلام فيوفقهـم له، فلا تمنعهم الصدقة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ**

الْجَاهِلُ أَغْنَىٰ عَنْهُ التَّعَقُّفُ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ
النَّاسَ الْحَاقَاوَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

أما قوله: «للفقراء الذين أُحْصِرُوا في سبيل الله»، فبيان من الله عز وجل
عن سبيل النفقة ووجهها. ومعنى الكلام: وما تُنْفِقُوا من خير، فلا أنفُسكم
تنفقون للفقراء الذين أُحْصِرُوا في سبيل الله.

«واللام» التي في «الفقراء» مردودة على موضع «اللام» في «فلا أنفُسكم»
كأنه قال: «وما تنفقوا من خير» يعني به: وما تصدقوا به من مالٍ للفقراء الذين
أُحْصِرُوا في سبيل الله. فلما اعترض في الكلام بقوله: «فلا أنفُسكم»، فأدخل
«الفاء» التي هي جوابُ الجزاء فيه، تُرِكَتْ إعادتها في قوله: «للفقراء»، إذ كان
الكلام مفهوماً معناه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

يعني تعالى ذكره بذلك: الذين جعلهم جهادهم عدوهم يُحْصِرُونَ
أنفسهم فيحبسونها عن التصرف، فلا يستطيعون تصرفاً.

وقد دللنا فيما مضى قَبْلُ على أن معنى «الإحصار»، تصيير الرجل
المحصَر بمرضه أو فاقته أو جهاده عدوّه، وغير ذلك من علله، إلى حالة يحبس
نفسه فيها عن التصرف في أسبابه، بما فيه الكفاية فيما مضى قبل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ

يعني بذلك جل ثناؤه: لا يستطيعون تقلباً في الأرض وسفراً في البلاد،
ابتغاء المعاش وطلب المكاسب، فيستغنوا عن الصدقات، رهبة العدو وخوفاً

على أنفسهم منهم .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ
مِنَ التَّعَفُّفِ

يعني بذلك: «يحسبهم الجاهل» بأمرهم وحالهم «أغنياء» من تَعَفُّفِهِمْ عن
المسألة، وتَرْكِهِمُ التَّعَرُّضَ لما في أيدي الناس، صبراً منهم على البأساء
والضراء.

ويعني بقوله: «من التعفف»، من تَرَكَ مسألة الناس.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ

إن الله عز وجل أخبر نبيه ﷺ أنه يعرفهم بعلاماتهم وآثار الحاجة فيهم .
وإنما كان النبي ﷺ يدرك تلك العلامات والآثار منهم عند المشاهدة بالعيان،
فيعرفهم وأصحابه بها، كما يُدرك المريض فيعلم أنه مريض بالمعينة . وقد
يجوز أن تكون تلك السيمة كانت تخشعاً منهم، وأن تكون كانت أثر الحاجة
والضرر، وأن تكون كانت رثاءة الثياب، وأن تكون كانت جميع ذلك . وإنما تُدرك
علامات الحاجة وآثار الضرر في الإنسان ويعلم أنها من الحاجة والضرر، بالمعينة
دون الوصف . وذلك أن المريض قد يصير به في بعض أحوال مرضه من
المرض، نظير آثار المجهود من الفاقة والحاجة . وقد يلبس الغنيُّ ذو المال
الكثير الثياب الرثة، فيتزيَّاً بزيِّ أهلِ الحاجة، فلا يكون في شيء من ذلك
دلالة بالصفة على أنَّ الموصوفَ به مختلٌ ذو فاقة . وإنما يدري ذلك عند
المعينة بسيماه كما وصف الله، نظير ما يُعرف أنه مريضٌ عند المعينة، دون
وصفه بصفته .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا

يقال: «قد ألحف السائل في مسأله»، إذا ألح «فهو يُلحِفُ فيها إلحافاً».

فإن قال قائل: أفكان هؤلاء القوم يسألون الناس غير إلحاف؟

قيل: غير جائز أن يكون كانوا يسألون الناس شيئاً على وجه الصدقة إلحافاً أو غير إلحاف. وذلك أن الله عز وجل وصفهم بأنهم كانوا أهل تَعَفُّفٍ، وأنهم إنما كانوا يُعرفون بسيماهم. فلو كانت المسألة من شأنهم، لم تكن صفتهم التعفف، ولم يكن بالنبي ﷺ إلى عِلْمِ معرفتهم بالأدلة والعلامة حاجة، وكانت المسألة الظاهرة تُنبئ عن حالهم وأمرهم.

فإن قال قائل: فإن كان الأمر على ما وصفت، فما وجه قوله: «لا يسألون الناس إلحافاً»، وهم لا يسألون الناس إلحافاً أو غير إلحاف.

قيل له: وجه ذلك: أن الله تعالى ذكره لما وصفهم بالتعفف، وعَرَفَ عباده أنهم ليسوا أهل مسألة بحال بقوله: «يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف»، وأنهم إنما يُعرفون بالسيما - زاد عباده إبانة لأمرهم وحسن ثناء عليهم، بنفي الشره والضراعة التي تكون في المُلِحِّين من السُّؤال، عنهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْإِتِلِ
وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾

(قيل):

عنى بذلك قوماً أنفقوا في سبيل الله في غير إسرافٍ ولا تقتير.

وقد قيل إن هذه الآيات من قوله: «إن تُبدوا الصدقات فنعمنا هي» إلى

البقرة: ٢٧٤ - ٢٧٥

قوله: «ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون»، كان مما يُعمل به قبل نُزول ما في «سورة براءة» من تفصيل الزُّكوات، فلما نزلت «براءة»، قُصروا عليها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا
كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

يعني بذلك جل ثناؤه: الذين يُربون.

و«الإرباء» الزيادة على الشيء، يقال منه: «أربى فلانٌ على فلان»، إذا زاد عليه، «يُربي إرباءً»، والزيادة هي «الربا».

وإنما قيل للمربي: «مُربٍ»، لتضعيفه المالَ، الذي كان له على غريمه حالاً، أو لزيادته عليه فيه لسبب الأجل الذي يؤخره إليه فيزيده إلى أجله الذي كان له قبل حلِّ دينه عليه. ولذلك قال جل ثناؤه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ [آل عمران: ١٣١].

فقال جل ثناؤه: الذين يُربون الربا الذي وصفنا صفته في الدنيا، «لا يقومون» في الآخرة من قبورهم، «إلا كما يقومُ الذي يتخبطه الشيطانُ من المسِّ»، يعني بذلك: يتخبطه^(١) الشيطان في الدنيا، وهو الذي يخنقه فيصرعه «من المسِّ»، يعني: من الجنون.

ومعنى قوله: «يتخبطه الشيطانُ من المسِّ»، يتخبله من مسِّه إياه.

يقال منه: «قد مُسَّ الرجل وألْقَى، فهو مَمْسُوسٌ وَمَأْلُوقٌ»، كل ذلك إذا ألمَّ به اللَّمْمُ فُجِّنَ. ومنه قول الله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا﴾ [الأعراف: ٢٠١].

(١) تَخَبَّلَهُ: أفسد عقله وأعضاءه.

فإن قال لنا قائل: أفرأيت مَنْ عمل ما نهى الله عنه من الربا في تجارته ولم يأكله، أيستحق هذا الوعيد من الله؟

قيل: نعم، وليس المقصود من الربا في هذه الآية الأكل، إلا أنَّ الذين نزلت فيهم هذه الآيات يوم نزلت، كانت طُعْمَتُهُمْ ومأكُلُهُمْ من الربا، فذكرهم بصفتهِم، معظماً بذلك عليهم أمر الربا، ومقبحاً إليهم الحال التي هم عليها في مطاعهم. وفي قوله جل ثناؤه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿[البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩] الآية، ما يُنبئُ عن صِحَّةِ ما قلنا في ذلك، وأنَّ التحريم من الله في ذلك كان لكل معاني الربا، وأنَّ سواءَ العملُ به وأكله وأخذُه وإعطاؤه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

يعني بـ «ذلك» جلَّ ثناؤه: ذلك الذي وصفهم به من قيامهم يوم القيامة من قبورهم، كقيام الذي يتخبطه الشيطان من المسِّ من الجنون. فقال تعالى ذكره: هذا الذي ذكرنا أنه يصيبهم يوم القيامة من قُبْحِ حالهم، ووَحْشَةِ قيامهم من قبورهم، وسوء ما حلَّ بهم، من أجل أنهم كانوا في الدنيا يكذبون ويفترون ويقولون: «إنما البيع» الذي أحلَّهُ اللهُ لعباده «مثلُ الربا». وذلك أن الذين كانوا يأكلون الربا من أهل الجاهلية، كان إذا حلَّ مَالُ أحدهم على غريمه، يقول الغريم لغريم الحق: «زدني في الأجل وأزيدك في مالك». فكان يقال لهما إذا فعلا ذلك: «هذا ربا لا يحل». فإذا قيل لهما ذلك قالوا: «سواء علينا زدنا في أول البيع، أو عند محلِّ المال!» فكذبهم الله في قيلهم فقال: وأحلَّ الله البيع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

يعني جل ثناؤه: وأحلَّ الله الأرباحَ في التجارة والشراء والبيع، «وحرَّم الربا»، يعني الزيادة التي يزداد رب المال بسبب زيادته غريمه في الأجل، وتأخير دينه عليه. يقول عز وجل: فليست الزياتان اللتان إحداهما من وجه البيع، والأخرى من وجه تأخير المال والزيادة في الأجل، سواء. وذلك أنني حرمت إحدى الزياتين وهي التي من وجه تأخير المال والزيادة في الأجل، وأحللت الأخرى منهما، وهي التي من وجه الزيادة على رأس المال الذي ابتاع به البائع سلعته التي يبيعها، فيستفضل فضلها. فقال الله عز وجل: ليست الزيادة من وجه البيع نظير الزيادة من وجه الربا، لأنني أحللت البيع وحرمت الربا، والأمر أمري والخلق خلقي، أقضي فيهم ما أشاء، وأستعبدهم بما أريد، ليس لأحد منهم أن يعترض في حكمي، ولا أن يخالف أمري، وإنما عليهم طاعتي والتسليم لحكمي.

ثم قال جل ثناؤه: «فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى»، يعني بـ «الموعظة»: التذكير، والتخويف الذي ذكرهم وخوفهم به في آي القرآن، وأوعدهم على أكلهم الربا من العقاب. يقول جل ثناؤه: فمن جاءه ذلك، «فانتهى» عن أكل الربا وارتدع عن العمل به وانزجر عنه، «فله ما سلف»، يعني: ما أكل وأخذ فمضى، قبل مجيء الموعظة والتحريم من ربه في ذلك «وأمره إلى الله»، يعني: وأمر آكله بعد مجيئه الموعظة من ربه والتحريم، وبعد انتهاء آكله عن أكله، إلى الله في عصمته وتوفيقه، إن شاء عصمه عن أكله وثبته في انتهائه عنه، وإن شاء خذله عن ذلك «ومن عاد»، يقول: ومن عاد

البقرة: ٢٧٥ - ٢٧٧

لأكل الربا بعد التحريم، وقال ما كان يقوله قبل مجيء الموعظة من الله بالتحريم، من قوله: «إنما البيع مثل الربا» «فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون»، يعني: ففاعلوا ذلك وقائلوه هم أهل النار، يعني نار جهنم، فيها خالدون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

يعني عز وجل بقوله: «يمحق الله الربا»، ينقص الله الربا فيذهبها. وأما قوله: «ويربي الصدقات»، فإنه جل ثناؤه يعني أنه يُضاعف أجرها، يُربُّها وينمِّيها له.

فإن قال لنا قائل: وكيف إرباء الله الصدقات؟

قيل: إضعافه الأجر لربِّها، كما قال جل ثناؤه: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِثَّةٌ حَبَّةٌ﴾ [البقرة: ٢٦١]، وكما قال: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ [البقرة: ٢٤٥].

وأما قوله: «والله لا يحب كل كفار أثيم»، فإنه يعني به: والله لا يحب كل مُصرٍّ على كفرٍ بربه مقيمٍ عليه، مستحلٍّ أكل الربا وإطعامه «أثيم»، مُتِمِّدٍ في الإثم، فيما نهاه عنه من أكل الربا والحرام وغير ذلك من معاصيه، لا ينزجرُ عن ذلك ولا يرعوي عنه، ولا يَتَعَطَّ بموعظة ربه التي وعظه بها في تنزيله وآي كتابه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

وهذا خبر من الله عز وجل بأن الذين آمنوا، يعني الذين صدّقوا بالله وبرسوله، وبما جاء به من عند ربهم، من تحريم الربا وأكله، وغير ذلك من سائر شرائع دينه، «وعملوا الصالحات» التي أمرهم الله عز وجل بها، والتي نَدَّبهم إليها، «وأقاموا الصلاة» المفروضة بحدودها، وأدّوها بسننها، «وآتوا الزكاة» المفروضة عليهم في أموالهم، بعد الذي سَلَفَ منهم من أكل الربا قبل مجيء الموعظة فيه من عند ربهم، «لهم أجرهم»، يعني ثواب ذلك من أعمالهم وإيمانهم وصدّقتهم، «عند ربهم» يوم حاجتهم إليه في معادهم، «ولا خوفٌ عليهم» يومئذٍ من عقابه على ما كان سلف منهم في جاهليتهم، وكفرهم قبل مجيئهم موعظة ربهم، من أكل ما كانوا أكلوا من الربا، بما كان من إنابتهم وتوبتهم إلى الله عز وجل من ذلك عند مجيئهم الموعظة من ربهم، وتصديقهم بوعد الله ووعيده، «ولا هُمْ يَحْزَنُونَ» على تركهم ما كانوا تركوا في الدنيا من أكل الربا والعمل به، إذا عاينوا جزيل ثواب الله تبارك وتعالى، وهم على تركهم ما تركوا من ذلك في الدنيا ابتغاءً رضوانه في الآخرة، فوصلوا إلى ما وعدوا على تركه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا

مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

يعني جل ثناؤه بذلك: «يا أيها الذين آمنوا، صدّقوا بالله وبرسوله؛ «اتقوا الله»، يقول: خافوا الله على أنفسكم، فاتقوه بطاعته فيما أمركم به، والانتها عما نهاكم عنه، «وذروا»، يعني: ودّعوا، «ما بقي من الربا»، يقول: اتركوا طَلَبَ ما بقي لكم من فَضْلٍ على رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل أن تُربوا عليها، «إن كنتم مؤمنين»، يقول: إن كنتم مُحَقِّقِينَ إيمانكم قولاً وتصديقكم.

بألسنتكم، بأفعالكم^(١)

وذكر أن هذه الآية نزلت في قوم أسلموا ولهم على قوم أموال من رباً كانوا أربوه عليهم، فكانوا قد قبضوا بعضه منهم، وبقي بعض، فعفا الله جل ثناؤه لهم عما كانوا قد قبضوه قبل نزول هذه الآية، وحرّم عليهم اقتضاء ما بقي منه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ^ط

يعني جل ثناؤه بقوله: «فإن لم تفعلوا»، فإن لم تذروا ما بقي من الربا.

واختلف القراءة في قراءة قوله: «فأذنوا بحرب من الله ورسوله».

فقرأته عامة قُرْأَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: ﴿فَأْذَنُوا﴾ بقصر الألف من «فأذنوا»، وفتح ذالها، بمعنى: كونوا على علم وإذن.

وقرأه آخرون، وهي قراءة عامة قُرْأَةِ الْكُوفِيِّينَ: ﴿فَأْذَنُوا﴾ بمد الألف من قوله: «فأذنوا»، وكسر ذالها، بمعنى: فأذنوا غيركم: أعلموهم وأخبروهم بأنكم على حربهم.

وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة مَنْ قَرَأَ: «فأذنوا» بقصر ألفها وفتح ذالها، بمعنى: اعلموا ذلك واستيقنوه، وكونوا على إذن من الله عز وجل لكم بذلك.

وإنما اخترنا ذلك، لأن الله عز وجل أمر نبيه ﷺ أَنْ يَنْبِذَ إِلَى مَنْ أَقَامَ عَلَى شِرْكِهِ الَّذِي لَا يُقَرُّ عَلَى الْمَقَامِ عَلَيْهِ، وَأَنْ يَقْتُلَ الْمُرْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ مِنْهُمْ

(١) أي: محققين ذلك بأفعالكم.

بكل حال إلا أن يراجع الإسلام، آذنه المشركون بأنهم على حربه أو لم يؤذنه. فإذا كان المأمور بذلك لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون كان مشركاً مقيماً على شركه الذي لا يُقَرُّ عليه، أو يكون كان مسلماً فارتدَّ وأذن بحرب. فأى الأمرين كان، فإنما نُبذ إليه بحرب، لا أنه أمر بالإيدان بها إن عَزَمَ على ذلك. لأن الأمر إن كان إليه، فأقام على أكل الربا مستحلاً له ولم يؤذِنِ المسلمون بالحرب، لم يُلْزَمهم حربُه. وليس حُكمه في واحدة من الحالين. فقد علم أنه المأذون بالحرب، لا الأذن بها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأِنْ تَبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ

يعني جل ثناؤه بذلك: «إن تبتُم» فتركتُم أكل الربا وأنبتُم إلى الله عز وجل، «فلكم رؤوس أموالكم» من الديون التي لكم على الناس، دون الزيادة التي أحدثتموها على ذلك رباً منكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

يعني بقوله: «لا تظلمون» بأخذِكُم رؤوسَ أموالكم التي كانت لكم قبل الإرباء على غرمائكم منهم، دون أرباحها التي زدتُموها رباً على مَنْ أخذتم ذلك منه من غرمائكم، فتأخذوا منهم ما ليس لكم أخذه، أو لم يكن لكم قبل، «ولا تُظلمون»، يقول: ولا الغريم الذي يعطيكم ذلك دون الربا الذي كنتم ألزمتُموه من أجل الزيادة في الأجل، يبخسُكم حقاً لكم عليه فَيَمْنَعُكُمْوه، لأن ما زاد على رؤوسِ أموالكم لم يكن حقاً لكم عليه، فيكون بمنعه إياكم ذلك ظالماً لكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأِنْ كَانَتْ ذُوْعُسْرَةً فَغَنَظَرَةُ إِلَى

مِيسْرَةٍ

البقرة: ٢٨٠

يعني جل ثناؤه بذلك: «وإن كان» ممن تقبضون منه من غرمائكم رؤوس أموالكم، «ذو عُسرة» يعني: معسراً برؤوس أموالكم التي كانت لكم عليهم قبل الإرباء: فانظروهم إلى ميسرتهم.

وأما قوله: «فنظرة إلى ميسرة»، فإنه يعني: فعليكم أن تنظروهم إلى ميسرة، كما قال: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وقد ذكرنا وجه رفع ما كان من نظائرها فيما مضى قبل، فأغنى عن تكريره.

«والميسرة»، «المفعلة» من «اليسر»، مثل «المرحمة» و«المشامة».

ومعنى الكلام: وإن كان من غرمائكم ذو عسرة، فعليكم أن تنظروهم حتى يوسر بالدين الذي لكم، فيصير من أهل اليسر به.

وقال آخرون: هذه الآية عامة في كل من كان له قبل رجلٍ معسر حق، من أي وجهة كان ذلك الحق، من دينٍ حلال أو رباً.

والصواب من القول في قوله: «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة»، أنه معنيٌّ به غرماء الذين كانوا أسلموا على عهد رسول الله ﷺ، ولهم عليهم ديونٌ قد أربوا فيها في الجاهلية، فأدركهم الإسلام قبل أن يقبضوها منهم، فأمر الله بوضع ما بقي من الربا بعد ما أسلموا، وبقبض رؤوس أموالهم ممن كان منهم من غرمائهم موسراً، أو إنظار من كان منهم معسراً برؤوس أموالهم إلى ميسرتهم.

فذلك حكم كل من أسلم وله رباً قد أربى على غريم له، فإن الإسلام يبطل عن غريمه ما كان له عليه من قبل الربا، ويلزمه أداء رأس ماله - الذي كان أخذ منه أو لزمه من قبل الإرباء - إليه، إن كان موسراً. وإن كان معسراً، كان منظره برأس مالٍ صاحبه إلى ميسرته، وكان الفضل على رأس المال مبطلاً عنه.

غير أن الآية وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا، وإياهم عني بها، فإن الحكم الذي حكم الله به: من إنظاره المُعْسِرَ برأس مال المربي بعد بطول الربا عنه، حكم واجب لكل من كان عليه دين لرجل قد حل عليه، وهو بقضائه مُعسر: في أنه مُنظر إلى ميسرته. لأن دين كل ذي دين، في مال غريمه، وعلى غريمه قضاؤه منه - لا في رقبته. فإذا عُدِمَ ماله، فلا سبيل له على رقبته بحبس ولا بيع. وذلك أن مال رب الدين لن يخلو من أحد وجوه ثلاثة: إما أن يكون في رقة غريمه، أو في ذمته يقضيه من ماله، أو في مال بعينه.

فإن يكن في مال له بعينه، فمتى بطل ذلك المال وعُدِمَ، فقد بطل دين رب المال. وذلك ما لا يقوله أحد.

أو يكون في رقبته، فإن يكن كذلك، فمتى عُدِمَت نفسه، فقد بطل دين رب الدين، وإن خَلَفَ الغريم وفاءً بحقه وأضعاف ذلك. وذلك أيضاً لا يقوله أحد.

فقد تبين إذاً، إذ كان ذلك كذلك، أن دين رب المال في ذمة غريمه يقضيه من ماله، فإذا عُدِمَ ماله فلا سبيل له على رقبته، لأنه قد عُدِمَ ما كان عليه أن يؤدي منه حق صاحبه لو كان موجوداً. وإذا لم يكن على رقبته سبيل، لم يكن إلى حبسه وهو معدوم بحقه، سبيل. لأنه غير مانعه حقاً، له إلى قضاؤه سبيل، فيعاقب بمطله إياه بالحبس.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

يعني جل وعز بذلك: وأن تصدقوا برؤوس أموالكم على هذا المعسر، «خير لكم» أيها القوم من أن تنظروهم إلى ميسرته، لتقبضوا رؤوس أموالكم منه

البقرة: ٢٨٠ - ٢٨١

إذا أيسر، «إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» موضع الفضل في الصدقة، وما أوجب الله من الثواب لمن وضع عن غريمه المعسر دينه.

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.

فقال بعضهم: معنى ذلك: «وَأَنْ تَصَدَّقُوا» برؤوس أموالكم على الغني والفقير منهم؛ «خير لكم».

وقال آخرون: معنى ذلك: «وَأَنْ تَصَدَّقُوا بِهِ عَلَى الْمَعْسِرِ، خَيْرَ لَكُمْ - نَحْوَ مَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ».

وأولى التأويلين بالصواب تأويل مَنْ قَالَ: معناه: «وَأَنْ تَصَدَّقُوا عَلَى الْمَعْسِرِ بِرُؤُوسِ أَمْوَالِكُمْ خَيْرَ لَكُمْ». لأنه يلي ذَكَرَ حُكْمَهُ فِي الْمَعْنِينَ. وَإِلْحَاقَهُ بِالَّذِي يَلِيهِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ إِلْحَاقِهِ بِالَّذِي بَعْدَ مِنْهُ.

وقد قيل إن هذه الآيات في أحكام الربا، هُنَّ آخِرُ آيَاتِ نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ» ﴿١٨١﴾

وقيل: هذه الآية أيضاً آخر آية نزلت من القرآن.

يعني بذلك جل ثناؤه: واحذروا أيها الناس «يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ»، فتلقونه فيه، أَنْ تَرِدُوا عَلَيْهِ بِسَيِّئَاتٍ تُهْلِكُكُمْ، أو بِمَخْزِيَّاتٍ تُخْزِيكُمْ، أو بِفَاضِحَاتٍ تَفْضَحُكُمْ فَتَهْتِكُ أَسْتَارَكُمْ، أو بِمُوبِقَاتٍ تُوبِقُكُمْ فَتُوجِبُ لَكُمْ مِنْ عِقَابِ اللَّهِ مَا لَا قِبَلَ لَكُمْ بِهِ، وإنه يوم مجازاة بالأعمال، لا يوم استعتاب، ولا يوم استقالة وتوبة وإنابة، ولكنه يوم جزاء وثواب ومحاسبة، تُوَفَّى فِيهِ كُلُّ نَفْسٍ.

أجرها على ما قَدَّمَتْ واكتسبت من سيِّءٍ وصالح، لا تُغَادِر فيه صغيرة ولا كبيرة من خير وشرٍّ إلا أُحْضِرَتْ، فَوُفِّيَتْ جزاءها بالعدل من ربها، وهم لا يظلمون. وكيف يُظلم مَنْ جُوزِيَ بالإساءة مثلها، وبالحسنة عشر أمثالها؟! كلاً، بل عَدَلْ عليك أيها المسيء، وَتَكَرَّمْ عليك فأفضل وأسبغ أيها المحسن. فاتقِ امرؤ ربه، وأخذ منه حذره، وراقبه أن يهْجُم عليه يومه وهو من الأوزارِ ظهْرُهُ ثَقِيلٌ، ومن صالحاتِ الأعمالِ خَفِيفٌ، فإنه عز وجل حَذَّرَ فأعذر، ووعظَ فأبلغ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنَتْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى

يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله: «إذا تدايَنتم»، يعني: إذا تبايعتم بدَيْنٍ، أو اشتريتم به، أو تعاطيتم أو أخذتم به، «إلى أَجَلٍ مسمًى»، يقول: إلى وقتٍ معلوم وقتَمَوْه بينكم - وقد يدخلُ في ذلك القَرْضُ والسَّلَمُ، وكلُّ ما جاز [فيه] السَّلَمُ مُسَمًّى أَجَلٌ ببيعِهِ، يصيرُ دَيْنًا على بائعٍ ما أسلم إليه فيه. ويحتملُ بيعَ الحاضرِ الجائزِ بيعَهُ من الأملاكِ بالأثمانِ المؤجلة. كلُّ ذلك من الديونِ المؤجلةِ إلى أَجَلٍ مسمًى، إذا كانت آجالُها معلومةً بحدٍّ موقوفٍ عليه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَآكْتُبُوهُ

يعني جَلَّ ثناؤه بقوله: «فاكتبوه»، فاكتبوا الدَّيْنَ الذي تدايَنتموه إلى أَجَلٍ مسمًى، من بيعٍ كان ذلك أو قرض.

واختلف أهلُ العلم في اكتتابِ الكتابِ بذلك على مَنْ هو عليه، هل هو واجبٌ أو هو نَدَبٌ.

فقال بعضهم: هو حق واجب وفرض لازم.

وقال آخرون: كان اكتاب الكتاب بالدين فرضاً، فنسخه قوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ﴾.

القول في تأويل قوله تعالى: وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

يعني بذلك جل ثناؤه: وليكتب كتاب الدين إلى أجل مسمى بين الدائن والمدين «كاتِبٌ بِالْعَدْلِ»، يعني: بالحق والإنصاف في الكتاب الذي يكتبه بينهما، بما لا يتحيف ذا الحق حقه ولا يبخسه، ولا يوجب له حجة على من عليه دينه فيه بباطل، ولا يلزمه ما ليس عليه.

وأما قوله: «وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ»، فإنه يعني: ولا يأبى كاتِبٌ استكتب ذلك، أن يكتب بينهم كتاب الدين، كما علّمهُ الله كتابته فخصّه بعلم ذلك، وحرّمه كثيراً من خلقه.

وقد اختلف أهل العلم في وجوب الكتاب على الكاتب إذا استكتب ذلك، نظير اختلافهم في وجوب الكتاب على الذي له الحق.

وقال آخرون: هو على الوجوب، ولكنه واجب على الكاتب في حال فراغه.

والصواب من القول في ذلك عندنا: أن الله عز وجل أمر المتدائنين إلى إجل مسمى باكتاب كُتِبَ الدين بينهم، وأمر الكاتب أن يكتب ذلك بينهم بالعدل. وأمر الله فرض لازم، إلا أن تقوم حجة بأنه إرشاد ونذْب. ولا دلالة

تدلُّ على أنَّ أمره جل ثناؤه باكتتابِ الكُتُبِ في ذلك، وأنَّ تقدّمه إلى الكاتب أن لا يأبى كتابة ذلك، ندبٌ وإرشادٌ. فذلك فرضٌ عليهم لا يسعهم تضييعه، ومن ضيَّعه منهم كان حرجاً^(١) بتضييعه.

ولا وجه لاعتلال من اعتلَّ بأنَّ الأمر بذلك منسوخ بقوله: «فإنَّ أمِنَ بعضُكم بعضاً فليؤدِّ الذي ائْتَمَنَ أمانته». لأنَّ ذلك إنما أذن الله تعالى ذكره به حيث لا سبيلَ إلى الكتاب أو إلى الكاتب. فأما والكتابُ والكاتبُ موجودان، فالفرض - إذا كان الدَّيْنُ إلى أجلٍ مسمى - ما أمر الله تعالى ذكره به في قوله: «فاكتبوه وليكتبَ بينكم كاتبٌ بالعدل ولا يأب كاتبٌ أن يكتبَ كما علمه الله».

وإنما يكون الناسخ، ما لم يجز اجتماعُ حكمه وحكم المنسوخ في حالٍ واحدة، على السبيل التي قد بيَّناها. فأما ما كان أحدهما غير نافٍ حُكْمَ الآخر، فليس من الناسخ والمنسوخ في شيء.

ولو وجب أن يكون قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ ناسخاً قوله: «إذا تداينتم بدينٍ إلى أجلٍ مسمى فاكتبوه وليكتبَ بينكم كاتبٌ بالعدل ولا يأب كاتبٌ أن يكتبَ كما علمه الله» - لوجب أن يكون قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: ٦] ناسخاً الوضوء بالماء في الحضر عند وجود الماء فيه وفي السفر الذي فرضه الله عز وجل بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦]، وأن يكون قوله في كفارة الظَّهَارِ: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [المجادلة: ٤] ناسخاً قوله ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٣].

(١) حرجاً: أي: آثماً.

فَيُسْأَلُ الْقَائِلُ إِنْ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: «فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الذي اتَّخَذَ أَمَانَتَهُ» نَاسِخٌ قَوْلُهُ: «إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ»: مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَائِلٍ فِي التَّيَمُّمِ وَمَا ذَكَرْنَا قَوْلَهُ، فزَعَمَ أَنَّ كُلَّ مَا أُبَيِّحَ فِي حَالِ الْضَّرُورَةِ لَعَلَّةَ الْضَّرُورَةِ، نَاسِخٌ حُكْمُهُ فِي حَالِ الْضَّرُورَةِ حُكْمُهُ فِي كُلِّ أَحْوَالِهِ: نَظِيرَ قَوْلِهِ فِي أَنَّ الْأَمْرَ بِاِكْتِتَابِ كُتُبِ الدِّيُونِ وَالْحَقُوقِ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ: «وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الذي اتَّخَذَ أَمَانَتَهُ»؟

فَإِنْ قَالَ: الْفَرْقُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَنَّ قَوْلَهُ: «فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا» كَلَامٌ مُنْقَطِعٌ عَنْ قَوْلِهِ: «وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ»، وَقَدْ انْتَهَى الْحُكْمُ فِي السَّفَرِ إِذَا عُدِمَ فِيهِ الْكَاتِبُ بِقَوْلِهِ: «فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ». وَإِنَّمَا عَنِ بَقَوْلِهِ: «فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا»: «إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى»، فَأَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا، فليؤدِّ الذي اتَّخَذَ أَمَانَتَهُ.

قِيلَ لَهُ: وَمَا الْبَرَهَانُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَصْلٍ أَوْ قِيَاسٍ، وَقَدْ انْقَضَى الْحُكْمُ فِي الدَّيْنِ الَّذِي فِيهِ إِلَى الْكَاتِبِ وَالْكِتَابِ سَبِيلٌ بِقَوْلِهِ: «وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ»؟^(١).

وَأَمَّا الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّ قَوْلَهُ: «فَاكْتُبُوا»، وَقَوْلَهُ: «وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ» عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ وَالْإِرْشَادِ، فَإِنَّهُمْ يُسْأَلُونَ الْبَرَهَانَ عَلَى دَعْوَاهُمْ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ يَعَارِضُونَ بِسَائِرِ أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي أَمَرَ فِي كِتَابِهِ، وَيُسْأَلُونَ الْفَرْقَ بَيْنَ مَا ادَّعَا فِي ذَلِكَ وَأَنْكَرُوهُ فِي غَيْرِهِ. فَلَمْ يَقُولُوا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَوْلًا إِلَّا أَلْزَمُوا فِي الْآخَرِ مِثْلَهُ.

(١) قَالَ الْعَلَامَةُ مُحَمَّدٌ شَاكِرٌ: هَذِهِ حُجَّةٌ رَبَّانِيَّةٌ بِصِيرٍ بِمَعَانِي الْكَلَامِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

يعني بذلك: «فليكتب» الكاتب، «وليملك» الذي عليه الحق، وهو الغريم المدين يقول: ليتول المدين إملال كتاب ما عليه من دين رب المال على الكاتب، «وليتق الله ربه» المملوك الذي عليه الحق، فليحذر عقابه في بخس الذي له الحق من حقه شيئاً، أن ينقصه منه ظلماً أو يذهب به منه تعدياً، فيؤخذ به حيث لا يقدر على قضائه إلا من حسنته، أو أن يتحمل من سيئاته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

يعني بقوله جل ثناؤه: «فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً»، فإن كان المدين الذي عليه المال «سفيهاً»، يعني: جاهلاً بالصواب في الذي عليه أن يملكه على الكاتب.

وأما قوله: «فليملك وليه بالعدل»، فإنه يعني: بالحق.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

يعني بذلك جل ثناؤه: واستشهدوا على حقوقكم شاهدين.

وأما قوله: «من رجالكم»، فإنه يعني من أحراركم المسلمين، دون عبيدكم، ودون أحراركم الكفار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

يعني بذلك جل ثناؤه: فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، فليكن رجلٌ وامرأتان على الشهادة. ورفع «الرجل والمرأتان»، بالرد على «الكون». وَإِنْ شئتَ قلت: فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، فليشهد رجلٌ وامرأتان على ذلك. وَإِنْ شئتَ: فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامرأتان يُشهدون عليه. وَإِنْ قلت: فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فهو رجلٌ وامرأتان،^(١) كان صواباً. كل ذلك جائز.

وقوله: «ممن ترضون من الشهداء»، يعني: من العدول المرتضى دينهم وصلاحيهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَى

(يعني): فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، فليشهد رجلٌ وامرأتان، كي إِنْ ضَلَّتْ إِحْدَاهُمَا ذَكَرَتْهَا الْأُخْرَى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

اختلف أهل التأويل في الحال التي نهى الله الشهداء عن إباء الإجابة إذا دعوا بهذه الآية.

وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: «(معنى) ذلك: ولا يَأْبُ

(١) انظر معاني القرآن للفراء: ١٨٤/١.

الشهداء من الإجابة، إذا دُعُوا لإقامة الشهادة وأدائها عند ذي سلطانٍ أو حاكم يأخذ من الذي عليه ما عليه، للذي هو له».

وإنما قلنا هذا القول بالصواب أولى في ذلك من سائر الأقوال غيره، لأن الله عز وجل قال: «ولا يَأْبُ الشهداء إذا ما دُعُوا»، فإنما أمرهم بالإجابة للدعاء للشهادة وقد ألزمهم اسم «الشهداء». وغير جائز أن يلزمهم اسم «الشَّهداء» إلا وقد استشهدوا قبل ذلك فشهدوا على ما ألزمهم شهادتهم عليه اسم «الشهداء». فأما قبل أن يُستشهدوا على شيء، فغير جائز أن يقال لهم «شهداء».. لأن ذلك الاسم لو كان يلزمهم ولما يستشهدوا على شيء يستوجبون بشهادتهم عليه هذا الاسم، لم يكن على الأرض أحدٌ له عقلٌ صحيح إلا وهو مستحق أن يقال له «شاهد»، بمعنى أنه سيشهد، أو أنه يصلح لأن يشهد. وإذا كان خطأ أن يسمى بذلك الاسم إلا مَنْ عنده شهادةٌ لغيره، أو من قد أقام شهادته فلزمه لذلك هذا الاسم، كان معلوماً أن المعني بقوله: «ولا يَأْبُ الشهداء إذا ما دُعُوا»، من وصفنا صفته ممن قد استرعى شهادةً، أو شهد، فدعي إلى القيام بها. لأن الذي لم يُستشهد ولم يُسترع شهادة قبل الإشهاد، غير مستحق اسم «شهيد» ولا «شاهد»، لما قد وصفنا قَبْلُ.

مع أن في دخول «الألف واللام» في «الشهداء»، دلالة واضحة على أن المسمّى بالنهي عن ترك الإجابة للشهادة، أشخاص معلومون قد عُرِفوا بالشهادة، وأنهم الذين أمر الله عز وجل أهل الحقوق باستشهادهم بقوله: «واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان ممن ترضون من الشهداء». وإذا كان كذلك، كَانَ معلوماً أنهم إنما أُمِرُوا بإجابة داعيهم لإقامة شهادتهم بعد ما استشهدوا فشهدوا. ولو كان ذلك أمراً لمن أعرض من الناس فدعي إلى الشهادة يشهد عليها، لقليل: ولا يَأْبُ شاهد إذا ما دعي.

غيرَ أَنَّ الأمر وإن كان كذلك، فَإِنَّ الذي نقولُ به في الذي يُدعى لشهادةٍ ليشهدَ عليها إذا كان بموضعٍ ليس به سواء ممن يصلحُ للشهادة، فَإِنَّ الفرضَ عليه إجابةُ داعيه إليها، كما فرضَ على الكاتب إذا استُكْتُبَ بموضعٍ لا كاتبَ به سواء، ففرضُ عليه أن يكتب، كما فرضَ على مَنْ كان بموضعٍ لا أحدَ به سواء يعرف الإيمان وشرائع الإسلام. فحضره جاهلٌ بالإيمان وبفرائض الله، فسأله تعليمه وبيان ذلك له، أَنْ يعلمه ويبيّنه له. ولم نُوجِبْ ما أوجبنا على الرجل من الإجابة للشهادة إذا دُعِيَ ابتداءً ليشهد على ما أشهد عليه بهذه الآية، ولكن بأدلة سواها، وهي ما ذكرنا. وإنَّ فرضاً على الرجل إحياء ما قَدَّر على إحيائه من حَقِّ أخيه المسلم.

«والشهداء» جمع «شهيد».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ

يعني بذلك جل ثناؤه: ولا تساموا، أيها الذين تُداينون الناس إلى أجلٍ، أن تكتبوا صغيرَ الحق يعني: قليله، أو كبيره، يعني: أو كثيره إلى أجله إلى أجل الحق، فَإِنَّ الكتابَ أحصى للأجلِ والمالِ.

ومعنى قوله: «ولا تساموا»: لا تملوا. يقال منه: «سئمتُ فأنا أسأم سامةً وسامةً».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

يعني جل ثناؤه: «ذلكم»، اكتتابُ كتابِ الدَّيْنِ إلى أجله.

البقرة: ٢٨٢

ويعني بقوله: «أقسط»، أعدل عند الله.

يقال منه: «أقسط الحاكم فهو يقسط إقسطاً، وهو مقسط»، إذا عدل في حكمه وأصاب الحق فيه. فإذا جار قيل: «قسط فهو يقسط قسوطاً». ومنه قول الله عز وجل: ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ [الجن: ١٥]، يعني: الجائرون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَقِمْ لِلشَّهَادَةِ

يعني بذلك جل ثناؤه: وأصوب للشهادة.

وأصله من قول القائل: «أقمت من عوجه»، إذا سويته فاستوى.

وإنما كان الكتاب أعدل عند الله، وأصوب لشهادة الشهود على ما فيه، لأنه يحوي الألفاظ التي أقر بها البائع والمشتري ورب الدين والمستدين على نفسه، فلا يقع بين الشهود اختلاف في ألفاظهم بشهادتهم، لاجتماع شهادتهم على ما حواه الكتاب. وإذا اجتمعت شهادتهم على ذلك، كان فصل الحكم بينهم أبين لمن احتكم إليه من الحكام، مع غير ذلك من الأسباب. وهو أعدل عند الله، لأنه قد أمر به. واتباع أمر الله لا شك أنه عند الله أقسط وأعدل من تركه والانحراف عنه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَدْنَى الْأَتْرَابِ

يعني جل ثناؤه بقوله: «وأدنى»، وأقرب، من «الدنو»، وهو القرب.

ويعني بقوله: «أن لا ترتابوا»، أن لا تشكوا في الشهادة.

ومعنى الكلام: ولا تملأوا أيها القوم أن تكتبوا الحق الذي لكم قبل من

دَايْتَمُوهُ مِنَ النَّاسِ مِنْ أَجْلِ، صَغِيرًا كَانَ ذَلِكَ الْحَقُّ أَوْ كَبِيرًا، قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا، فَإِنْ كَتَابَكُمْ ذَلِكَ أَعْدَلَ عِنْدَ اللَّهِ، وَأَصُوبٌ لَشَهَادَةِ شُهُودِكُمْ عَلَيْهِ، وَأَقْرَبُ لَكُمْ أَنْ لَا تَشْكُوا فِيمَا شَهِدَ بِهِ شُهُودُكُمْ عَلَيْكُمْ مِنَ الْحَقِّ وَالْأَجْلِ إِذَا كَانَ مَكْتُوبًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا»

ثم استثنى جل ذكره مما نهاهم عنه أن يسأموه من اكتتاب كتب حقوقهم على غرائهم بالحقوق التي لهم عليهم ما وجب لهم قبلهم من حق عن مبيعة بالنقد الحاضرة يداً بيد، فرخص لهم في ترك اكتتاب الكتب بذلك. لأن كل واحد منهم، أعني من الباعة والمشتريين، يقبض - إذا كان الواجب بينهم فيما يتبايعونه نقداً - ما وجب له قبل مبياعه قبل المفارقة، فلا حاجة لهم في ذلك إلى اكتتاب أحد الفريقين على الفريق الآخر كتاباً بما وجب لهم قبلهم، وقد تقابضوا الواجب لهم عليهم. فلذلك قال تعالى ذكره: «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ»، لا أجل فيها ولا تأخير ولا نساء، «فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها»، يقول: فلا حرج عليكم أن لا تكتبوها - يعني التجارة الحاضرة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ»

يعني بذلك جل ثناؤه: وأشهدوا على صغير ما تباعتم وكبيره من حقوقكم، عاجل ذلك وأجله، ونقده ونسائه، فإن إرخاصي لكم في ترك اكتتاب الكتب بينكم فيما كان من حقوق تجري بينكم لبعضكم من قبل بعض عن تجارة حاضرة دائرة بينكم يداً بيد ونقداً، ليس بإرخاص مني لكم في ترك الإشهاد منكم على من بعتموه شيئاً أو ابتعتم منه. لأن في ترككم الإشهاد على

ذلك خوف المضرة على كل من الفريقين: أما على المشتري، فإن يجحد البائع البيع، وله بينة على ملكه ما قد باع، ولا بينة للمشتري منه على الشراء منه، فيكون القول حينئذ قول البائع مع يمينه ويقضى له به، فيذهب مال المشتري باطلاً - وأما على البائع، فإن يجحد المشتري الشراء وقد زال ملك البائع عما باع، ووجب له قبل المبتاع ثمن ما باع، فيحلف على ذلك، فيبطل حق البائع قبل المشتري من ثمن ما باعه. فأمر الله عز وجل الفريقين بالإشهاد، ثلاثا يضيغ حق أحد الفريقين قبل الفريق الآخر.

ثم اختلفوا في معنى قوله: «وأشهدوا إذا تبايعتم»، أهو أمر من الله واجب بالإشهاد عند المبايعة، أم هو نذبة؟

فقال بعضهم: «هو نذبة، إن شاء أشهد، وإن شاء لم يشهد».

وقال آخرون: «الإشهاد على ذلك واجب».

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: أن الإشهاد على كل مبيع ومشتري، حق واجب وفرض لازم، لما قد بينا: من أن كل أمر لله، وفرض، إلا ما قامت حجة من الوجه الذي يحب التسليم له بأنه نذبة وإرشاد.

القول في تأويل قوله تعالى: وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: «ولا يضار كاتب ولا شهيد»، بمعنى: ولا يضارهما من استكتب هذا أو استشهد هذا، بأن يأبى على هذا إلا أن يكتب له وهو مشغول بأمر نفسه، ويأبى على هذا إلا أن يجيبه إلى الشهادة وهو غير فارغ.

وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب من غيره، لأن الخطاب من الله عز وجل في هذه الآية من مُبتدئها إلى انقضائها على وجه: «افعلوا أو: لا تفعلوا»، إنما هو خطابٌ لأهل الحقوق والمكتوب بينهم الكتاب، والمشهود لهم أو عليهم بالذي تدأينوه بينهم من الديون. فأما ما كان من أمرٍ أو نهى فيها لغيرهم، فإنما هو على وجه الأمر والنهي للغائب غير المخاطب، كقوله: «وليكتب بينكم كاتب»، وكقوله: «ولا يَأْبُ الشَّهْدَاءُ إِذَا مَدُّعُوا»، وما أشبه ذلك. فالوجهُ إذْ كان المأمورون فيها مخاطبين بقوله: «وإنْ تفعلوا فإنه فسوقٌ بكم» [بأن يكون الأمر مردوداً على المستكتب والمستشهد]، أشبه منه بأن يكون مردوداً على الكاتب والشهيد. ومع ذلك، فإنَّ الكاتب والشهيد لو كانا هما المنهيين عن الضرر لقليل: وإنْ يفعلا فإنه فسوقٌ بهما. لأنهما اثنان، وأنهما غير مخاطبين بقوله: «ولا يضارَّ»، بل النهي بقوله: «ولا يضارَّ»، نهى للغائب غير المخاطب. فتوجيه الكلام إلى ما كان نظيراً لما في سياق الآية، أولى من توجيهه إلى ما كان مُنعداً عنه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ

يعني بذلك جل ثناؤه: وإن تضاروا الكاتب أو الشاهد، وما نهيتم عنه من ذلك، «فإنه فسوقٌ بكم»، يعني: إثمٌ بكم ومعصيةٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

يعني بقوله جل ثناؤه: «واتقوا الله»، وخافوا الله، أيها المتداینون في الكتاب والشهود، أن تضاروهم، وفي غير ذلك من حدود الله أن تُضيعوه،

ويعني بقوله: «وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ»، ويبين لكم الواجب لكم وعليكم، فاعملوا به «والله بكل شيء عليم»، يعني: (بكل شيء) ^(١) من أعمالكم وغيرها، يحصيها عليكم، ليجازيكم بها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

يعني بذلك جل ثناؤه: وإن كنتم، أيها المتدانيون، في سفر بحيث لا تجدون كاتباً يكتب لكم، ولم يكن لكم إلى اكتاب كتاب الدين الذي تداينتموه إلى أجل مسمى بينكم الذي أَمَرْتُكُمْ بالإشهاد عليه سبيل، فارتهنوا بديونكم التي تداينتموها إلى الأجل المسمى رهوناً تقبضونها ممن تداينونه كذلك، ليكون ثقة لكم بأموالكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَسْقِ اللَّهَ رَبَّهُ

يعني بذلك جل ثناؤه: فإن كان المدين أميناً عند رب المال والدَّين فلم يرتهن منه في سفره رهناً بدينه لأمانته عنده على ماله وثقته، «فليتق الله»، المدين «ربه»، يقول: فَلْيَخَفِ اللَّهُ رَبَّهُ في الذي عليه من دين صاحبه أن يجحده، أو يُلْطِ دونه ^(٢)، أو يحاول الذهاب به، فيتعرض من عقوبة الله لما لا قبل له به، وليؤدِّ دينه الذي ائتمنه عليه، إليه.

(١) زيادة اقترحها العلامة محمود شاكر.

(٢) يعني: دفع ومنع الحق.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

وهذا خطاب من الله عز وجل للشهود الذين أمر المستدين ورب المال بإشهادهم، فقال لهم: «ولا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا»، ولا تكتموا، أيها الشهود، بعد ما شهدتم شهادتكم عند الحكام، كما شهدتم على ما شهدتم عليه، ولكن أجيئوا مَنْ شَهِدْتُمْ لَهُ إِذَا دَعَاكُمْ لِإِقَامَةِ شَهَادَتِكُمْ عَلَى خَصْمِهِ عَلَى حَقِّهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ الَّذِي يَأْخُذُ لَهُ بِحَقِّهِ.

ثم أخبر الشاهدَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ مَا عَلَيْهِ فِي كِتْمَانِ شَهَادَتِهِ، وَإِبَائِهِ مِنْ أَدَائِهَا وَالْقِيَامِ بِهَا عِنْدَ حَاجَةِ الْمُسْتَشْهِدِ إِلَى قِيَامِهِ بِهَا عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ ذِي سُلْطَانٍ، فَقَالَ: «وَمَنْ يَكْتُمُهَا». يعني: وَمَنْ يَكْتُمُ شَهَادَتَهُ «فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ»، يقول: فَاجْرُ قَلْبُهُ، مَكْتَسِبٌ بِكِتْمَانِهِ إِيَّاهَا مَعْصِيَةَ اللَّهِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ»، فَإِنَّهُ يَعْنِي: «بِمَا تَعْمَلُونَ» فِي شَهَادَتِكُمْ مِنْ إِقَامَتِهَا وَالْقِيَامِ بِهَا، أَوْ كِتْمَانِكُمْ إِيَّاهَا عِنْدَ حَاجَةِ مَنْ اسْتَشْهَدَكُمْ إِلَيْهَا، وَبِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ سَرَائِرِ أَعْمَالِكُمْ وَعِلَانِيَتِهَا، «عَلِيمٌ»، يَحْصِيهِ عَلَيْكُمْ، لِيَجْزِيَكُمْ بِذَلِكَ كُلَّهُ جَزَاءَكُمْ، إِمَّا خَيْرًا وَإِمَّا شَرًّا عَلَى قَدْرِ اسْتِحْقَاقِكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبْ مَنْ يَشَاءُ

يعني جل ثناؤه بقوله: «لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ»، اللَّهُ مُلْكُ كُلِّ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، وَإِلَيْهِ تَدْبِيرُ جَمِيعِهِ، وَبِيَدِهِ

صَرَفَهُ وَتَقْلِيئَهُ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ، لِأَنَّهُ مُدَبِّرُهُ وَمَالِكُهُ وَمَصْرِفُهُ.

وإنما عني بذلك جل ثناؤه كتمان الشهود الشهادة، يقول: لا تكتموا الشهادة أيها الشهود، وَمَنْ يَكْتُمُهَا يَفْجُرْ قَلْبُهُ؛ وَلَنْ يَخْفَى عَلَيَّ كِتْمَانُهُ ذَلِكَ، لِأَنِّي بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وَيَبْدِي صَرَفُ كُلِّ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَلِكُهُ، أَعْلَمُ خَفِيِّ ذَلِكَ وَجَلِّيَّ، فَاتَّقُوا عِقَابِي إِيَّاكُمْ عَلَى كِتْمَانِكُمُ الشَّهَادَةَ وَعِيداً مِنْ اللَّهِ بِذَلِكَ مَنْ كَتَمَهَا، وَتَخَوِيفاً مِنْهُ لَهُ بِهِ.

ثم أخبرهم عما هو فاعلٌ بهم في آخرتهم وبمن كان من نظرائهم ممن انطوى كشحاً على معصية فأضمرها، أو أظهر موبقةً فأبداها من نفسه - من المحاسبة عليها فقال: «وإن تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ»، يقول: وإن تظهروا فيما عندكم من الشهادة على حقِّ ربِّ المالِ الجحودَ والإنكار، أو تخفوا ذلك فتضمروه في أنفسكم، وغير ذلك من سيِّئِ أعمالكم «يحاسبكم به الله»، يعني بذلك: يحتسب به عليكم من أعمالكم، فمجازٍ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ مِنَ الْمُسِيئِينَ بِسُوءِ عَمَلِهِ، وَغَافِرٌ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ مِنَ الْمُسِيئِينَ.

ثم اختلف أهل التأويل فيما عني بقوله: «وإن تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ يحاسبكم به الله».

فقال بعضهم بما قلنا: من أنه عني به الشهود في كتمانهم الشهادة، وأنه لاحقٌ بهم كل مَنْ كَانَ مِنْ نُظَرَائِهِمْ مِمَّنْ أَضْمَرَ مَعْصِيَةً أَوْ أَبْدَاهَا.

وقال آخرون: «بل نزلت هذه الآية إعلاماً من الله تبارك وتعالى عباده أنه مؤاخذهم بما كسبته أيديهم وحدثتهم به أنفسهم مما لم يعملوه».

ثم اختلف متأولو ذلك كذلك.

فقال بعضهم: «ثم نسخ الله ذلك بقوله: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴿البقرة: ٢٨٦﴾.

وقال آخرون ممن قال معنى ذلك: «الإعلام من الله عز وجل عباده أنه مُؤَاخِذُهُم بما كَسَبَتْهُ أيديهم وعملته جوارحهم، وبما حدثتهم به أنفسهم مما لم يعملوه»: «هذه الآية محكمة غير منسوخة، والله عز وجل محاسبٌ خَلَقَهُ على ما عملوا من عملٍ وعلى ما لم يعملوه مما أصرُّوه في أنفسهم ونوَّوه وأرادوه، فيغفره للمؤمنين، ويؤاخذ به أهل الكفر والنفاق».

وقال آخرون - ممن قال: «هذه الآية مُحْكَمَةٌ، وهي غير منسوخة»، ووافقوا الذين قالوا: «معنى ذلك: أن الله عز وجل أعلم عباده ما هو فاعلٌ بهم فيما أبدؤا وأخفوا من أعمالهم» - معناها: إنَّ الله محاسبٌ جميع خلقه بجميع ما أبدؤا من سيِّئ أعمالهم وجميع ما أسروه، ومُعاقبهم عليه. غير أن عقوبته إياهم على ما أخفوه مما لم يعملوه، ما يحدث لهم في الدنيا من المصائب والأُمور التي يحزنون عليها ويألمون منها.

وأولى الأقوال التي ذكرناها بتأويل الآية قول مَنْ قال: «إنها محكمة، وليست بمنسوخة». وذلك أن النسخ لا يكون في حُكْمٍ إلَّا بنفيه بآخر، هو له نافٍ من كُلِّ وجوهه. وليس في قوله جل وعز: «لا يكلفُ الله نفساً إلَّا وسْعَهَا لها ما كَسَبَتْ وعليها ما اكتسبت»، نفي الحكم الذي أعلم عباده بقوله: «أو تُخَفُّوه يحاسبكم به الله». لأنَّ المحاسبة ليست بموجبة عقوبة ولا مؤاخذه بما حُوسِبَ عليه العبدُ من ذنوبه.

وقد أخبر الله عز وجل عن المجرمين أنهم حين تعرض عليهم كتب أعمالهم يوم القيامة يقولون: ﴿يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ [الكهف: ٤٩]. فأخبر أن كتبهم مُحْصِيَةٌ عليهم صغائر أعمالهم وكبائرها، فلم تكن الكتب - وإنَّ أحصت صغائر الذنوب وكبائرها -

بموجب إحصائها على أهل الإيمان بالله ورسوله، وأهل الطاعة له، أن يكونوا بكل ما أحصته الكتب من الذنوب معاقبين. لأن الله عز وجل وعدهم العفو عن الصغائر، باجتنبهم الكبائر فقال في تنزيله: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ [النساء: ٣١]. فذلك محاسبة الله عباده المؤمنين بما هو مُحَاسِبُهُمْ به من الأمور التي أخفتها أنفسهم، غير موجب لهم منه عقوبة، بل محاسبته إياهم - إن شاء الله - عليها، لِيُعْرِفَهُمْ تَفْضُلُهُ عَلَيْهِمْ بعفوه لهم عنها. وأن الله يفعل بعبده المؤمن: من تعريفه إياه سيئات أعماله، حتى يعرفه تفضله عليه بعفوه له عنها. فكَذَلِكَ فَعَلَهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ في محاسبته إياه بما أبداه من نفسه وبما أخفاه من ذلك، ثم يغفر له كُلَّ ذَلِكَ بعد تعريفه تفضله وتكرمه عليه، فيستره عليه. وذلك هو المغفرة التي وَعَدَ اللَّهُ عباده المؤمنين فقال: «يَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاء».

فإن قال قائل: فإن قوله: «لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ»، يُنْبِئُ عَنْ أَنَّ جَمِيعَ الْخَلْقِ غير مؤاخذين إلا بما كسبته أنفسهم من ذنب، ولا مثابين إلا بما كسبته من خير؟

قيل: إن ذلك كذلك، وغير مؤاخذ العبد بشيء من ذلك إلا بفعل ما نهى عن فعله، أو ترك ما أُمرَ بفعله.

فإن قال: فإذا كان ذلك كذلك، فما معنى وعيد الله عز وجل إيانا على ما أخفته أنفسنا بقوله: «وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاء»، إن كان لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وما أضمرت قلوبنا وأخفته أنفسنا -: من هم بذنب، أو إرادة لمعصية - لم تكتسبه جوارحنا؟

قيل له: إن الله جل ثناؤه قد وعد المؤمنين أن يعفو لهم عما هو أعظم مما هم به أخذهم من المعاصي فلم يفعله، وهو ما ذكرنا من وعده إياهم العفو

عن صغائر ذنوبهم إذا هم اجتنبوا كبائرهما. وإنما الوعيد من الله عز وجل بقوله: «ويعذب من يشاء»، على ما أخفته نفوس الذين كانت أنفسهم تخفي الشك في الله، والمرية في وحدانيته، أو في نبوة نبيه ﷺ وما جاء به من عند الله، أو في المعاد والبعث - من المنافقين، على نحو ما قال ابن عباس ومجاهد ومن قال بمثل قولهما، إن تأويل قوله: «أو تخفوه يحاسبكم به الله»، على الشك واليقين.

غير أنا نقول إنَّ الْمُتَوَعَّدَ بقوله: «ويعذب من يشاء»، هو مَنْ كان إخفاء نفسه ماتخفيه الشك والمرية في الله، وفيما يكون الشك فيه بالله كفراً - والموعود الغفران بقوله: «فيغفر لمن يشاء» هو الذي إخفاء ما يخفيه، الهمة بالتقدم على بعض مانهاه الله عنه من الأمور التي كان جائزاً ابتداءً تحليله وإباحته، فحرّمه على خلقه جل ثناؤه - أو على ترك بعض ما أمر الله بفعله، مما كان جائزاً ابتداءً إباحة تركه، فأوجب فعله على خلقه، فإن الذي يهّم بذلك من المؤمنين - إذا هو لم يصحح همّه بما يهّم به، ويحقق ما أخفته نفسه من ذلك بالتقدم عليه، لم يكن مأخوذاً به.

فهذا الذي وصفنا هو الذي يحاسب الله به مؤمني عباده، ثم لا يعاقبهم عليه. فأما مَنْ كان ما أَخَفَّتْهُ نَفْسُهُ شَكّاً في الله وارتياباً في نبوة أنبيائه، فذلك هو الهالكُ الْمُخَلَّدُ في النار الذي أوعده جَلَّ ثناؤه العذاب الأليم بقوله: «ويعذب من يشاء».

فتأويل الآية إذاً: «وإنَّ تُبْدُوا ما في أنفسكم»، أيها الناس، فتظهروه، «أو تخفوه»، فتتطوي عليه نفوسكم «يحاسبكم به الله»، فيعرف مؤمنكم تفضّله بعفوه عنه ومغفرته له فيغفره له، ويعذب مُنَافِقَكُمْ على الشك الذي انطوت عليه نفسه في وحدانية خالقه ونبوة أنبيائه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** ﴿٢٨٤﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: والله عز وجل على العفو عما أخفته نفس هذا المؤمن من الهمة بالخطيئة، وعلى عقاب هذا الكافر على ما أخفته نفسه من الشك في توحيد الله عز وجل ونبوة أنبيائه، ومجازاة كل واحد منهما على ما كان منه، وعلى غير ذلك من الأمور قادرٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **﴿أَمَّا أَمَّا الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِهِ وَكُتِبَ لَهُمْ وَرُسُلِهِ﴾**

يعني بذلك جل ثناؤه: صدَّق الرسول - يعني رسول الله ﷺ، فأقر «بما أنزل إليه»، يعني: بما أوحى إليه من ربه من الكتاب، وما فيه من حلالٍ وحرام، ووعدٍ وعيد، وأمرٍ ونهي، وغير ذلك من سائر ما فيه من المعاني التي حوَّاهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: **لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ**

وأما قوله: «لا نفرق بين أحد من رسله»، فإنه أخبر جل ثناؤه بذلك عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك. ففي الكلام في قراءة مَنْ قرأ «لا نفرق بين أحدٍ من رسله» بالنون، متروكٌ، قد استغنى بدلالة ما ذكر عنه. وذلك المتروك هو: «يقولون». وتأويل الكلام: والمؤمنون كلٌّ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يقولون: لا نفرق بين أحد من رسله. وترك ذكر «يقولون» لدلالة الكلام عليه، كما ترك ذكره في قوله: **﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾** سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ ﴿الرعد: ٢٣، ٢٤﴾، بمعنى: يقولون: سلامٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَأَلُوا سَمِعَنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: وقال الكل من المؤمنين «سمعنا» قول ربنا وأمره إيانا بما أمرنا به، ونهيه عما نهانا عنه «وأطعنا» يعني: أطعنا ربنا فيما ألزمنا من فرائضه واستعبدنا به من طاعته، وسلمنا له، وقوله: «غُفْرَانَكَ رَبَّنَا»، يعني: وقالوا: «غُفْرَانَكَ رَبَّنَا»، بمعنى: اغفر لنا ربنا غُفْرَانَكَ، كما يقال: «سبحانك»، بمعنى: نُسَبِّحُكَ سُبْحَانَكَ.

وقد بينا فيما مضى أن «الغفران» و «المغفرة»: الستر من الله على ذنوب من غفر له، وصفحه له عن هتك ستره بها في الدنيا والآخرة، وعفوه عن العقوبة - عليه.

وأما قوله: «وإليك المصير»، فإنه يعني جل ثناؤه أنهم قالوا: وإليك ياربنا مَرْجِعُنَا وَمَعَادُنَا، فاغفر لنا ذنوبنا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

يعني بذلك جل ثناؤه: لا يكلف الله نفساً فيتعبد لها إلا بما يسعها، فلا يُضَيِّقُ عليها ولا يجهد لها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

يعني بقوله جل ثناؤه: «لها» للنفس التي أخبر أنه لا يكلفها إلا وسعها. يقول: لكل نفس ما اجتاحت وعملت من خير «وعليها»، يعني: وعلى كل نفس «ما اكتسبت»، ما عملت من شر.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: رَبَّنَا لَا تَأْخُذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

وهذا تعليم من الله عز وجل عباده المؤمنين دعاءه كيف يدعونه، وما يقولونه في دعائهم إياه. ومعناه: قولوا: «رَبَّنَا لَا تَأْخُذْنَا إِنْ نَسِينَا» شيئاً فرضت علينا عَمَلُهُ فلم نَعْمَلْهُ، «أو أخطأنا» في فِعْلٍ شَيْءٍ نَهَيْتَنَا عَنْ فِعْلِهِ ففعلناه، على غير قصدٍ منا إلى معصيتك، ولكن على جهالة منا به وخطأ.

إن قال لنا قائل: وهل يجوز أن يؤاخذ الله عز وجل عباده بما نسوا أو أخطأوا، فيسألوه أن لا يؤاخذهم بذلك؟

قيل: إنَّ «النسيان» على وجهين: أحدهما على وجه التضييع من العبد والتفريط، والآخر على وجه عجز الناسي عن حفظ ما استُحِفِظَ ووُكِّلَ به، وضعف عقله عن احتمالته.

فأما الذي يكون من العبد على وجه التضييع منه والتفريط، فهو ترك منه لما أمر بفعله. فذلك الذي يرغب العبد إلى الله عز وجل في تركه مُؤَاخَذَتَهُ به، وهو «النسيان» الذي عاقب الله عز وجل به آدم صلوات الله عليه فأخرجه من الجنة، فقال في ذلك: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْنِيَهُ أَنْ لَا يَتَّخِذَ إِلَهًا غَيْرَ اللَّهِ﴾ [طه: ١١٥]، وهو «النسيان» الذي قال جل ثناؤه: ﴿فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا﴾ [الأعراف: ٥١]. فرغبة العبد إلى الله عز وجل بقوله: «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا»، فيما كان من نسيان منه لما أمر بفعله على هذا الوجه الذي وصفنا، ما لم يكن تركه ما ترك من ذلك تفريطاً منه فيه وتضييعاً، كفرأ بالله عز وجل. فإن ذلك إذا كان كفرأ بالله، فإن الرغبة إلى الله في تركه المؤاخذة به غير جائزة، لأن الله عز وجل قد أخبر عباده أنه لا يغفر لهم الشرك

البقرة: ٢٨٦

به، فمسألتَه فِعْلٌ ماقد أعلمهم أنه لايفعله، خطأ. وإنما تكون مسألتَه المغفرة، فيما كان من مثل نسيانه القرآن بعد حفظه بتشاغله عنه وعن قراءته، ومثل نسيانه صلاةً أو صياماً باشتغاله عنهما بغيرهما حتى ضيَعهما.

وأما الذي العبدُ به غيرُ مؤاخذٍ، لعجزِ بنيته عن حفظه، وقلةِ احتمالِ عقله ماوُكِّلَ بمراعاته، فإنَّ ذلك من العبد غيرُ معصيةٍ، وهو به غير آثمٍ. فذلك الذي لا وجه لمسألة العبد ربَّه أن يغفره له، لأنه مسألة منه له أن يغفر له ما ليس له بذنب. وذلك مثل الأمر يُغْلَبُ عليه وهو حريصٌ على تذكُّره وحفظه، كالرجل يحرصُ على حفظ القرآن بجدٍّ منه فيقرأه، ثم ينساهُ بغير تشاغلٍ منه بغيره عنه، ولكن بعجز بنيته عن حفظه، وقِلَّةِ احتمالِ عقله ذكرَ ما أودع قلبه منه، وما أشبه ذلك من النسيان، فإنَّ ذلك ما لا تجوزُ مسألة الربِّ مغفرته، لأنه لا ذنبٌ للعبد فيه فيغفر له باكتسابه.

وكذلك لـ «الخطأ» وجهان:

أحدهما: من وجه ما نُهي عنه العبد فيأتيه بقصدٍ منه وإرادة، فذلك خطأ منه، وهو به مأخوذ. يقال منه: «خَطِئَ فلان وأخطأ» فيما أتى من الفعل، و«أثم»، إذا أتى ما يَأْثُمُ فيه وركبه، وهذا الوجه الذي يرغب العبد إلى ربه في صَفَح ما كان منه من إثم عنه، إلا ما كان من ذلك كفراً.

والآخر منهما: ما كان منه على وجه الجهل به، والظنُّ منه بأن له فعله، كالذي يأكل في شهر رمضان ليلاً وهو يحسب أن الفجر لم يطلع، أو يؤخر صلاةً في يوم غيمٍ وهو ينتظرُ بتأخيرهِ إياها دخولَ وقتها، فيخرج وقتها وهو يرى أن وقتها لم يدخل. فإنَّ ذلك من الخطأ الموضوع عن العبد، الذي وضع الله عز وجل عن عبادِهِ الإِثْمَ فيه، فلا وجهَ لمسألة العبد ربَّه أن لا يؤاخذَه به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا

وعني بذلك جل ثناؤه: قولوا: «ربنا لا تحمل علينا إصراً»، يعني بـ «الإصر» العهد، كما قال جل ثناؤه: ﴿قَالَ أَفَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي﴾ [آل عمران: ٨١]. وإنما عني بقوله: «ولا تحمل علينا إصراً» ولا تحمل علينا عهداً فنعجز عن القيام به ولا نستطيعه؛ «كما حملته على الذين من قبلنا»، يعني: على اليهود والنصارى الذين كُلفوا أعمالاً، وأخذت عهودهم ومواثيقهم على القيام بها، فلم يقوموا بها فَعُوجِلُوا بالعقوبة. فعَلَّمَ الله عز وجل أمة محمد ﷺ الرغبة إليه بمسألته أن لا يُحْمَلَهُمْ من عهوده ومواثيقه على أعمالٍ - إن ضيَعُوا أو أخطأوا فيها أو نسوها - مثل الذي حَمَلَ مَنْ قَبْلَهُمْ، فيحلُّ بهم بخطئهم فيه وتضييعهم إياه، مِثْلُ الذي أَحَلَّ بمن قبلهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ

يعني بذلك جل ثناؤه: وقولوا أيضاً: ربنا لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق القيام به، لِثِقَلِ حمله علينا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا

وفي هذا أيضاً، من قول الله عز وجل، خبراً عن المؤمنين من مسألته إياه ذلك الدلالة الواضحة أنهم سألوه تيسير فرائضه عليهم بقوله: «ولا تُحْمِلْنَا ما لا طاقة لنا به»، لأنهم عَقَّبُوا ذلك بقولهم: «واعفُ عنا»، مسألة منهم ربهم أن يعفو لهم عن تقصير إن كان منهم في بعض ما أمرهم به من فرائضه،

البقرة: ٢٨٦

فيصفح لهم عنه ولا يعاقبهم عليه، وإن خَفَّ ما كُلَّفهم من فرائضه على أبدانهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَأَرْحَمَنَّا**

يعني بذلك جل ثناؤه: تَغَمَّدْنَا مِنْكَ بِرَحْمَةٍ تُنَجِّنَا بِهَا مِنْ عِقَابِكَ، فإنه ليس بناجٍ مِنْ عِقَابِكَ أَحَدٌ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ إِيَّاهُ دُونَ عَمَلِهِ، وليست أَعْمَالُنَا مُنْجِيَتُنَا إِنْ أَنْتَ لَمْ تَرْحَمْنَا، فَوَقَّقْنَا لِمَا يُرْضِيكَ عَنَّا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ**

الْكَافِرِينَ

يعني بقوله جل ثناؤه: «أنت مولانا»، أنت وليُّنا بنصرِكَ، دون مَنْ عَادَاكَ وَكَفَرَ بِكَ، لأننا مؤمنون بك، ومُطِيعُونَكَ فيما أمرتنا ونهيتنا، فأنت وليُّ مَنْ أطاعَكَ، وعدُو مَنْ كَفَرَ بِكَ فعصاك. «فانصُرنا»، لأننا حِزْبُكَ «على القوم الكافرين»، الذين جحدوا وحدانيتك، وعبدوا الآلهة والأندادَ دونك، وأطاعوا في معصيتك الشيطان.

نفسیہ سورۃ آل عمران

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ**

قد أتينا على البيان عن معنى قوله: «ألم» فيما مضى، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وكذلك البيان عن قوله: «الله».

وأما معنى قوله: «لا إله إلا هو»، فإنه خبرٌ من الله جل وعز، أخبر عباده أَنَّ الألوهيةَ خاصّةٌ به دون ماسواه من الآلهة والأنداد، وأنَّ العبادة لا تصلحُ ولا تجوزُ إلا له، لانفرادِهِ بالربوبية وتوحيدهِ بالألوهية، وأنَّ كُلَّ مادونِهِ فملكُهُ، وأنَّ كل ماسواه فَخَلَقَهُ، لا شريكَ له في سلطانه وملكه، احتجاجاً منه تعالى ذكره عليهم بأنَّ ذلك إذْ كان كذلك، فغيرُ جائزةٍ لهم عبادةٌ غيره، ولا إشراكُ أحدٍ معه في سلطانه، إذْ كان كل معبودٍ سواه فملكه، وكلُّ مُعَظَّمٍ غيرُهُ فخلَقَهُ، وعلى المملوكِ إفراؤُ الطاعةِ لِمَالِكِهِ، وصرفُ خدمتهِ إلى مولاه ورازقه؛ ومعرّفاً مَنْ كان مِنْ خَلْقِهِ - يومَ أنزل ذلك إلى نبيه محمد ﷺ بتنزيله ذلك إليه، وإرساله به إليهم على لسانه صلوات الله عليه وسلامه - مقيماً على عبادةِ وثنٍ أو صنم أو شمس أو قمر أو إنسي أو مَلَكٍ أو غير ذلك من الأشياء التي كانت بنو آدم مقيمةً على عبادته وإلاهته^(١) - ومُتَّخِذَهُ دون مالِكِهِ وخالِقِهِ إلهاً ورباً - أنه مقيمٌ على ضلالةٍ، ومُنْعَدِلٌ^(٢) عن المحجة، وراكِبٌ غيرَ السبيلِ المستقيمة، بصرفِهِ العبادةَ إلى غيره، ولا أحدَ له الألوهةُ غيره.

(١) الإلاهة: عبادةُ إله.

(٢) منعدل: منحرف.

آل عمران: ١-٢

وقد ذكر أن هذه السورة ابتدأ الله بتنزيله فاتحتها بالذي ابتدأ به: من نفى «الألوهية» أن تكون لغيره، ووصفه نفسه بالذي وصفها به في ابتدائها، احتجاجاً منه بذلك على طائفة من النصارى قَدِمُوا على رسول الله ﷺ من نَجْرَان فحاجُّوه في عيسى صلوات الله عليه، وألحدوا في الله. فأنزل الله عز وجل في أمرهم وأمر عيسى من هذه السورة نيفاً وثمانين آية من أولها، احتجاجاً عليهم وعلى مَنْ كان على مِثْلِ مقالتهم، لنبيه محمد ﷺ، فأبوا إلا المقام على ضلالتهم وكفرهم، فدعاهم إلى المباهلة، فأبوا ذلك، وسألوا قَبُولَ الجزية منهم، فقبلها ﷺ منهم، وانصرفوا إلى بلادهم.

غير أن الأمر وإن كان كذلك، وإياهم قصد بالحجاج، فإن مَنْ كان معناه من سائر الخلق معناه في الكفر بالله، واتخاذ ماسوى الله رباً وإلهاً معبوداً، معومون بالحجة التي حَجَّ الله تبارك وتعالى بها من نزلت هذه الآيات فيه، ومحجوجون في الفُرْقَان الذي فَرَّق به لرسوله ﷺ بينه وبينهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿٢﴾

(ومعنى الحي) عندي: أنه وصف نفسه بالحياة الدائمة التي لا فناء لها ولا انقطاع، ونفى عنها ما هو حالُّ بكل ذي حياةٍ من خلقه من الفناء وانقطاع الحياة عند مجيء أجله. فأخبر عباده أنه المستوجبُ على خَلْقِهِ العبادة والألوهة، والحي الذي لا يموت ولا يبيد، كما يموتُ كل من اتخذ من دونه رباً، ويبيد كلُّ مَنْ ادَّعى من دونه إلهاً. واحتج على خَلْقِهِ بأنَّ من كان يبيد فيزول ويموت فيفنى، فلا يكونُ إلهاً يستوجبُ أن يعبد دون الإله الذي لا يبيد ولا يموت وأنَّ الإله، هو الدائم الذي لا يموت ولا يبيد ولا يفنى، وذلك الله الذي لا إله إلا هو.

آل عمران: ٢ - ٣

(ومعنى القيوم) أن ذلك وصف من الله تعالى ذكره نفسه بأنه القائم بأمر كل شيء، في رزقه والدفع عنه، وكلاءته وتدييره وصرفه في قدرته، من قول العرب: «فلان قائم بأمر هذه البلدة»، يعني بذلك: المتولى تدبير أمرها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

يقول جل ثناؤه: يا محمد، إن ربك ورب عيسى ورب كل شيء، هو الرب الذي أنزل عليك الكتاب. يعني: بـ «الكتاب»: القرآن «بالحق» يعني: بالصدق فيما اختلف فيه أهل التوراة والإنجيل، وفيما خالفك فيه محاجوك من نصارى أهل نجران وسائر أهل الشرك غيرهم. «مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ»، يعني بذلك القرآن، أنه مصدق لما كان قبله من كتب الله التي أنزلها على أنبيائه ورسله، ومُحَقِّقٌ ما جاءت به رسل الله من عنده. لأن مُنَزَّلَ جميع ذلك واحد، فلا يكون فيه اختلاف، ولو كان من عند غيره كان فيه اختلاف كثير.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۚ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ

يعني بذلك جل ثناؤه: «وأنزل التوراة»، على موسى، «والإنجيل» على عيسى. «من قبل»، يقول: من قبل الكتاب الذي نزل عليه. ويعني بقوله: «هُدًى لِلنَّاسِ»، بياناً للناس من الله فيما اختلفوا فيه من توحيد الله وتصديق رسله، ونعتيك يا محمد بأنك نبي ورسولي، وفي غير ذلك من شرائع دين الله.

آل عمران: ٣ - ٥

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ

يعني جل ثناؤه بذلك: وأنزل الفصل بين الحق والباطل فيما اختلفت فيه الأحزاب وأهل الملل في أمر عيسى وغيره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿٥﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: إن الذين جحدوا أعلام الله وأدلته على توحيدهِ وألوهته، وأن عيسى عبد له، واتخذوا المسيح إلهاً ورباً أو ادَّعوه لله ولداً، لهم عذاب من الله شديد يوم القيامة.

والذين كفروا، هم الذين جحدوا آيات الله. وآيات الله: أعلام الله وأدلته وحججه.

وهذا القول من الله عز وجل يُنبئُ عن معنى قوله: «وأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ» أنه معنيٌّ به الفصل الذي هو حجة لأهل الحق على أهل الباطل. لأنه عقب ذلك بقوله: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ»، يعني: إن الذين جحدوا ذلك الفصل والفرقان الذي أنزله فرقاً بين الْمُحِقِّ وَالْمُبْطِلِ. «لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ»: وعيدٌ من الله لمن عاند الحق بعد وضوحه له، وخالف سبيل الهدى بعد قيام الحجة عليه. ثم أخبرهم أنه «عَزِيزٌ» في سلطانه لا يمنعه مانعٌ ممن أرادَ عذابه منهم، ولا يحولُ بينه وبينه حائلٌ، ولا يستطيع أن يعانده فيه أحدٌ، وأنه «ذُو انتِقَامٍ» مِمَّنْ جحدَ حججه وأدلته بعد ثبوتها عليه، وبعد وضوحها له ومعرفته بها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا

فِي السَّمَاءِ ﴿٦﴾

آل عمران: ٥-٦

يعني بذلك جل ثناؤه: إن الله لا يخفى عليه شيء هو في الأرض ولا شيء هو في السماء. يقول: فكيف يخفى عليّ يا محمد - وأنا علّامٌ جميع الأشياء - ما يُضاهي به هؤلاء الذين يجادلونك في آيات الله من نصارى نجران في عيسى بن مريم، في مقالتهن التي يقولونها فيه؟!

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ

يعني بذلك جل ثناؤه: الله الذي يُصَوِّرُكُمْ فيجعلكم صوراً أشباحاً في أرحام أمهاتكم كيف شاء وأحبّ، فيجعل هذا ذكراً وهذا أنثى، وهذا أسود وهذا أحمر، يُعرّف عباده بذلك أنّ جميع من اشتملت عليه أرحام النساء، فَمِمَّنْ صَوَّرَهُ وخلقَه كيف شاء، وأنّ عيسى بن مريم ممن صوّره في رَحِمِ أمه وخلقَه فيها كيف شاء وأحبّ، وأنه لو كان إلهاً لم يكن ممن اشتملت عليه رَحِمُ أمه، لأن خَلْقَ ما في الأرحام لا تكون الأرحام عليه مُشْتَمِلَةً، وإنما تشتمل على المخلوقين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

وهذا القول تنزيه من الله تعالى ذكره نفسه أن يكون له في ربوبيته ندٌّ أو مثْلٌ، أو أن تجوز الألوهة لغيره، وتكذيب منه للذين قالوا في عيسى ما قالوا، من وفد نجران الذين قدّموا على رسول الله ﷺ، وسائر من كان على مثل الذي كانوا عليه من قولهم في عيسى، ولجميع من ادّعى مع الله معبوداً أو أقرّ بربوبية غيره. ثم أخبر جل ثناؤه خلقه بصفته، وعيداً منه لمن عبَدَ غَيْرَهُ، أو أشرك في

عمران: ٦-٧

عبادته أحداً سواه، فقال: «هو العزيز» الذي لا ينصر من أراد الانتقام منه أحد، ولا ينجيه منه وأل ولا لَجَأٌ^(١)، وذلك لعزته التي يذلُّ لها كل مخلوق، ويخضع لها كل موجود. ثم أعلمهم أنه «الحكيم» في تدبيره وإعذاره إلى خلقه، ومتابعة حججه عليهم، ليهلك مَنْ هلك منهم عن بَيِّنَةٍ، ويحيى مَنْ حَيَّ عن بَيِّنَةٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ

يعني بقوله جل ثناؤه: «هو الذي أنزل عليك الكتاب»: إن الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي أنزل عليك الكتاب، يعني بـ «الكتاب»: القرآن.

وأما قوله: «منه آياتٌ محكمات» فإنه يعني: من الكتاب آيات. يعني بـ «الآيات»: آيات القرآن.

وأما «المحكمات»: فَإِنَّهُنَّ اللَّوَاتِي قَدْ أُحْكِمْنَ بِالْبَيَانِ وَالتَّفْصِيلِ، وَأُثْبِتَتْ حُجُجُهُنَّ وَأَدْلَتُهُنَّ عَلَى مَا جُعِلْنَ أَدْلَةٌ عَلَيْهِ مِنْ حَلَالٍ وَحَرَامٍ، وَوَعْدٍ وَوَعِيدٍ، وَثَوَابٍ وَعِقَابٍ، وَأَمْرٍ وَزَجَرٍ، وَخَيْرٍ وَمَثَلٍ، وَعِظَةٍ وَعِبرٍ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

ثم وصف جل ثناؤه: هؤلاء «الآيات المحكمات»، بأنهن: «هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ». يعني بذلك: أنهن أصلُ الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض والحدود، وسائر ما بالخلق إليه الحاجة من أمر دينهم، وما كُتِّفُوا من الفرائض في عاجلهم وآجلهم.

(١) الوأل: الموثل، وهو الملجأ الذي يفر إليه الخائف. واللجأ: الملجأ.

آل عمران: ٧

وأما قوله: «وَأُخْرَى»: فإنها جمعُ أُخْرَى.

وأما قوله: «متشابهات»، فإن معناه: متشابهات في التلاوة، مختلفات في المعنى، كما قال جل ثناؤه: ﴿وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا﴾ [البقرة: ٢٥]، يعني في المنظر، مختلفاً في المطعم، وكما قال مخبراً عمن أخبر عنه من بني إسرائيل أنه قال: ﴿إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا﴾ [البقرة: ٧٠]، يعنون بذلك: تشابه علينا في الصفة، وإن اختلفت أنواعه.

فتأويل الكلام إذاً: إن الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي أنزل عليك يا محمد القرآن، منه آياتٌ محكمات بالبيان، هُنَّ أصلُ الكتاب الذي عليه عمادُك وعمادُ أمتك في الدين، وإليه مفزعُك ومفزعهم فيما افترضتُ عليك وعليهم من شرائع الإسلام، وآياتٌ أخرى، هُنَّ متشابهات في التلاوة، مختلفات في المعاني.

وقد اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «منه آياتٌ محكمات هُنَّ أم الكتاب وأخر متشابهات»، وما المحكم من آي الكتاب، وما المتشابه منه؟

فقال بعضهم: «المحكمات» من آي القرآن، المعمولُ بهن، وهُنَّ النسخاتُ أو المثبتاتُ الأحكام، «والمتشابهات» من آيه، المتروكُ العملُ بهن، المنسوخاتُ.

وقال آخرون: «المحكمات» من آي الكتاب: ما أحكم الله فيه بيانَ حلاله وحرامه، «والمتشابه» منها: ما أشبه بعضه بعضاً في المعاني، وإن اختلفت ألفاظه.

وقال آخرون: «المحكمات» من آي الكتاب: ما لم يحتمل من التأويل غير وجهٍ واحدٍ، «والمتشابه» منها: ما احتمل من التأويل أوجهاً.

آل عمران: ٧

وقال آخرون: معنى «المحكم»: ما أحكم الله فيه من آي القرآن، وقصص الأمم ورسلهم الذين أرسلوا إليهم، ففصله ببيان ذلك لمحمد وأمه، «والمتشابه»، هو ما اشتبهت الألفاظ به من قصصهم عند التكرير في السور، بقصصه باتفاق الألفاظ واختلاف المعاني، وبقصصه باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني.

وقال آخرون: بل «المحكم» من آي القرآن: ما عرف العلماء تأويله، وفهموا معناه وتفسيره - «والمتشابه»: ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل، مما استأثر الله بعلمه دون خلقه، وذلك نحو الخبر عن وقت مخرج عيسى بن مريم، ووقت طلوع الشمس من مغربها، وقيام الساعة، وفناء الدنيا، وما أشبه ذلك، فإن ذلك لا يعلمه أحد. وقالوا: إنما سمى الله من آي الكتاب «المتشابه»، الحروف المقطعة التي في أوائل بعض سور القرآن، من نحو «الم» و«المص»، و«المر»، و«الر»، وما أشبه ذلك، لأنهن متشابهات في الألفاظ، وموافقات حروف حساب الجمل. وكان قوم من اليهود على عهد رسول الله ﷺ طمِعُوا أن يدركوا من قبلها معرفة مدة الإسلام وأهله، ويعلموا نهاية أكل محمد وأمه، فأكذب الله أخذوتهم بذلك، وأعلمهم أن ما ابتغوا علمه من ذلك من قبل هذه الحروف المتشابهة لا يدركونه ولا من قبل غيرها، وأن ذلك لا يعلمه إلا الله.

وهذا القول الذي ذكرناه (أخيراً) أشبه بتأويل الآية؛ وذلك أن جميع ما أنزل الله عز وجل من آي القرآن على رسوله ﷺ، فإنما أنزله عليه بياناً له ولأمته وهدى للعالمين. وغير جائز أن يكون فيه ما لا حاجة بهم إليه، ولا أن يكون فيه ما بهم إليه الحاجة، ثم لا يكون لهم إلى علم تأويله سبيل. فإذا كان ذلك كذلك، فكل ما فيه بخلقه إليه الحاجة، وإن كان في بعضه ما بهم عن بعض معانيه الغنى، [وإن اضطرتته الحاجة إليه في معان كثيرة]، وذلك بقول الله عز وجل: «يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ

آل عمران: ٧

أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ﴿٧﴾ [الأنعام: ١٥٨]، فأعلم النبي ﷺ أمته أن تلك الآية التي أخبر الله جل ثناؤه عباده أنها إذا جاءت لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل ذلك، هي طلوع الشمس من مغربها. فالذي كانت بالعباد إليه الحاجة من علم ذلك، هو العلمُ منهم بوقت نفع التوبة بصفته، بغير تحديده بعدد السنين والشهور والأيام. فقد بيّن الله ذلك لهم بدلالة الكتاب، وأوضحه لهم على لسانِ رسوله ﷺ مفسراً. والذي لا حاجة بهم إلى علمه منه، هو العلمُ بمقدارِ المدة التي بين وقت نزول هذه الآية ووقت حدوث تلك الآية، فإن ذلك مما لا حاجة بهم إلى علمه في دين ولا دنيا. وذلك هو العلمُ الذي استأثر الله جل ثناؤه به دون خلقه، فحجبه عنهم. وذلك وما أشبهه، هو المعنى الذي طلبت اليهود معرفته في مدة محمد ﷺ وأمته من قبل قوله: «ألم» و«ألمص» و«ألر» و«ألمر» ونحو ذلك من الحروف المقطعة المتشابهات، التي أخبر الله جل ثناؤه أنهم لا يدركون تأويل ذلك من قبله، وأنه لا يعلم تأويله إلا الله.

فإذ كان المتشابه هو ما وصفنا، فكل ما عداه فمُحكّم. لأنه لن يخلو من أن يكون محكماً بأنه بمعنى واحد لا تأويل له غير تأويل واحد، وقد استغنى بسماعه عن بيان يُبينه، أو يكون محكماً، وإن كان ذا وجوه وتأويلات وتصرف في معاني كثيرة. فالدلالة على المعنى المراد منه، إما من بيان الله تعالى ذكره عنه، أو بيان رسوله ﷺ لأمته. ولن يذهب علم ذلك عن علماء الأمة لما قد بينا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ

يعني بذلك جل ثناؤه: فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق وانحراف عنه.

آل عمران: ٧

يقال منه: «زاعَ فلانٌ عن الحقِّ، فهو يَزِيعُ عنه زَيْغاً وزَيْغاناً وزَيْغَوَةً وزُيوعاً»، «أزاعه الله» - إذا أماله - «فهو يُزيغه»، ومنه قوله جل ثناؤه: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا﴾ لَا تُمِلْهَا عن الحقِّ ﴿بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ [آل عمران: ٨].

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ

يعني بقوله جل ثناؤه: «فيتبعون ما تشابه»، ما تشابهت ألفاظه وتصرفت معانيه بوجوه التأويلات، ليحققوا - بادعائهم الأباطيل من التأويلات في ذلك - ما هم عليه من الضلالة والزَّيغ عن محجة الحقِّ، تلبساً منهم بذلك على مَنْ ضَعُفَتْ معرفته بوجوه تأويل ذلك وتصاريف معانيه.

واختلف أهل التأويل فيمن عني بهذه الآية. والذي يدل عليه ظاهر هذه الآية، أنها نزلت في الذين جادلوا رسول الله ﷺ بمتشابه ما أنزل إليه من كتاب الله، إمّا في أمر عيسى، وإما في مدة أكله وأكل أمته^(١). وهو بأن تكون في الذين جادلوا رسول الله ﷺ بمتشابهه في مدته ومدة أمته، أشبه. لأن قوله: «وما يعلم تأويله إلا الله»، دالٌّ على أن ذلك إخبارٌ عن المدة التي أرادوا عِلْمَهَا من قِبَلِ المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. فأما أمرُ عيسى وأسبابه، فقد أعلم الله ذلك نبيه محمداً ﷺ وأمه، وبيّنه لهم. فمعلومٌ أنه لم يعن به إلا ما كان عليه خفياً من الآجال.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ابْتِغَاءَ الْقِتَّةِ

(يعني): فأما الذين في قلوبهم مِيلٌ عن الحقِّ وَخَيْفٌ عنه، فيتبعون من

(١) الأكل: الرزق، يقال للميت: انقطع أَكْلُهُ: أي: انقضت مدته وفني عمره.

آل عمران: ٧

آي الكتاب مَاتَشَابَهَتْ أَلْفَاضَهُ، واحتمل صَرْفَ صارفه في وجوه التأويلات - باحتماله المعاني المختلفة - إرادة اللبس على نفسه وعلى غيره، احتجاجاً به على باطله الذي مَالَ إليه قلبه، دون الحق الذي أبانه الله فأوضحه بالمحكمات من آي كتابه.

وهذه الآية وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا أنها نزلت فيه من أهل الشرك، فإنه معنيّ بها كُلُّ مبتدع في دين الله بدعةً فمال قلبه إليها، تأويلاً منه لبعض مُتَشَابِه آي القرآن، ثم حاجّ به وجادل به أهل الحق، وعدل عن الواضح من أدلة آيه المحكمات، إرادةً منه بذلك اللبس على أهل الحق من المؤمنين، وطلباً لعلم تأويل مَاتَشَابِه عليه من ذلك، كائناً من كان، وأي أصناف المبتدعة كان: من أهل النصرانية كان أو اليهودية أو المجوسية، أو كان سَبِيئاً^(١)، أو حرورياً^(٢)، أو قدرياً^(٣)، أو جهمياً^(٤).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «ابْتَغَاءَ تَأْوِيلِهِ»

(يعني جل ثناؤه بذلك): إِنَّ «ابْتَغَاءَ التَّأْوِيلِ» الذي طلبه القوم من المتشابه، هو معرفة انقضاء المدة ووقت قيام الساعة وأنهم طلبوا وأرادوا معرفة وقتٍ هو جَاءٌ قبل مجيئه.

(١) نسبة إلى عبدالله بن سبأ - رأس البلاء في تاريخ الإسلام - وهم غلاة الشيعة.

(٢) الحرورية: فرقة من الخوارج.

(٣) هم نفاة القدر والصفات، ومنهم المعتزلة.

(٤) نسبة إلى جهم بن صفوان، والمعتزلة هم مخانيث الجهمية كما قال شيخ الإسلام

ابن تيمية يرحمه الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا

يعني جل ثناؤه بذلك: وما يعلم وقت قيام الساعة، وانقضاء مدة أكل محمد وأمه، وما هو كائن، إلا الله، دون من سواه من البشر الذين أمَلُوا إدراك علم ذلك من قبل الحساب والتنجيم والكهانة. وأما الراسخون في العلم فيقولون: «آمنا به، كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا» - لا يعلمون ذلك، ولكن فَضَّلَ علمهم في ذلك على غيرهم، العلم بأن الله هو العالم بذلك دون من سواه من خلقه.

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، وهل «الراسخون» معطوف على اسم «الله»، بمعنى إيجاب العلم لهم بتأويل المتشابه، أم هم مستأنف ذكرهم، بمعنى الخبر عنهم أنهم يقولون: آمنا بالمتشابه وصدقنا أن عِلْمَ ذلك لا يعلمه إلا الله؟

فقال بعضهم: معنى ذلك: وما يعلم تأويل ذلك إلا الله وحده منفرداً بعلمه. وأما الراسخون في العلم، فإنهم ابتدئوا الخبر عنهم بأنهم يقولون: آمنا بالمتشابه والمحكم، وأن جميع ذلك من عند الله.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وهم مع علمهم بذلك ورسوخهم في العلم يقولون: «آمنا به كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا».

فمن قال القول الأول في ذلك، وقال: إن الراسخين لا يعلمون تأويل ذلك، وإنما أخبر الله عنهم بإيمانهم وتصديقهم بأنه من عند الله، فإنه يرفع «الراسخين في العلم» بالابتداء في قول البصريين، ويجعل خبره: «يقولون آمنا به». وأما في قول بعض الكوفيين، فبالعائد من ذكرهم في «يقولون». وفي قول

آل عمران: ٧

بعضهم: بجملة الخبر عنهم، وهي: «يقولون».

ومن قال القول الثاني، وزعم أنَّ الراسخين يعلمون تأويله، عطف
بـ «الراسخين» على اسم «الله»، فرفعهم بالعطف عليه.

والصواب عندنا في ذلك أنهم مرفوعون بجملة خبرهم بعدهم وهو:
«يقولون»، لما قد بينا قَبْلُ من أنهم لا يعلمون تأويل المتشابه الذي ذكره الله
عز وجل في هذه الآية. وهو فيما بلغني مع ذلك في قراءة أبي: ﴿وَيَقُولُ
الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾، وعن ابن عباس أنه كان يقرأه، وفي قراءة عبدالله:
﴿إِنْ تَأْوِيلُهُ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ﴾.

وأما معنى «التأويل» في كلام العرب، فإنه التفسير والمرجع والمصير.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ

يعني بـ «الراسخين في العلم»، العلماء الذين قد أتقنوا علمهم ووعَوْه
فحفظوه حفظاً، لا يدخلهم في معرفتهم وعلمهم بما علموه شك ولا لبس.
وأما تأويل قوله: «يقولون آمنا به»، فإنه يعني أنَّ الراسخين في العلم
يقولون: صَدَّقْنَا بما تشابه من آي الكتاب، وأنه حق وإن لم نعلم تأويله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كُلُّ مَنْ عِنْدَ رَبِّنَا

يعني بقوله جل ثناؤه: «كُلُّ مَنْ عِنْدَ رَبِّنَا»، كُلُّ الْمُحْكَمِ مِنَ الْكِتَابِ
وَالْمُتَشَابِهِ مِنْهُ «مَنْ عِنْدَ رَبِّنَا»، وهو تنزيله ووحيه إِلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أَهْلُ الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: وما يتذكر ويتعبط وينزجر عن أن يقول في متشابه أي كتاب الله مالا علم له به، إلا أولو العقول والنهي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: أن الراسخين في العلم يقولون: آما بما تشابه من أي كتاب الله، وأنه والمحكم من آيه من تنزيل ربنا ووحيه. ويقولون أيضاً: «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا»، يعني أنهم يقولون رغبة منهم إلى ربهم في أن يصرف عنهم ما ابتلى به الذين زاغ قلوبهم من اتباع متشابه أي القرآن، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الذي لا يعلمه غير الله: ياربنا، لا تجعلنا مثل هؤلاء الذين زاغ قلوبهم عن الحق فصدوا عن سبيلك «لا تزغ قلوبنا»، لا تملأها فتصرفها عن هداك بعد إذ هديتنا له، فوفقنا للإيمان بمحكم كتابك ومتشابهه، «وهب لنا» ياربنا «من لذنك رحمة»، يعني: من عندك رحمة، يعني بذلك: هب لنا من عندك توفيقاً وثباتاً للذي نحن عليه من الإقرار بمحكم كتابك ومتشابهه «إنك أنت الوهاب»، يعني: إنك أنت المعطي عبادك التوفيق والسداد للثبات على دينك، وتصديق كتابك ورسلك.

وفي مدح الله جل ثناؤه هؤلاء القوم بما مدحهم به من رغبتهم إليه في أن لا يزيغ قلوبهم، وأن يعطيهم رحمة منه معونة لهم للثبات على ما هم عليه من حسن البصيرة بالحق الذي هم عليه مقيمون، ما أبان عن خطأ قول الجهلة من القدرية: - أن إزاغة الله قلب من أزاغ قلبه من عباده عن طاعته وإمالته له

عنها، جَوْرٌ. لأنَّ ذلك لو كان كما قالوا، لكان الذين قالوا: «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا»، بالذمِّ أولى منهم بالمدح. لأنَّ القول لو كان كما قالوا، لكان القومُ إنما سألوا ربَّهم - بمسألتهم إياه أن لا يزيغ قلوبهم - أن لا يظلمهم ولا يجورَ عليهم. وذلك من السائل جهلٌ، لأن الله جل ثناؤه لا يظلم عباده ولا يجورُ عليهم. وقد أعلم عباده ذلك ونفاه عن نفسه بقوله: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦]. ولا وجه لمسألتِهِ أن يكونَ بالصفة التي قد أخبرهم أنَّه بها. وفي فساد ما قالوا من ذلك، الدليلُ الواضح على أن عدلاً من الله عز وجل: إزاحةٌ من أزاغ قلبه من عباده عن طاعته، فلذلك استحقَّ المدحَ مَنْ رغب إليه في أن لا يزيغه، لتوجيهه الرغبةَ إلى أهلها، ووضعه مسألتَهُ مَوْضِعَهَا، مع تظاهر الأخبارِ عن رسولِ الله ﷺ برغبتهِ إلى ربه في ذلك، مع محله منه وكرامته عليه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٨﴾

يعني بذلك جل ثناؤه أنهم يقولون أيضاً مع قولهم: آمنا بما تشابه من أي كتاب ربنا، كل المحكم والمتشابه الذي فيه من عند ربنا: ياربنا، «إنك جامع الناس ليومٍ لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد».

وهذا من الكلام الذي استغني بذكر ما ذكر منه عما ترك ذكره. وذلك أن معنى الكلام: ربنا إنك جامع الناس ليوم القيامة، فاغفر لنا يومئذٍ واغفر عنا، فإنك لا تخلف وعدك: أن مَنْ آمَن بك، وأتبع رسولك، وعمل بالذي أمرته به في كتابك، أنك غافره يومئذٍ.

وإنما هذا من القوم مسألة ربهم أن يُثبِّتَهُمْ على ما هم عليه من حُسنِ

آل عمران: ٩ - ١١

بصيرتهم، بالإيمان بالله ورسوله، وما جاءهم به من تنزيله، حتى يقبضهم على أحسن أعمالهم وإيمانهم، فإنه إذا فعل ذلك بهم، وجبت لهم الجنة، لأنه قد وعد مَنْ فعل ذلك به من عباده أنه يُدخله الجنة.

فالأية، وإن كانت قد خرجت مخرج الخبر، فإن تأويلها من القوم: مسألة ودعاء ورغبة إلى ربهم.

وأما معنى قوله: «ليوم لا ريب فيه»، فإنه: لا شك فيه.

ومعنى قوله: «ليوم»، في يوم. وذلك يومٌ يجمع الله فيه خلقه لفصل القضاء بينهم في موقف العرض والحساب. والميعاد «المفعال»، من «الوعد».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ** ﴿١٠﴾

يعني جل ثناؤه بقوله: «إن الذين كفروا»، إن الذين جحدوا الحق الذي قد عرفوه من نبوة محمد ﷺ من يهود بني إسرائيل ومنافقيهم ومنافقي العرب وكفارهم، الذين في قلوبهم ريغ فهم يتبعون من كتاب الله المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله «لن تُغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً»، يعني بذلك أن أموالهم وأولادهم لن تُنجيهم من عقوبة الله إن أحلها بهم - عاجلاً في الدنيا على تكذيبهم بالحق بعد تبينهم، واتباعهم المتشابه طلب اللبس - فتدفعها عنهم، ولا يغني ذلك عنهم منها شيئاً، وهم في الآخرة «وقود النار»، يعني بذلك: حطبها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **كَذَّابٍ أَلٍ فَرَعَوْنَ وَالَّذِينَ**

قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١١﴾

آل عمران: ١١ - ١٣

يعني بذلك جل ثناؤه: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً عند حلول عقوبتنا بهم، كسنة آل فرعون وعادتهم^(١) «والذين من قبلهم» من الأمم الذين كذبوا بآياتنا، فأخذناهم بذنوبهم، فأهلكناهم حين كذبوا بآياتنا، فلم تُغن عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً حين جاءهم بأسنا، كالذين عوجِلُوا بالعقوبة على تكذيبهم ربهم من قبل آل فرعون: من قوم نوح وقوم هود وقوم لوط وأمثالهم.

وأما قوله: «والله شديد العقاب»، فإنه يعني به: والله شديد عقابه لمن كفر به وكذب رُسُلَهُ بعد قيام الحجة عليه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٢﴾

(يعني بذلك جل ثناؤه): قل يا محمد للذين كفروا من يهود بني إسرائيل الذين يتبعون ماتشابه من آي الكتاب الذي أنزلته إليك ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله «سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ».

ومعنى قوله: «وتحشرون»، وتُجْمَعُونَ، فتُجْلَبُونَ إلى جهنم.

وأما قوله: «وبئس المهاد»، وبئس الفراش جهنم التي تحشرون إليها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ

(١) انظر مجاز القرآن لأبي عبيد: ٨٧/١.

يعني بذلك جل ثناؤه: قُلْ، يا محمد، للذين كفروا من اليهود الذين بين ظهرائي بلدك: «قد كان لكم آية»، يعني: علامة ودلالة على صدق ما أقول: إنكم سَتَغْلِبُونَ، وعبرة «في فئتين»، يعني: في فرقتين وحزبين، و«الفئة»: الجماعة من الناس. «الْفَتْنَةُ» للحرب، وإحدى الفئتين رسول الله ﷺ ومَنْ كان معه ممن شَهِدَ وقعة بدر، والأخرى مشركو قريش. «فئة تُقاتل في سبيل الله»، جماعة تُقاتل في طاعة الله وعلى دينه، وهم رسول الله ﷺ وأصحابه، «وأخرى كافرة»، وهم مشركو قريش.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأَى الْعَيْنِ

(يعني جل ثناؤه): قد كان لكم، يا معشر اليهود، آية في فئتين التقتا: إحداهما مسلمة والأخرى كافرة، كثير عدد الكافرة، قليل عدد المسلمة، ترى الفئة القليل عددها الكثير عددها أمثالا، أنها إنما تكثر من العدد بمثل واحد، فهم يرونهم مثليهم. فيكون أحد المثلين عند ذلك، العدد الذي هو مثل عدد الفئة التي رأتهم، والمثل الآخر الضعف الزائد على عددهم. فهذا أحد معنيي التقليل الذي أخبر الله عز وجل المؤمنين أنه قللهم في أعينهم.

والمعنى الآخر منه: التقليل الثاني، على ما قاله ابن مسعود: وهو أن أراهم عدد المشركين مثل عددهم، لا يزدون عليهم. فذلك التقليل الثاني الذي قال الله جل ثناؤه: ﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا﴾.

وأما قوله: «رَأَى الْعَيْنِ»، فمعنى ذلك: يرونهم - حيث تلحقهم أبصارهم وتراهم عيونهم - مثليهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَن يَشَاءُ إِن فِي

ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ

آل عمران: ١٣ - ١٤

يعني بقوله جل ثناؤه: «والله يُقَوِّي» بنصره من يشاء».

وتأويل الكلام: قد كان لكم - يامعشر اليهود، في فئتين التقتا، إحداهما تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، يراهم المسلمون مثليهم رأيي أعينهم، فأيدنا المسلمة وهم قليل عددهم، على الكافرة وهم كثير عددهم حتى ظفروا بهم - مُعْتَبِرٌ وَمُتَفَكِّرٌ، والله يُقَوِّي بنصره مَنْ يشاء^(١).

وقال جل ثناؤه «إِنَّ فِي ذَلِكَ»، يعني: إِنَّ فيما فعلنا بهؤلاء الذين وصفنا أمرهم: من تأييدنا الفئة المسلمة مع قَلَّةِ عَدَدِهَا، على الفئة الكافرة مع كثرة عددها «لَعِبْرَةٌ»، يعني: لَمُتَفَكِّرًا وَمُتَعَطِّيًا لِمَنْ عَقَلَ وَاذْكُرَ فابصر الحق.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

يعني تعالى ذكَّره: زُيِّنَ للناس محبة ما يشتهون من النساء والبنين وسائر ماعد. وإنما أراد بذلك توبيخ اليهود الذين آثروا الدنيا وحُبَّ الرياسة فيها، على أتباع محمد ﷺ بعد علمهم بصِدْقِهِ.

وأما «القناطر» فإنها جمع «قنطار».

واختلف أهل التأويل في مبلغ القنطار.

والصواب في ذلك أن يقال: هو المال الكثير، ولا يُحَدُّ قَدْرُ وزنه بحدٍّ على تَعَسُّفٍ.

وأما «المقنطرة»، فهي المضغفة، وكأن «القناطر» ثلاثة، و«المقنطرة»

(١) أعاد المؤلف هنا شيئاً مما سبق لضرورته في ربط الكلام.

آل عمران: ١٤

تسعة^(١). وهو: المال الكثير بعضه على بعض.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ

اختلف أهل التأويل في معنى «المُسَوَّمَةِ».

وأولى الأقوال بالصواب في تأويل قوله: «والخيل المسوَّمة»، المعلِّمة بالشيء، الحِسان، الرائعة حُسناً مَنْ رآها. لأن «التسويم» في كلام العرب: هو الإعلام. فالخيل الحِسان مُعلِّمة بإعلام الله إياها بالحُسْن من ألوانها وشياتها وهيئاتها، وهي «المُطَهَّمَةُ»، أيضاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ

«الأنعام»: جمع «نعم»، وهي الأزواج الثمانية التي ذكرها في كتابه^(٢): من الضأن والمِعْزِ والبقر والإبل.

وأما «الحَرْث»، فهو: الزرع.

وتأويل الكلام: زُيِّنَ للناس حُبُّ الشهواتِ من النساء، ومن البنين، ومن كذا، ومن كذا، ومن الأنعام والحَرْث.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ

حُسْنُ الْمَعَابِ ۝١٤

(١) انظر معاني القرآن للقرّاء: ١٩٥/١.

(٢) في سورة الأنعام: ١٤٢ - ١٤٤.

آل عمران: ١٤ - ١٥

يعني بقوله جَل ثناؤه: «ذلك»، جميع ما ذكر في هذه الآية من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فكنى بقوله: «ذلك» عن جميعهن. وهذا يدل على أن «ذلك» يشتمل على الأشياء الكثيرة المختلفة المعاني، ويكنى به عن جميع ذلك.

وأما قوله: «متاع الحياة الدنيا»، فإنه خبرٌ من الله عن أن ذلك كله مما يستمتع به في الدنيا أهلها أحياء، فيتبّلغون به فيها، ويجعلونه وصلةً في معاشهم، وسبباً لقضاء شهواتهم التي زين لهم حُبّها في عاجل دنياهم، دون أن تكون عدة لمعادهم، وقربة لهم إلى ربهم، إلا ما أسلك في سبيله، وأنفق منه فيما أمر به.

وأما قوله: «والله عنده حسن المآب»، فإنه يعني بذلك جَل ثناؤه: وعند الله حُسْنُ المآب - يعني: حُسْنُ المرجع.

فإن قال قائل: وكيف قيل: «والله عنده حسن المآب»، وقد علمت ما عنده يومئذٍ من أليم العذاب وشديد العقاب؟

قيل: إن ذلك معنيٌّ به خاصٌّ من الناس، ومعنى ذلك: والله عنده حسن المآب للذين اتقوا ربهم. وقد أنبأنا عن ذلك في هذه الآية التي تليها.

فإن قال: وما «حُسْنُ المآب»؟ قيل: هو ما وصفه به جَل ثناؤه، وهو المرجعُ إلى جنات تجري من تحتها الأنهار مُخلّداً فيها، وإلى أزواجٍ مطهرة ورضوان من الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ أُوْنِيتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾

يعني جل ثناؤه: قل، يا محمد، للناس الذين زُيِّنَ لهم حُبُّ الشهواتِ من النساءِ والبنين، وسائر ما ذكر ربنا جَلَّ ثناؤه: «أَوْثَبْتُكُمْ»، أأخبركم وأعلمكم «بخيرٍ من ذلكم»، يعني: بخير وأفضل لكم «من ذلكم»، يعني: مما زُيِّنَ لكم في الدنيا حُبُّ شهوته من النساءِ والبنين والقناطيرِ المقنطرة من الذهب والفضة، وأنواعِ الأموال التي هي متاعُ الدنيا.

ثم اختلف أهل العربية في الموضع الذي تنهى إليه الاستفهام من هذا الكلام.

وأولى الأقوال عندي بالصواب، قول من جعل الاستفهام متناهيًا عند قوله: «بخيرٍ من ذلكم»، والخبر بعده مبتدأ عَمَّنْ له الجنات بقوله: «للذين اتقوا عند ربهم جناتٌ»، فيكون مخرج ذلك مخرج الخبر، وهو إبانة عن معنى «الخبر» الذي قال: أَوْثَبْتُكُمْ^(١) به؟ فلا يكون بالكلام حينئذ حاجة إلى ضمير.

وأما قوله: «خالدين فيها»، فمنصوب على القطع^(٢).

ومعنى قوله: «للذين اتقوا»: للذين خافوا الله فأطاعوه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، «عند ربهم»، يعني بذلك: لهم جناتٌ تجري من تحتها الأنهار عند ربهم.

«والجنات»: البساتين، وأنَّ قوله: «تجري من تحتها الأنهار»، يعني به: من تحت الأشجار، وأنَّ «الخلود» فيها دوامُ البقاء فيها، وأنَّ «الأزواج المطهرة»، هُنَّ نساء الجنة اللواتي طَهَّرْنَ من كُلِّ أذى يكون بنساء أهل الدنيا، من الحيضِ والمنيِّ والبولِ والنفاسِ وما أشبه ذلك من الأذى.

(١) انظر معاني القرآن للفراء: ١٩٥/١ - ١٩٨ ففيه تفصيل.

(٢) القطع: يعني الحال.

آل عمران: ١٥ - ١٦

وقوله: «وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ»، يعني: ورضى الله، وهو مصدر من قول القائل: «رَضِيَ اللَّهُ عَنْ فُلَانٍ فَهُوَ يَرْضَى عَنْهُ رِضًى» منقوص «وَرِضْوَانًا وَرِضْوَانًا وَمَرْضَاةً». فأما «الرَّضْوَان» بضم الراء، فهو لغة قَيْسٍ، وبه كان عاصم يقرأ.

وإنما ذكر الله جل ثناؤه فيما ذكر للذين اتقوا عنده من الخير رضوانه، لأنَّ رضوانه أعلى منازل كرامة أهل الجنة.

وقوله: «والله بصير بالعباد»، يعني بذلك: والله ذو بصر بالذي يتقيه من عباده فيخافه، - فيطيعه، ويؤثر ماعنده مما ذكر أنه أعدّه للذين اتقوه على حُبِّ ماؤين له في عاجل الدنيا من شهوات النساء والبنين وسائر ماعدد منها تعالى ذكره - وبالذي لا يتقيه فيخافه، ولكنه يعصيه ويطيع الشيطان ويؤثر ماؤين له في الدنيا من حُبِّ شهوة النساء والبنين والأموال، على ماعنده من النعيم المقيم - عالمٌ تعالى ذكره بكلِّ فريقٍ منهم، حتى يجازي كلَّهم عند معادهم إليه جزاءهم، المحسن بإحسانه، والمسيئ بإساءته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾

ومعنى ذلك: قل هل أنبئكم بخيرٍ من ذلكم للذين اتقوا، (الذين) يقولون: «ربنا إنا آمنة فاعفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار».

ومعنى قوله: «الذين يقولون ربنا إنا آمنة فاعفر لنا ذنوبنا»: الذين يقولون: إنا صدقنا بك وبنيك وما جاء به من عندك «فاغفر لنا ذنوبنا»، يقول: فاستر علينا ذنوبنا، بعفوك عنها، وتركك عقوبتنا عليها، «وقنا عذاب النار». ادفع عنا عذابك إيَّاها بالنار أن تعذبنا بها. وإنما معنى ذلك: لاتعذبنا ياربنا بالنار.

آل عمران: ١٦- ١٨

وإنما خصّوا المسألة بأن يقيهم عذاب النار، لأن من رُخِزَ يومئذٍ عن النار فقد فاز بالنجاة من عذاب الله وحسن مأبه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ**

يعني بقوله «الصابرين»: الذين صبروا في البأساء والضراء وحين البأس.
ويعني بـ «الصادقين»: الذين صدقوا الله في قولهم بتحقيقهم الإقرار به وبرسوله وما جاء به من عنده، بالعمل بما أمره به والانتهاء عما نهاه عنه.
ويعني بـ «القانتين»: المطيعين له.

وأما «المنفقون»، فهم: المؤتون زكوات أموالهم، وواضعوها على ما أمرهم الله بإتيانها، والمنفقون أموالهم في الوجوه التي أذن الله لهم جل ثناؤه بإنفاقها فيها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ** ١٧

اختلف أهل التأويل في القوم الذين هذه الصفة صفتهم.
وأظهر معاني ذلك أن تكون مسألتهم إياه بالدعاء. وقد يحتمل أن يكون معناه: تعرضهم لمغفرته بالعمل والصلاة، غير أن أظهر معانيه ما ذكرنا من الدعاء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** ١٨

آل عمران : ١٨

يعني بذلك جل ثناؤه : شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، وشَهِدَتِ الْمَلَائِكَةُ وَأَوَّلُ الْعِلْمِ .

وأما قوله : «قائماً بالقسط» ، فإنه بمعنى : أَنَّهُ الَّذِي يَلِي الْعَدْلَ بَيْنَ خَلْقِهِ .
«والقسط» ، هو العدل من قولهم : «هو مقسط» و«قد أقسط» ، إِذَا عَدَلَ .

وأما تأويل قوله : «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» ، فإنه نفى أَن يَكُونَ شَيْءٌ يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ غَيْرَ الْوَاحِدِ الَّذِي لَا شَرِيكَ لَهُ فِي مُلْكِهِ .

ويعني بـ «العزیز» ، الَّذِي لَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَرَادَهُ ، وَلَا يَنْتَصِرُ مِنْهُ أَحَدٌ عَاقِبَهُ أَوْ انْتَقَمَ مِنْهُ ، «الحكيم» في تدبيره ، فَلَا يَدْخُلُهُ خَلَلٌ .

وإنما عني جل ثناؤه بهذه الآية نَفْيَ مَا أَضَافَتْ النِّصَارَى الَّذِينَ حَاجُّوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي عِيسَى مِنَ الْبَنُوَّةِ ، وَمَا نَسَبَ إِلَيْهِ سَائِرُ أَهْلِ الشَّرْكِ مِنْ أَنَّ لَهُ شَرِيكاً ، وَاتَّخَاذَهُمْ دُونَهُ أَرْبَاباً . فَأَخْبَرَهُمُ اللَّهُ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ الْخَالِقُ كُلِّ مَاسْوَاهٍ ، وَأَنَّهُ رَبُّ كُلِّ مَا اتَّخَذَهُ كُلُّ كَافِرٍ وَكُلِّ مُشْرِكٍ رَبًّا دُونَهُ ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَشْهَدُ بِهِ هُوَ وَمَلَائِكَتُهُ وَأَهْلُ الْعِلْمِ بِهِ مِنْ خَلْقِهِ . فَبَدَأَ جَلْ ثَنَاؤُهُ بِنَفْسِهِ ، تَعْظِيماً لِنَفْسِهِ وَتَنْزِيهاً لَهَا عَمَّا نَسَبَ الَّذِينَ ذَكَرْنَا أَمْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الشَّرْكِ بِهِ - مَانَسَبُوا إِلَيْهَا ، كَمَا سَنَّ لِعِبَادِهِ أَنْ يَبْدَأُوا فِي أَمُورِهِمْ بِذِكْرِهِ قَبْلَ ذِكْرِ غَيْرِهِ ، مُؤَدِّباً خَلْقَهُ بِذَلِكَ .

والمراءُ من الكلام ، الخبرُ عن شهادة مَنْ ارْتَضَاهُمْ مِنْ خَلْقِهِ فَقَدَّسُوهُ : مِنْ مَلَائِكَتِهِ وَعِلَمَاءِ عِبَادِهِ . فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ مَلَائِكَتَهُ - الَّتِي يَعْظُمُهَا الْعَابِدُونَ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الشَّرْكِ وَيَعْبُدُهَا الْكَثِيرُ مِنْهُمْ - وَأَهْلُ الْعِلْمِ مِنْهُمْ ، مُنْكَرُونَ مَا هُمْ عَلَيْهِ مُقِيمُونَ مِنْ كُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ فِي عِيسَى ، وَقَوْلَ مَنْ اتَّخَذَ رَبًّا غَيْرَهُ مِنْ سَائِرِ الْخَلْقِ ، فَقَالَ : شَهِدَتِ الْمَلَائِكَةُ وَأَوَّلُ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، وَأَنَّ كُلَّ مَنْ اتَّخَذَ رَبًّا دُونَ اللَّهِ فَهُوَ كَاذِبٌ احْتِجَاباً مِنْهُ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الَّذِينَ حَاجُّوهُ مِنْ

آل عمران: ١٨ - ١٩

وفد نجران في عيسى .

واعترض بذكر الله وصفته، على ما بينت، كما قال جل ثناؤه: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]، افتتاحاً باسمه الكلام، فكذاك افتتح باسمه والثناء على نفسه الشهادة بما وصفناه: من نفى الألوهة عن غيره، وتكذيب أهل الشرك به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ**

ومعنى «الدين»، في هذا الموضع: الطاعة والذلة.

وكذلك «الإسلام»، وهو الانقياد بالتذلل والخشوع، والفعل منه: «أسلم» بمعنى: دخل في السلم، كما يقال: «أقحط القوم»، إذا دخلوا في القحط، «وَأَرْبَعُوا»، إذا دخلوا في الربيع، فكذاك «أسلموا»، إذا دخلوا في السلم، وهو الانقياد بالخضوع وترك الممانعة.

فإذ كان ذلك كذلك، فتأويل قوله: «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ»: إِنَّ الطاعة التي هي عنده، الطاعة له، وإقرار الألسن والقلوب له بالعبودية والذلة، وانقيادها له بالطاعة فيما أمر ونهى، وتذللها له بذلك، من غير استكبار عليه، ولا انحراف عنه، دون إشراك غيره من خلقه معه في العبادة والألوهة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أوتُوا إِلِكْتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا**

يعني بذلك جل ثناؤه: وما اختلف الذين أوتوا الإنجيل - وهو «الكتاب» الذي ذكره الله في هذه الآية - في أمر عيسى، وافترائهم على الله فيما قالوه

آل عمران: ١٩ - ٢٠

فيه من الأقوال التي كثر بها اختلافهم بينهم، وتشتت بها كلمتهم، وباين بها بعضهم بعضاً حتى استحل بها بعضهم دماء بعض «إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم»، يعني: إلا من بعد ما علموا الحق فيما اختلفوا فيه من أمره، وأيقنوا أنهم فيما يقولون فيه من عظيم الفرية مُبطلون، فأخبر الله عباده أنهم أتوا ما أتوا من الباطل، وقالوا من القول الذي هو كفر بالله، على علم منهم بخطأ ما قالوه، وأنهم لم يقولوا ذلك جهلاً منهم بخطئه، ولكنهم قالوه واختلفوا فيه الاختلاف الذي هم عليه، تعدياً من بعضهم على بعض، وطلب الرياسات والملك والسلطان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ

الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

يعني بذلك: وَمَنْ يجحد حجج الله وأعلامه التي نصبها ذكرى لمن عقل، وأدلة لمن اعتبر وتذكر، فَإِنَّ اللَّهَ مُحْصٍ عليه أعماله التي كان يعملها في الدنيا، فمجازيه بها في الآخرة، فإنه جَلَّ ثَنَاهُ «سريع الحساب»، يعني: سريع الإحصاء. وإنما معنى ذلك أنه حافظ على كل عامل عمله، لا حاجة به إلى عقد كما يعقده خلقه بأكفهم، أو يعونه بقلوبهم، ولكنه يحفظ ذلك عليهم، بغير كلفة ولا مؤونة، ولا معاناة لما يعانیه غيره من الحساب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ

اتَّبَعَنِ ﴿٢٠﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاهُ: فَإِنْ حَاجَّكَ: يامحمد، النفر من نصارى أهل نجران في أمر عيسى صلوات الله عليه، فخاصموك فيه بالباطل، فقل: انقذت

لله وحده بلساني وقلبي وجميع جوارحي . وإنما خَصَّ جَلَّ ذِكْرُهُ بأمره بأن يقول : «أسلمت وجهي لله» ، لأن الوجه أكرمُ جوارح ابن آدم عليه ، وفيه بهاءُه وتعظيمه ، فإذا خضع وجهه لشيء ، فقد خضع له الذي هو دونه في الكرامة عليه من جوارح بدنه .

وأما قوله : «ومن اتبعتني» ، فإنه يعني : وأسلم من اتبعني أيضاً وجهه لله معي . و«من» معطوف بها على «التاء» في «أسلمت» .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ
«أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا»

يعني بذلك جل ثناؤه : «وقل» ، يا محمد ، للذين أُوتُوا الكتاب من اليهود والنصارى «والأُمِّيِّين» الذين لا كتاب لهم من مشركي العرب «أأسلمتم» ، يقول : قُلْ لهم : هل أفردتم التوحيد وأخلصتم العبادة والألوهةَ لرب العالمين ، دون سائر الأنناد والأشراك التي تشركونها معه في عبادتكم إياهم وإقراركم بربوبيتهم ، وأنتم تعلمون أنه لا ربَّ غيره ولا إله سواه «فإن أسلموا» ، يقول : فإن انقادوا لإفرادِ الوحدانية لله وإخلاصِ العبادة والألوهة له «فقد اهتدوا» ، يعني : فقد أصابوا سبيل الحق ، وسلكوا مَحَجَّةَ الرشد .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ

بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

يعني جل ثناؤه بقوله : «وإن تولوا» ، وإن أدبروا مُعرضين عما تدعوهم إليه من الإسلام وإخلاص التوحيد لله رب العالمين ، فإنما أنت رسول مُبَلِّغٌ ، وليس عليك غير إبلاغ الرسالة إلى من أرسلتك إليه من خلقي ، وأداء ما كُلِّفْتُكَ من

آل عمران: ٢٠ - ٢٢

طاعتي . «والله بصيرٌ بالعباد»، يعني بذلك : والله ذو علمٍ بمن يقبلُ من عباده ما أرسلتُك به إليه فيطيعك بالإسلام، وبمن يتولّى منهم عنه معرضاً فيردّ عليك ما أرسلتُك به إليه، فيعصيك بإبائه الإسلام .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : **إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ**

يعني بقوله جل ثناؤه : «إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ»، أي : يجحدون حججَ الله وأعلامه فيَكْذِبُونَ بها، من أهلِ الكتابين التوراة والإنجيل، من اليهود والنصارى فقال : «إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ» إلى قوله : «قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ» .

وأما قوله : «ويقتلون النبيين بغير حقٍّ»، فإنه يعني بذلك - أنهم كانوا يقتلون رُسُلَ الله الذين كانوا يُرْسَلُونَ إليهم بالنهي عما يأتون من معاصي الله، وركوب ما كانوا يركبونه من الأمور التي قد تقدم الله إليهم في كتبهم بالزجر عنها، نحو زكريا وابنه يحيى، وما أشبههما من أنبياء الله .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : **وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ**

(يعني تعالى ذكره) : إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَيَقْتُلُونَ أَمْرِيهِمْ بِالْعَدْلِ فِي أَمْرِ اللَّهِ وَنَهْيِهِ، الَّذِينَ يَنْهَوْنَهُمْ عَنْ قَتْلِ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَرُكُوبِ مَعَاصِيهِ :

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : **فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢١﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَأْوَاهُمُ مِنَ النَّصِيرِ**



آل عمران: ٢٢ - ٢٣

يعني بقوله جل ثناؤه: «فبشرهم بعذاب أليم»، فأخبرهم يامحمد وأعلمهم: أن لهم عند الله عذاباً مؤلماً لهم، وهو الموضع.

وأما قوله: «أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة»، فإنه يعني: بقوله: «أولئك»، الذين يكفرون بآيات الله. ومعنى ذلك: أن الذين ذكرناهم، هم «الذين حبطت أعمالهم»، يعني: بطلت أعمالهم. «في الدنيا والآخرة». فأما في الدنيا، فلم ينالوا بها مَحْمَدةً ولا ثناءً من الناس، لأنهم كانوا على ضلالٍ وباطل، ولم يرفع الله لهم بها ذِكْراً، بل لعنهم وهتك أستارهم، وأبدى ما كانوا يُخْفُونَ من قبائح أعمالهم على ألسن أنبيائه ورسله في كتبه التي أنزلها عليهم، فأبقى لهم ما بقيت الدنيا مذمةً، فذلك حبوطها في الدنيا. وأما في الآخرة، فإنه أعدَّ لهم فيها من العقاب ما وُصِفَ في كتابه، وأعلم عباده أن أعمالهم تصير بُوراً لا ثوابَ لها، لأنها كانت كفرًا بالله، فجزاء أهلها الخلود في الجحيم.

وأما قوله: «وما لهم من ناصرين»، فإنه يعني: وما لهؤلاء القوم من ناصرٍ ينصرهم من الله، إذا هو انتقم منهم بما سَلَفَ من إجرامهم واجترائهم عليه، فيستنقذهم منه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: «ألم تر»، يامحمد «إلى الذين أُوتُوا نصيباً من الكتاب»، يقول: الذين أُعْطُوا حِظًّا من الكتاب «يُذْعَوْنَ إلى كتاب الله».

واختلف أهل التأويل في «الكتاب» الذي عنى الله بقوله: «يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ».

فقال بعضهم: هو التوراة، دعاهم إلى الرضى بما فيها، إذ كانت الفِرَق المنتحلة الكتب تُقرُّ بها وبما فيها: أنها كانت أحكامَ الله قبل أن ينسخ منها ماُنسخ.

وقال بعضهم: بل ذلك كتابُ الله الذي أنزله على محمد، وإنما دُعيت طائفةٌ منهم إلى رسول الله ﷺ ليحكم بينهم بالحق، فأبَت.

وأولى الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله جل ثناؤه أخبر عن طائفةٍ من اليهود الذين كانوا بين ظَهْراني مُهاجِرِ رسول الله ﷺ في عهده، ممن قد أُوتِيَ عِلْماً بالتوراة أنهم دُعُوا إلى كتابِ الله الذي كانوا يَقْرُون أنه من عند الله - وهو التوراة - في بعض ماتنازعوا فيه هم ورسولُ الله ﷺ.

ومعنى قوله: «ثم يتولى فريقٌ منهم وهم مُعْرِضُونَ»، ثم يستدبرُ عن كتابِ الله الذي دعا إلى حكمه، معرضاً عنه منصرفاً، وهو بحقيقته وحجته عالم.

وإنما قلنا إن ذلك «الكتاب» هو التوراة، لأنهم كانوا بالقرآن مكذِبِينَ، وبالتوراة بزعمهم مصدِّقين، فكانت الحجةُ عليهم بتكذيبهم بما هم به في زعمهم مُقَرَّرُونَ، أبلغ، وللعذرِ أقطع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمْسَنَا السَّارُّ إِلَّا آيَاتًا مَعْدُودَاتٍ وَعَرَّهْمُ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾

يعني جل ثناؤه بقوله: «بأنهم قالوا»، بأن هؤلاء الذين دُعُوا إلى كتابِ الله ليحكمَ بينهم بالحق فيما نازعوا رسول الله ﷺ، إنما أبوا الإجابةَ إلى حكمِ

التوراة وما فيها من الحق: من أجل قولهم: «لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ» وهي أربعون يوماً، وَهِنَّ الأيام التي عبدوا فيها العِجْلَ، ثم يخرجنا منها رَبُّنَا، اغتراراً منهم «بما كانوا يفترون»، يعني: بما كانوا يختلقون من الأكاذيب والأباطيل، في ادعائهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن الله قد وعد أباهم يعقوب أن لا يُدْخَلَ أَحَدًا من ولده النارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ. فَأَكْذَبَهُمُ اللهُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ من أقوالهم، وأخبر نبيه محمداً ﷺ أنهم هم أهل النار هم فيها خالدون، دون المؤمنين بالله ورُسُلِهِ وما جاؤوا به من عنده.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتَهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ
وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٥﴾

يعني بقوله جل ثناؤه: «فكيف إذا جمعناهم»، فأَيُّ حال يكون حال هؤلاء القوم الذين قالوا هذا القول، وفعلوا ما فعلوا من إعراضهم عن كتاب الله، واغترارهم بربهم، واقترائهم الكذب؟ وذلك من الله عز وجل وعيدٌ لهم شديد، وتهديدٌ غليظٌ.

وإنما يعني بقوله: «فكيف إذا جمعناهم» الآية: فما أعظمَ ما يَلْقَوْنَ من عقوبةِ الله وتنكيله بهم، إذا جمعهم ليومٍ يُوفَّى كُلُّ عَامِلٍ جزاءَ عمله على قدر استحقاقه، غير مظلوم فيه، لأنه لا يُعَاقَبُ فيه إِلَّا على ما اجترَمَ، ولا يُوَاخِذُ إِلَّا بما عملَ، يُجْزَى المحسنُ بإحسانه، والمسيءُ عِيسَاءَتِهِ، لا يخافُ أحدٌ من خَلْقِهِ منه يومئذٍ ظُلماً ولا هَضْماً.

وأما تأويل قوله: «لا ريبَ فيه»، فإنه: لا شك في مجيئه.

وعنى بقوله: «ووفيت»، ووفى الله «كُلَّ نفس ما كسبت»، يعني:

ما عملت من خيرٍ وشرٍ، «وهم لا يظلمون»، يعني أنه لا يبخس المحسن جزاء إحسانه، ولا يعاقب مسيئاً بغير جرمه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلِ اللَّهُمَّ

أما تأويل: «قل اللهم»، فإنه: قل يا محمد: يا الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَلِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ

الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ

يعني بذلك: يا مالك الملوك، يامن له ملك الدنيا والآخرة خالصاً دون غيره.

وأما قوله: «تؤتي الملك من تشاء»، فإنه يعني: تُعطي الملك من تشاء، فتملكه وتسلبه على من تشاء.

وقوله: «وتنزع الملك ممن تشاء»، يعني: وتنزع الملك ممن تشاء أن تنزعه منه، فترك ذكر «أن تنزعه منه»، اكتفاءً بدلالة قوله: «وتنزع الملك ممن تشاء»، عليه، كما يقال: «خذ ماشئت وكن فيما شئت»، يُراد: خذ ماشئت أن تأخذه، وكن فيما شئت أن تكون فيه؛ وكما قال جل ثناؤه: ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ [الانفطار: ٨]، يعني: في أي صورة شاء أن يُركبك فيها ركبك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَنُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَنُزِيلُ مَنْ تَشَاءُ يَبِيدُكَ

الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

يعني جل ثناؤه: «وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ»، بإعطائه المُلْكَ والسلطان، وبَسْطِ القدرة له. «وتذلُّ من تشاء» بسلبك مُلْكَهُ، وتسليط عدوِّه عليه. «بيدك الخير»، أي: كُلُّ ذلك بيدك وإليك، لا يقدرُ على ذلك أحدٌ، لأنك على كل شيءٍ قديرٌ دون سائر خلقك، ودونَ مَنْ اتَّخَذَهُ المشركون من أهلِ الكتاب والأُمِّيِّينَ من العربِ إلهاً ورباً يعبدونه من دونك، كالْمَسِيحِ والأنْدَادِ التي اتخذها الأُمِّيُونَ رباً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ

ويعني بقوله: «تولج الليل في النهار» تَدْخُلُ مانقصةً من ساعاتِ الليل في ساعاتِ النهار، فتزِيدُ من نقصانِ هذا في زيادةِ هذا. «وتؤلج النهار في الليل»، وتَدْخُلُ مانقصةً من ساعاتِ النهار في ساعاتِ الليل، فتزِيدُ في ساعاتِ الليل مانقصةً من ساعاتِ النهار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ

وأولى التأويلات التي ذكرناها في هذه الآية بالصواب، تأويل مَنْ قال: يُخْرِجُ الْإِنْسَانَ الْحَيَّ وَالْأَنْعَامَ وَالْبَهَائِمَ الْأَحْيَاءَ مِنَ النُّطْفَةِ الْمَيِّتَةِ وذلك إخراجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ، ويخرجُ النُّطْفَةَ الْمَيِّتَةَ مِنَ الْإِنْسَانِ الْحَيِّ وَالْأَنْعَامِ وَالْبَهَائِمِ الْأَحْيَاءِ، وذلك إخراجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

يعني بذلك جل ثناؤه: أنه يُعطي مَنْ يشاء من خلقه فيجود عليه، بغير محاسبةٍ منه لمن أعطاه، لأنه لا يخاف دخول انتقاصٍ في خزائنه، ولا الفناء على ما بيده.

فتأويل الآية إذا: اللهم يامالك الملك تُؤتي الملك مَنْ تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعزّز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، دون مَنْ ادّعى الملحّدون أنه لهم إله وربّ وعبدوه دونك، أو اتّخذوه شريكاً معك، أو أنه لك ولد، وبيدك القدرة التي تفعل هذه الأشياء وتقدر بها على كل شيء، تُولج الليل في النهار وتُولج النهار في الليل، فتَنقُصُ من هذا وتزيد في هذا، وتنقص من هذا وتزيد في هذا، وتُخرج من مَيِّتٍ حياً ومن حيٍّ مَيِّتاً وترزق مَنْ تشاء بغير حسابٍ من خلقك، لا يقدر على ذلك أحدٌ سواك، ولا يستطيعه غيرك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتِلُوا

وهذا نهى من الله عز وجل المؤمنين أن يتخذوا الكفار أعواناً وأنصاراً وظهوراً، ولذلك كَسَرَ «يتخذ»، لأنه في موضع جزم بالنهي، ولكنه كسر «الذال» منه، للساكن الذي لقيه وهي ساكنة.

ومعنى ذلك: لاتتخذوا، أيها المؤمنون، الكفار ظهراً وأنصاراً تُؤَلِّونهم على دينهم، وتُظَاهِرُونهم على المسلمين من دون المؤمنين، وتُدَلُّونهم على عوراتهم، فإنه مَنْ يفعل ذلك، «فليس من الله في شيء»، يعني بذلك: فقد بَرَّيْ من الله وبرَّيَ الله منه، بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. «إلا أن تتقوا

منهم ثَقَاةٌ»، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا فِي سُلْطَانِهِمْ فَتُخَافُوهُمْ فَيَفْضَحُوا عَنْكُمْ، فَتُظْهِرُوا لَهُمْ
الْوَلَايَةَ بِأَلْسِنَتِكُمْ، وَتُضْمِرُوا لَهُمُ الْعَدَاوَةَ، وَلَا تُشَايِعُوهُمْ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ
الْكُفْرِ، وَلَا تُعِينُوهُمْ عَلَى مُسْلِمٍ بِفَعْلٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، وَإِلَى اللَّهِ

الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

يعني تعالى ذكره بذلك، وَيُخَوِّفُكُمُ اللَّهُ مِنْ نَفْسِهِ أَنْ تَرْكَبُوا مَعَاصِيَهُ، أَوْ
تَوَالُوا أَعْدَاءَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ مُرْجِعُكُمْ وَمَصِيرُكُمْ بَعْدَ مَمَاتِكُمْ، وَيَوْمَ حُشْرِكُمْ لِمَوْقِفِ
الْحِسَابِ. يعني بذلك: متى صرتم إليه وقد خالفتم ما أَمَرَكُمْ بِهِ، وَأَتَيْتُمْ
مَانِهَكُمْ عَنْهُ مِنْ اتِّخَاذِ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، نَالَكُمْ مِنْ عِقَابِ
رَبِّكُمْ مَا لَا قِبَلَ لَكُمْ بِهِ. يقول: فاتقوه واحذروه أَنْ يَنَالَكُمْ ذَلِكَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ شَدِيدُ
الْعِقَابِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ إِنْ تُخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَرُوا
يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاهُ: «قُلْ» يامحمد، للذين أَمَرْتَهُمْ أَنْ لَا يَتَّخِذُوا
الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. «إِنْ تُخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ» مِنْ مَوَالَاةِ الْكَافِرِ
فَتُسْرِهِ، أَوْ تُبْذَرُوا ذَلِكَ مِنْ نَفْسِكُمْ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَأَفْعَالِكُمْ فَتُظْهِرُوهُ. «يَعْلَمُهُ اللَّهُ»،
فَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ. يقول: فَلَا تُضْمِرُوا لَهُمْ مَوَدَّةً وَلَا تُظْهِرُوا لَهُمْ مَوَالَاةً، فَيَنَالَكُمْ
مِنْ عَقُوبَةِ رَبِّكُمْ مَا لَا طَاقَةَ لَكُمْ بِهِ، لِأَنَّهُ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَعَلَانِيَتَكُمْ، فَلَا يَخْفَى
عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهُ، وَهُوَ مُخَصِّصُهُ عَلَيْكُمْ حَتَّى يَجَازِيَكُمْ عَلَيْهِ بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا،
وَبِالسَّيِّئَةِ مِثْلَهَا.

وأما قوله: «ويعلم ما في السموات وما في الأرض»، فإنه يعني أنه إذ كان لا يخفى عليه شيء هو في سماء أو أرض أو حيث كان، فكيف يخفى عليه - أيها القوم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين - ما في صدوركم من الميل إليهم بالمودة والمحبة، أو ما تبذرون لهم بالمعونة فعلاً وقولاً؟

وأما قوله: «والله على كل شيء قدير»، فإنه يعني: والله قدير على معاجلتكم بالعقوبة على مواليتكم إياهم ومظاهرتكموهم على المؤمنين، وعلى ما يشاء من الأمور كلها، لا يتعذر عليه شيء أراده، ولا يمتنع عليه شيء طلبه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا

يعني بذلك جل ثناؤه: ويحذركم الله نفسه في يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً موقراً، «وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً» يعني غاية بعيدة، فإن مصيركم أيها القوم يومئذ إليه، فاحذروه على أنفسكم من ذنوبكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

يقول جل ثناؤه: ويحذركم الله نفسه: أن تسخطوها عليكم بركوبكم ما يسخطه عليكم، فتوافونه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً، وهو عليكم ساخط، فينالكم من أليم عقابه ما لا قبل لكم به.

ثم أخبر عز وجل أنه رؤوف بعباده رحيمٌ بهم، وأن من رآفته بهم، تحذيره إياهم نفسه، وتخويفهم عقوبته، ونهيهم إياهم عما نهاهم عنه من معاصيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ** ﴿٣١﴾

(يعني بذلك جل ثناؤه): قل يا محمد، للوفد من نصارى نجران: إن كنتم كما تزعمون أنكم تحبون الله، وأنكم تُعَظِّمون المسيح وتقولون فيه ما تقولون، حُبًّا منكم ربُّكم فَحَقِّقُوا قَوْلَكُمْ الذي تقولونه، إن كنتم صادقين، باتباعكم إِيَّاي، فإنكم تعلمون أني الله رسولٌ إليكم، كما كان عيسى رسولاً إلى مَنْ أُرْسِلَ إليه، فإنه إن اتَّبَعْتُمُونِي وصدَّقْتُمُونِي على ما أتيتكم به من عند الله. يغفر لكم ذنوبكم، فيصفح لكم عن العقوبة عليها، ويعفو لكم عما مضى منها، فإنه غفورٌ للذنوب عباده المؤمنين، رحيمٌ بهم وبغيرهم من خلقه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ**

اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: قل، يا محمد، لهؤلاء الوفد من نصارى نجران: أطيعوا الله والرسول محمداً، فإنكم قد علمتم يقيناً أنه رسولي إلى خلقي، ابتعثته بالحق، تجدونه مكتوباً عندكم في الإنجيل؛ فإن تَوَلَّوْا فاستدبروا عما دعوتهم إليه من ذلك، وأعرضوا عنه، فأعلمهم أن الله لا يحبُّ مَنْ كَفَرَ فَحَدَّ ما عرف من الحق، وأنكره بعد علمه، وأنهم منهم، بجحودهم نُبُوتَكَ، وإنكارهم الحق الذي أنت عليه، بعد عِلْمِهِمْ بصحة أمركَ، وحقيقة نبوتك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ
وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٢﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: إِنَّ اللَّهَ اجْتَبَىٰ آدَمَ وَنُوحًا واختارهما لدينهما وآلَ
إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ لدينهم الذي كانوا عليه، لأنهم كانوا أهل الإسلام. فَأَخْبَرَ
اللَّهُ عز وجل أنه اختار دين مَنْ ذَكَرْنَا على سائر الأديان التي خالفته. وإنما عنى
بـ «آل إبراهيم وآل عمران»، المؤمنين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذُرِّيَّةً بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾
يعني بذلك: إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ «ذُرِّيَّةً بَعْضُهُمْ مِنْ
بَعْضٍ».

وإنما جعل «بعضهم من بعض» في الموالاة في الدين، والمؤازرة على
الإسلام والحق، كما قال جل ثناؤه: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١]، وقال في موضع آخر: ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ
مِنْ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٦٧]، يعني: أَنَّ دينهم واحدٌ وطريقتهم واحدة، فكذلك
قوله: «ذُرِّيَّةً بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ»، إنما معناه: ذُرِّيَّةٌ دِينٌ بَعْضُهَا دِينُ بَعْضٍ،
وكلمتهم واحدة، وملتهم واحدة في توحيد الله وطاعته.

وقوله: «والله سَمِيعٌ عَلِيمٌ»، يعني بذلك: واللَّهُ ذُو سَمْعٍ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
عِمْرَانَ، وذو علمٍ بما تُضْمِرُهُ في نفسها، إذ نَذَرْتُ له ما في بطنها مُحَرَّرًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ
مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾

يعني بقوله جل ثناؤه: «إذ قالت امرأة عمران ربّ إني نذرتُ لك ما في بطني محرراً فتقبل مني»، فـ «إذ» من صلة «سميع».

وأما «امرأة عمران»، فهي أمّ مريم ابنة عمران، أم عيسى بن مريم صلوات الله عليه.

وأما قوله: «ربّ إني نذرتُ لك ما في بطني محرراً»، فإنّ معناه: إني جعلت لك يارب نذراً أنّ لك الذي في بطني محرراً لعبادتك. يعني بذلك: حبسته على خدمتك وخدمة قدسك في الكنيسة، عتيقة من خدمة كلّ شيء سواك، مفرغة لك خاصة.

«فتقبل مني»، أي: فتقبل مني مانذرتُ لك يارب «إنك أنت السميع العليم»، يعني: إنك أنت يارب «السميع» لما أقول وأدعو «العليم» لما أنوي في نفسي وأريد، لا يخفى عليك سرّ أمري وعلايته.

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ

ومعنى قوله: «وضعتها»، ولذتها. يقال منه: «وضعت المرأة تضع وضعا».

«قالت ربّ إني وضعتها أنثى»، أي: ولدت النذيرة أنثى. «والله أعلم بما وضعت».

فتأويل الكلام إذا: والله أعلم من كل خلقه بما وضعت، ثم رجع جلّ ذكره إلى الخبر عن قولها، وأنها قالت - اعتذاراً إلى ربّها مما كانت نذرت في حملها فحرّرتّه لخدمة ربها - : «وليس الذكر كالأنثى»، لأن الذكر أقوى على الخدمة وأقوم بها، وأنّ الأنثى لاتصلح في بعض الأحوال لدخول القدس

آل عمران: ٣٦ - ٣٧

والقيام بخدمة الكنيسة، لما يعتريها من الحيض والنفاس. «واني سميتها مريم».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَإِنِّي أُعِيدُهَا بَكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾

تعني بقولها: «واني أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا»، واني أجعل معاذها ومعاد ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِكَ.

وأصل «المعاذ»، المَوْتُ والمَلْجَأُ والمَعْقُلُ.

فاستجاب الله لها، فأعادها الله وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، فلم يجعل له عليها سيلاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا

يعني بذلك: أَنَّ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ تَقَبَّلَ مَرِيَمَ مِنْ أُمِّهَا حَنَّةً، وتحريرها إياها للكنيسة وَخِدْمَتَهَا وَخِدْمَةَ رَبِّهَا، «بقبولٍ حَسَنٍ».

وأما قوله: «وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا»، فَإِنَّ مَعْنَاهُ: وَأَنْبَتَهَا رَبُّهَا فِي غِذَائِهِ وَرِزْقِهِ نَبَاتًا حَسَنًا، حَتَّى تَمَّتْ فَكَمَلَتْ امْرَأَةً بِالْغَةِ تَامَةً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا

اختلفت القراءَةُ فِي قِرَاءَةِ قَوْلِهِ: «وَكَفَّلَهَا».

فقراءته عَامَةً قِرَاءَةً أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْمَدِينَةِ وَالْبَصْرَةِ: «وَكَفَّلَهَا» مُحَقَّقَةٌ

«الفاء». بمعنى : ضمها زكريا إليه، اعتباراً بقول الله عز وجل : ﴿يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ [آل عمران : ٤٤].

وقرأ ذلك عامة قُرَاءِ الكوفيين. ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾، بمعنى : وكفلها الله زكريا.

قال أبو جعفر: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندي، قراءة من قرأ : ﴿وَكَفَّلَهَا﴾ مشددة «الفاء»، بمعنى : وكفلها الله زكريا، بمعنى : وضمها الله إليه. لأن زكريا أيضاً ضمها إليه بإيجاب الله له ضمها إليه بالقرعة التي أخرجها الله له، والآية التي أظهرها لخصومه فيها، فجعله بها أولى منهم، إذ قرع فيها من شأحه فيها^(١).

وذلك أنه بلغنا أن زكريا وخصومه في مريم إذ تنازعوا فيها أيهم تكون عنده، تساهموا بقداحهم، فرموا بها في نهر الأردن. فقال بعض أهل العلم : ارتز قدح زكريا، فقام ولم يجز به الماء، وجرى بقداح الآخرين الماء. فجعل الله ذلك لزكريا علماً أنه أحق المتنازعين فيها بها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : كَلَّمَادَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا

يعني بذلك جل ثناؤه : أن زكريا كان كلما دخل عليها المحراب، بعد إدخاله إياها المحراب، وجدَ عندها رزقاً من الله لغذائها.

(١) قال العلامة محمود شاكر: قرع (بفتح القاف والراء) : أصابته القرعة دونهم. يقال : قارني فلان فقرعته : خرجت لي القرعة دونه. وشأحه في الأمر وعليه، وتشأحاً عليه وفيه (بتشديد الحاء) : إذا تنازعا، لا يريد كل واحدٍ منهما أن يفوته، كأن بعضهم يشح على بعض فيه.

آل عمران: ٣٧ - ٣٨

وأما «المحراب»، فهو مُقَدَّمُ كُلِّ مَجْلِسٍ ومُصَلًّى، وهو سَيْدُ المَجَالِسِ وأشرفُها وأكرمُها، وكذلك هو من المساجد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ يَمْرَيْمُ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: «قال» زكريا: «يامريم أنى لك هذا؟ من أي وجه لك هذا الذي أرى عندك من الرزق؟ قالت مريمٌ مجيبةً له: «هو من عند الله»، تعني: أن الله هو الذي رَزَقَهَا ذلك فساقه إليها وأعطاهَا.

وأما قوله: «إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ»، فخبَّرَ من الله أنه يسوقُ إلى مَنْ يَشَاءُ من خَلْقِهِ رِزْقَهُ، بِغَيْرِ إِحْصَاءٍ ولا عِدَدٍ يُحَاسِبُ عَلَيْهِ عَبْدَهُ. لأنه جَلَّ ثَنَاهُ لا يَنْقُصُ سَوْقُهُ ذَلِكَ إِلَيْهِ كَذَلِكَ خَزَائِنُهُ، ولا يَزِيدُ إعْطَاؤُهُ إِيَّاهُ وَمَحَاسِنُهُ عَلَيْهِ فِي مُلْكِهِ وفيما لديه شيئاً، ولا يَعْزُبُ^(١) عَنْهُ عِلْمُ ما يَرْزُقُهُ؛ وإنما يُحَاسِبُ مَنْ يُعْطِي ما يعطيه، مَنْ يَخْشَى النَقْصَانَ من مُلْكِهِ، ودخولَ النِّفَادِ عَلَيْهِ بخروجِ ما خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ بِغَيْرِ حِسَابٍ معروف، وَمَنْ كان جاهلاً بما يعطِي على غيرِ حِسَابٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي

مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

وأما قوله: «هنالك دعا زكريا ربه»، فمعناها: عند ذلك، أي: عند رؤية زكريا مارأى عند مريمَ من رزقِ الله الذي رَزَقَهَا، وفضله الذي آتاها من غيرِ تَسَبُّبٍ أَحَدٍ من الأدميين في ذلك لها، ومعانيته عندها الثمرة الرطبة التي لا

(١) العزوب: الغيبة، يَعْزُبُ وَيَعْزُبُ، والذهاب.

تكون في حين رؤيته إياها عندها في الأرض، طمع بالولد، مع كِبَرِ سِنِّه، من المرأة العاقر. فرجا أن يرزقه الله منها الولد، مع الحال التي هما بها، كما رزق مريم على تَحْلِيهَا من الناسِ مارَزَقَهَا من ثمرة الصيف في الشتاء وثمره الشتاء في الصيف، وإن لم يكن مثله مما جَرَتْ بوجوده في مثل ذلك الحين العادات في الأرض، بل المعروف في الناس غير ذلك، كما أن ولادة العاقر غير الأمر الجارية به العادات في الناس. فرغب إلى الله جل ثناؤه في الولد، وسأله ذرية طيبة.

وأما قوله: «رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً»، فإنه يعني بـ «الذرية» النسل، وبـ «الطيبة» المباركة.

وأما قوله: «مِنْ لَدُنْكَ»، فإنه يعني: من عندك.

وأما «الذرية»، فإنها جمع، وقد تكون في معنى الواحد، وهي في هذا الموضع واحد. وذلك أَنَّ الله عز وجل قال في موضع آخر، مُخْبِراً عن دعاء زكريا: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ [مريم: ٥]، ولم يَقُلْ: أولياء - فدلَّ على أنه سأل واحداً. وإنما أَنتَ «طيبة»، لتأنيث الذرية.

وأما قوله: «إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ»، فإنَّ معناه: إِنَّكَ سَامِعُ الدُّعَاءِ، غير أَنَّ «سميع»، أَمْدَحُ، وهو بمعنى: ذُو سَمْعٍ له.

فتأويل الآية: فعند ذلك دعا زكريا رَبَّهُ فقال: رَبِّ هَبْ لِي مِنْ عِنْدِكَ ولداً مباركاً، إِنَّكَ ذُو سَمْعٍ دُعَاءٍ مَنْ دَعَاكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ

(يعني): إن الله جل ثناؤه أخبر أَنَّ الملائكة نادته. والظاهر من ذلك، أنها جماعة من الملائكة دون الواحد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى

وتأويل قوله: «وهو قائم» فنادته الملائكة في حال قيامه مصلياً. فقوله: «وهو قائم»، خبرٌ عن وقتِ نداءِ الملائكةِ زكريا.

وقوله: «يُصَلِّي» في موضع نصب على الحال من «القيام»، وهو رفع بالياء.

وأما «المحراب»، فقد بيّنا معناه، وأنه مُقَدَّمُ المسجد.

وأما قوله: «بِيَحْيَى»، فإنه اسم، أصله يفعل، من قول القائل: حيي فلان فهو يحيا، وذلك إذا عاش. «فيحيي» يفعل من قولهم «حيي».

وقيل: إن الله جل ثناؤه سمّاه بذلك، لأنه يتأول اسمه: أحياء بالإيمان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ

يعني بذلك جل ثناؤه: أن الله يبشرك يا زكريا ببيحيى ابناً لك، «مصدقاً بكلمة من الله»، يعني: بعيسى بن مريم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَسَيِّدًا

يعني بقوله جل ثناؤه: «وسيداً»، وشريفاً في العلم والعبادة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٩﴾

حصوراً: يعني بذلك: مُمْتَنِعاً من جماع النساء، من قول القائل: «حَصِرْتُ من كذا أَحْصَرَ»، إذا امتنع منه.

آل عمران: ٣٩ - ٤١

وأما قوله: «ونبيًا من الصالحين» فإنه يعني: رسولاً لربه إلى قومه، ينبتهم عنه بأمره ونهيهِ، وحلاله وحرامه، ويبلغهم عنه ما أرسله به إليهم. ويعني بقوله: «من الصالحين»، من أنبيائه الصالحين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ

يعني أن زكريا قال إذ نادته الملائكة: «أن الله يُشْرِكُ بيحيى مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحسوراً ونبياً من الصالحين» «أننى يكون لي غلامٌ وقد بلغني الكبر»؟ يعني: مَنْ بلغ من السن ما بلغت لم يولد له «وامراتي عاقرة». «والعاقرة» من النساء التي لا تَلِدُ. يقال منه: «امرأة عاقرة، ورجل عاقرة».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿٣٩﴾

يعني جل ثناؤه بقوله: «كذلك الله»، أي هو ما وصف به نفسه أنه هَيِّنٌ عليه أن يخلق ولداً من الكبير الذي قد يَشْسُ من الولد، ومن العاقرة التي لا يُرجى من مثلها الولادة، كما خلقت يازكريا من قبل خَلَقَ الولد منك ولم تك شيئاً، لأنه الله الذي لا يتعذر عليه خلق شيءٍ أرادَهُ، ولا يمتنع عليه فعل شيءٍ شاءَهُ، لأن قدرته القدرة التي لا تُشبهها قُدْرَةٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً

يعني بذلك جل ثناؤه، خبراً عن زكريا، قال زكريا: رب إن كان هذا النداء الذي نُودِيْتُه، والصوت الذي سمعته، صوت ملائكتك وبشارة منك لي،

آل عمران: ٤١ - ٤٢

فاجعل لي آيةً يقول: علامةً أن ذلك كذلك، ليزول عني ما قد وسوس إليّ الشيطانُ فآلقاه في قلبي، من أن ذلك صوتُ غير الملائكة، وبشارةٌ من عند غيرك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَزًا

فعاقبه الله بمسأله الآية، بعد مشافهة الملائكة إياه بالبشارة، فجعل آيةً - على تحقيق ماسمع من البشارة من الملائكة بيجي أنه من عند الله - آيةً من نفسه، جمع تعالى ذكره بها العلامة التي سألها ربّه على ما يبيّن له حقيقة البشارة أنها من عند الله، وتمحيصاً له من هفوته وخطأ قيله ومسأله.

وأما «الرمز»، فإن الأغلب من معانيه عند العرب: الإيماء بالشفيتين، وقد يستعمل في الإيماء بالحاجبين والعينين أحياناً، وذلك غير كثير فيهم. وقد يقال للخفي من الكلام الذي هو مثل الهمس بخفض الصوت: «الرمز».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَادْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعِشِيِّ

وَالْإِبْكَارِ

يعني بذلك: قال الله جل ثناؤه لذكرك: يا ذكرك، «آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً»، بغير خرس ولا عاهة ولا مرض، «وادكر ربك كثيراً»، فإنك لا تمنع ذكره، ولا يحال بينك وبين تسبيحه وغير ذلك من ذكره.

وأما قوله: «وسبّح بالعشي»، فإنه يعني: عظم ربك بعبادته بالعشي. والعشي: من حين نزول الشمس إلى أن تغيب.

آل عمران: ٤٢ - ٤٤

وأما «الإبكار» فإنه مصدرٌ من قولِ القائل: «أبكر فلان في حاجةٍ فهو يُبكر إيكاراً»، وذلك إذا خرجَ فيها من بينِ مطلعِ الفجرِ إلى وقتِ الضحى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرِيمُ إِنَّ اللَّهَ

أَصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿٤٢﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: «والله سمعُ عليمٌ* إذ قالت امرأةُ عمران ربِّ إني نذرتُ لك ما في بطني محرراً»، «وإذ قالت الملائكة يامريمُ إن الله اصطفاك».

ومعنى قوله: «اصطفاك»، اختارك واجتباك لطاعته وما خَصَّكَ به من كرامته.

وقوله: «وطهَّركِ»، يعني: طهَّرَ دينك من الرِّيبِ والأدناسِ التي في أديانِ نساءِ بني آدم.

«واصطفاكِ على نساءِ العالمين»، يعني: اختاركِ على نساءِ العالمين في زمانك، بطاعتكِ إياه، ففضلكِ عليهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَمْرِيمُ اقْنِطِي لِرَبِّكِ وَأَسْجُدِي وَأَزْكِئِي

مَعَ الرَّكْعَيْنِ ﴿٤٣﴾

(يعني): يامريم أخلصي عبادة ربك لوجهه خالصاً، واخشعي لطاعته وعبادته مع مَنْ خشع له من خلقه، شكراً له على ما أكرمك به من الاصطفاء والتطهير من الأدناس، والتفضيل على نساء عالم دهرك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ

آل عمران: ٤٤

يعني جل ثناؤه بقوله ذلك: الأخبار التي أخبر بها عباده عن امرأة عمران وابنتها مريم، وزكريا وابنه يحيى، وسائر ما قص في الآيات من قوله: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا»، ثم جمع جميع ذلك تعالى ذكره بقوله: «ذلك»، فقال: هذه الأنباء من «أنباء الغيب»، أي: من أخبار الغيب.

ويعني بـ«الغيب»، أنها من خفي أخبار القوم التي لم تطلع أنت، يامحمد، عليها ولا قومك، ولم يعلمها إلا قليل من أخبار أهل الكتابين ورهبانهم.

ثم أخبر تعالى ذكره نبيه محمداً ﷺ أنه أوحى ذلك إليه، حجةً على نبوته، وتحقيقاً لصِدْقِهِ، وقطعاً منه به عُذْر منكري رسالته من كفار أهل الكتابين، الذين يعلمون أن محمداً لم يصل إلى علم هذه الأنباء مع خفائها، ولم يدرك معرفتها مع خمولها عند أهلها، إلا بإعلام الله ذلك إياه. إذ كان معلوماً عندهم أن محمداً ﷺ أمي لا يكتب فيقرأ الكتب، فيصل إلى علم ذلك من قبل الكتب، ولا صاحب أهل الكتب فيأخذ علمه من قبلهم. وأما قوله: «نوحه إليك»، فإن تأويله: نُزِلَ إليك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ أَفْلَمَهِمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ

يعني جل ثناؤه بقوله: «وما كنت لديهم»، وما كنت، يامحمد، عندهم فتعلم ما نعلمك من أخبارهم التي لم تشهدا، ولكنك إنما تعلم ذلك فتدرك معرفته، بتعريفناك.

ومعنى قوله: «لديهم»، عندهم.

آل عمران: ٤٤ - ٤٥

ومعنى قوله: «إِذْ يُلقُونَ»، حين يُلقُونَ أعلامهم.

وأما «أعلامهم»، فسيماهم التي استهم بها المُستَهِمُونَ من بني إسرائيل على كفالة مريم، على ما قد بينا قبل في قوله: «وكفلها زكريا».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: وما كنت، يا محمد، عند قوم مريم، إذ يختصمون فيها أيهم أحقُّ بها وأولى.

وذلك من الله عز وجل، وإن كان خطاباً لنبيه ﷺ، فتوبيخ منه عز وجل للمكذبين به من أهل الكتابين. يقول: كيف يشكُّ أهل الكفر بك منهم وأنت تُنبئهم هذه الأنباء ولم تشهدْها، ولم تكن معهم يوم فعلوا هذه الأمور، ولست ممن قرأ الكتب فعلم نباهم، ولا جالس أهلها فسمع خبرهم؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

(يعني): وما كنت، يا محمد، عند القوم إذ قالت الملائكة لمريم: يا مريم إن الله يبشرك ببشرى من عنده، هي ولد لك اسمهُ المسيح عيسى بن مريم.

فسماه الله عز وجل «كلمته»، لأنه كان عن كلمته، كما يقال لما قدر الله من شيء: «هذا قدر الله وقضاؤه»، يعني به: هذا عن قدر الله وقضائه حَدَثَ، وكما قال جل ثناؤه: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ [النساء: ٤٧ / الأحزاب: ٣٧]، يعني به: ما أمر الله به، وهو المأمور به الذي كان عن أمر الله عز وجل.

وأما قوله: «اسمهُ المسيح عيسى بن مريم»، فإنه جَلُّ ثناؤه أنبأ عباده عن نسبة عيسى، وأنه ابنُ أمِّه مريم، ونَفَى بذلك عنه ما أضافَ إليه الملحدون في الله جل ثناؤه من النصارى، من إضافَتِهِم بُنُوتهُ إلى الله عز وجل، وما قَرَفَتْ أمُّه به المفتريةُ عليها من اليهود^(١)

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾
يعني بقوله: «وجيهاً»، ذا وَجْهِ ومنزلةٍ عاليةٍ عند الله، وشرفٍ وكرامة.
وأما قوله: «وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ»، فإنه يعني أنه ممن يُقَرَّبُهُ الله يوم القيامة، فيسكنه في جواره ويُدْنِيهِ منه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٤٦﴾

وإنما عنى جل ثناؤه بقوله: «وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا»، ويكلم الناس طفلاً في المهد - دلالةً على براءة أمِّه مما قَرَفَها به المفترون عليها، و حجةً له على نبوته - وبالعَاقِبِ كَبِيراً بعد احتناكه، بوحيِ الله الذي يُوحِيهِ إليه، وأمره ونهيه، وما ينزِّلُ عليه من كتابه.

وإنما أخبر الله عز وجل عباده بذلك من أمر المسيح، وأنه كذلك كان، وإن كان الغالبُ من أمرِ الناس أنهم يتكلمون كهولاً وشيوخاً، احتجاجاً به على القائلين فيه من أهل الكفر بالله من النصارى الباطل، وأنه كان - منذ أنشأه مولوداً طفلاً، ثم كهلاً - يتقلبُ في الأحداث، ويتغير بمرور الأزمنة عليه

(١) قَرَفَ الرجلُ بسوءٍ: رَمَاهُ به واتهمه فهو مقروف. وقوله: «المفترية» مرفوعة فاعل «قرفت أمه به».

(٢) قوله: «وبالعَاقِبِ» معطوف على قوله آنفاً: طفلاً.

آل عمران: ٤٦ - ٤٨

والأيام، من صَغِيرٍ إِلَى كَبِيرٍ، ومن حالٍ إِلَى حالٍ وَأَنَّهُ لو كَانَ، كما قَالَ الملحدون فِيهِ، كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ جَائِزٍ عَلَيْهِ. فَكَذَّبَ بِذَلِكَ مَا قَالَهُ الْوَفْدُ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ الَّذِينَ حَاجُّوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِيهِ، وَاحْتَجَّ بِهِ عَلَيْهِمْ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ كَانَ كَسَائِرِ بَنِي آدَمَ، إِلَّا مَا خَصَّهُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْكَرَامَةِ الَّتِي أَبَانَهُ بِهَا مِنْهُمْ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَمِنَ الصَّالِحِينَ»، فَإِنَّهُ يَعْنِي: مِنْ عِدَادِهِمْ وَأَوْلِيَائِهِمْ، لِأَنَّ أَهْلَ الصَّلَاحِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ فِي الدِّينِ وَالْفَضْلِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي يَشْرُ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾

يَعْنِي بِذَلِكَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: قَالَتْ مَرْيَمُ - إِذْ قَالَتْ لَهَا الْمَلَائِكَةُ إِنَّ اللَّهَ يَبْشُرُكَ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ -: «رَبُّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ»، مِنْ أَيِّ وَجْهِ يَكُونُ لِي وَلَدٌ؟ أَمِنْ قَبْلِ زَوْجٍ أَتَزَوَّجُهُ وَبَعْلٍ أُنْكَحُهُ، أَمْ تَبْتَدِئُ فِي خَلْقِهِ مِنْ غَيْرِ بَعْلٍ وَلَا فَحْلٍ، وَمِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ؟ فَقَالَ اللَّهُ لَهَا: «كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ»، يَعْنِي: هَكَذَا يَخْلُقُ اللَّهُ مِنْكَ وَلَدًا لَكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّكَ بَشَرٌ، فَيَجْعَلُهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَعِبْرَةً، فَإِنَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَصْنَعُ مَا يَرِيدُ، فَيُعْطِي الْوَلَدَ مِنْ يَشَاءُ مِنْ غَيْرِ فَحْلٍ وَمِنْ فَحْلٍ، وَيَحْرِمُ ذَلِكَ مِنْ يَشَاءُ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ بَعْلٍ، لِأَنَّهُ لَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ خَلْقُ شَيْءٍ أَرَادَ خَلْقَهُ، إِنَّمَا هُوَ أَنْ يَأْمُرَ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا مَا أَرَادَ خَلْقَهُ فَيَقُولُ لَهُ: «كُنْ فَيَكُونُ» مَا شَاءَ، مِمَّا يَشَاءُ، وَكَيْفَ شَاءَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ
وَالْإِنْجِيلَ ﴿٤٨﴾

آل عمران: ٤٨ - ٤٩

وهذا ابتداء خبرٍ من الله عز وجل لمريم ما هو فاعلٌ بالولد الذي بشرها به من الكرامة ورفعِ المنزلة والفضيلة، فقال: كذلك الله يخلقُ منك ولداً من غيرِ فحلٍ ولا بعلٍ، فيعلمه الكتاب، وهو الخطُّ الذي يخطه بيده. والحكمة، وهي السنة التي يُوحىها إليه في غيرِ كتابٍ. والتوراة، وهي التوراة التي أنزلت على موسى، كانت فيهم من عهد موسى. والإنجيل، إنجيل عيسى ولم يكن قبله، ولكن الله أخبر مريم قبل خلقِ عيسى أنه مُوحى إليه.

وإنما أخبرها بذلك فسمَّاهُ لها، لأنها قد كانت علمتُ فيما نزلَ من الكتب أن الله باعثُ نبياً، يُوحى إليه كتاباً اسمه الإنجيل، فأخبرها الله عز وجل أن ذلك النبي ﷺ الذي سمعتُ بصفته الذي وعد أنبياءه من قبل أنه منزلٌ عليه الكتاب الذي يُسمَّى إنجيلاً، هو الولد الذي وهبه لها وبشرها به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ

يعني بقوله جل ثناؤه: «ورسولاً»، ونجعله رسولاً إلى بني إسرائيل، فترك ذكر «ونجعله» لدلالة الكلام عليه.

وقوله: «أني قد جئتكم بآية من ربكم»، يعني: ونجعله رسولاً إلى بني إسرائيل بأنه نبيٌّ وبشيري ونذيري وحجتي على صدقي في ذلك: «أني قد جئتكم بآية من ربكم»، يعني: بعلامة من ربكم تحققُ قلبي، وتصدقُ خبري أني رسولٌ من ربكم إليكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَنِّي أَخْلَقْتُ لَكُم مِّنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفِخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ

(يعني): ورسولاً إلى بني إسرائيل بأني قد جئتكم بآية من ربكم، بأن أخلق لكم من الطين كهيئة الطير.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ

يعني بقوله: «وأبرئ»، وأشفي.

والمعروف عند العرب من معنى «الكمة»، العمى.

وإنما أخبر الله عز وجل عن عيسى صلوات الله عليه أنه يقول ذلك لبني إسرائيل، احتجاجاً منه بهذه العبر والآيات عليهم في نبوته. وذلك أن: الكمة والبرص لا علاج لهما فيقدر على إبرائه ذو طِبِّ بعلاج. فكان ذلك من أدلته على صدق قِبله: إنه لله رسول، لأنه من المعجزات، مع سائر الآيات التي أعطاه الله إياها دلالة على نبوته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَأُخِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ

وكان إحياء عيسى الموتى بدعاء الله، يدعو لهم، فيستجيب له.

وأما قوله: «وأنبئكم بما تأكلون»، فإنه يعني: وأخبركم بما تأكلون، مما لم أعاينه وأشاهده معكم في وقت أكلِكُمُوهُ «وما تدخرون»، يعني بذلك: وما ترفعونه فتخبأونه ولا تأكلونه.

يعلمهم أن من حجته أيضاً على نبوته - مع المعجزات التي أعلمهم أنه يأتي بها حجة على نبوته وصدقته في خبره أن الله أرسله إليهم: من خلق الطير من الطين، وإبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله، التي لا يطيقها أحد

آل عمران: ٤٩ - ٥٠

من البشر، إِلَّا مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ ذَلِكَ عِلْمًا لَهُ عَلَى صِدْقِهِ، وَآيَةً لَهُ عَلَى حَقِيقَةِ قَوْلِهِ: من أنبيائه ورسله وَمَنْ أَحَبَّ مِنْ خَلْقِهِ - إِنْبَاءَهُ عَنِ الْغَيْبِ الَّذِي لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ مِنَ الْبَشَرِ، الَّذِينَ سَبَّلَهُمْ سَبِيلُهُ، عَلَيْهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ



يعني بذلك جل ثناؤه: إِنَّ فِي خَلْقِي مِنَ الطِّينِ الطَّيْرَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وَفِي إِبْرَائِي الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ، وَإِحْيَائِي الْمَوْتَى، وَإِنْبَائِي إِيَّاكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ حِسَابٍ وَتَنْجِيمٍ، وَلَا كَهَانَةٍ وَعِرَافَةٍ لِعِبَرَةٍ لَكُمْ وَمُتَفَكِّرًا، تَتَفَكَّرُونَ فِي ذَلِكَ فَتَعْتَبِرُونَ بِهِ أَنِّي مُحَقٌّ فِي قَوْلِي لَكُمْ: «إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّكُمْ إِلَيْكُمْ»، وَتَعْلَمُونَ بِهِ أَنِّي فِيمَا أَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَنَهْيِهِ صَادِقٌ «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»، يَعْنِي: إِنْ كُنْتُمْ مُصَدِّقِينَ حُجَجَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ، مُقَرِّينَ بِتَوْحِيدِهِ، وَيَنْبِيهِ مُوسَى وَالتَّوْرَةَ الَّتِي جَاءَكُمْ بِهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ
وَلِأَحَدٍ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ

يعني بذلك جل ثناؤه: وبأنني قد جئتكم بآية من ربكم، وجئتكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة، ولذلك نصب «مصدقاً» على الحال من «جئتكم».

وإنما قيل: «ومصدقاً لما بين يدي من التوراة»، لأن عيسى صلوات الله عليه، كان مؤمناً بالتوراة مُقَرِّراً بها، وأنها من عند الله. وكذلك الأنبياء كلهم،

(١) قوله: «إِنْبَاءَهُ» خبر «أَنَّ» في أول الفقرة.

آل عمران: ٥٠-٥١

يُصَدِّقُونَ بكل ما كان قبلهم من كتب الله ورسله، وإن اختلف بعض شرائع أحكامهم، لمخالفة الله بينهم في ذلك. مع أن عيسى كان - فيما بلغنا - عاملاً بالتوراة لم يخالف شيئاً من أحكامها، إلا ما خفف الله عن أهلها في الإنجيل، مما كان مشدداً عليهم فيها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَجِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ

يعني بذلك: وجئتكم بحجة وعبرة من ربكم، تعلمون بها حقيقة ما أقول لكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ رَفِيعُ
وَرَبِّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝٥١

يعني بذلك: وجئتكم بآية من ربكم تعلمون بها يقيناً صدقي فيما أقول. «فاتقوا الله»، يامعشر بني إسرائيل، فيما أمركم به ونهاكم عنه في كتابه الذي أنزله على موسى، فأوفوا بعهده الذي عاهدتموه فيه، «وأطيعوا»، فيما دعوتكم إليه من تصديقي فيما أرسلني به إليكم ربي وربكم، فاعبدوه، فإنه بذلك أرسلني إليكم، وبإحلال بعض ما كان مُحَرَّمًا عليكم في كتابكم، وذلك هو الطريق القويم، والهدى المتين الذي لا اعوجاج فيه.

وهذه الآية وإن كان ظاهرها خبيراً، ففيه الحجة البالغة من الله لرسوله محمد ﷺ على الوفد الذين حاجّوه من أهل نجران، بإخبار الله عز وجل عن أن عيسى كان بريئاً مما نسبته إليه من نسبته إلى غير الذي وصف به نفسه، من أنه عبدٌ كسائر عبيده من أهل الأرض، إلا ما كان الله جل ثناؤه خصّه به من النبوة والحجج التي آتاه دليلاً على صدقه - كما أتى سائر المرسلين غيره

آل عمران: ٥١ - ٥٣
من الأعلام والأدلة على صدقهم - وحجة على نبوته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: «فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ
مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخَوَارِثُونَ فَمَنْ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ
بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾»

فلما وجد عيسى - من بني إسرائيل الذين أرسله الله إليهم - جحوداً
لنبوته، وتكديباً لقوله، وصدداً عما دَعَاهُم إليه من أمر الله، قال: «مَنْ أَنْصَارِي
إِلَى اللَّهِ؟»، يعني بذلك: قال عيسى: مَنْ أعواني على المُكذِّبين بحجة الله،
والمولِّين عن دينه، والجاحدين نبوة نبيه، «إِلَى اللَّهِ» عز وجل؟
ويعني بقوله: ﴿إِلَى اللَّهِ﴾، مع الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أُنزِلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ
فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٣﴾»

وهذا خبرٌ من الله عز وجل عن الخواريين أنهم قالوا: «ربنا ءامنا»، أي:
صَدَّقْنَا «بما أُنزِلَتْ»، يعني: بما أُنزِلَتْ على نبيك عيسى من كتابك. «واتبعنا
الرسول»، يعني بذلك: صرنا أتباع عيسى على دينك الذي ابْتَعَثْتَهُ به، وأعوانه
على الحق الذي أرسلته به إلى عبادك. وقوله: «فاكتبنا مع الشاهدين»، يقول:
فَأُثِّبَتْ أَسْمَاءُنَا مع أَسْمَاءِ الَّذِينَ شَهِدُوا بِالْحَقِّ، وَأَقْرَأُوا لَكَ بِالتَّوْحِيدِ، وَصَدَّقُوا
رِسْلَكَ، وَاتَّبَعُوا أَمْرَكَ وَنَهْيَكَ، فَاجْعَلْنَا فِي عِدَادِهِمْ وَمَعَهُمْ فِيمَا تَكْرِمُهُمْ بِهِ مِنْ
كَرَامَتِكَ، وَأَجِلْنَا مُحَلَّهُمْ، وَلَا تَجْعَلْنَا مِمَّنْ كَفَرَ بِكَ، وَصَدَّ عَنْ سَبِيلِكَ، وَخَالَفَ
أَمْرَكَ وَنَهْيَكَ.

آل عمران: ٥٣ - ٥٤

يُعرفُ خَلْقَهُ جَلُّ ثَنَاؤِهِ بِذَلِكَ سَبِيلَ الَّذِينَ رَضِيَ أَقْوَالَهُمْ وَأَفْعَالَهُمْ، لِيَحْتَدُوا طَرِيقَهُمْ، وَيَتَّبِعُوا مِنْهَا جِهَهُمْ، فَيَصِلُوا إِلَى مِثْلِ الَّذِي وَصَلُوا إِلَيْهِ مِنْ دَرَجَاتِ كَرَامَتِهِ، وَيَكْذِبَ بِذَلِكَ الَّذِينَ انْتَحَلُوا مِنَ الْمَلَلِ غَيْرَ الْحَنِيفَةِ الْمُسْلِمَةِ، فِي دَعْوَاهُمْ عَلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى غَيْرِهَا، وَيَحْتِجُّ بِهِ عَلَى الْوَفْدِ الَّذِينَ حَاجُّوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ: بِأَنَّ قَيْلَ مَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ أَتْبَاعِ عِيسَى كَانَ خِلَافَ قَيْلِهِمْ، وَمِنْهَا جِهَهُمْ غَيْرَ مِنْهَا جِهَهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَكْرُؤًا وَمَكْرًا لِلَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ﴿٥٤﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: ومكر الذين كفروا من بني إسرائيل، وهم الذين ذكر الله أن عيسى أحسن منهم الكفر.

وكان مكرهم الذي وصفهم الله به، مُوَاطَأةُ بعضهم بعضاً على الفتك بعيسى وقتله. وذلك أن عيسى صلوات الله عليه، بعد إخراج قومه إياه وأُمَّهُ من بين أظهرهم، عاد إليهم.

وأما مكرُ الله بهم: فإنه إلقاؤه شبه عيسى على بعض أتباعه حتى قتله الماكرون بعيسى، وهم يحسبونه عيسى، وقد رفع الله عز وجل عيسى قبل ذلك.

وقد يحتمل أن يكون معنى «مكر الله بهم»، استدراجه إياهم ليلبغ الكتاب أجله، كما قد بينا ذلك في قوله الله: «اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ» [البقرة: ١٥].

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ

وَرَأَفَعَكَ إِلَىٰ وَمُطَهَّرَكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا

يعني بذلك جل ثناؤه: ومكر الله بالقوم الذين حاولوا قتل عيسى مع كفرهم بالله، وتكذيبهم عيسى فيما أتاهم به من عند ربهم إذ قال الله جل ثناؤه: «إني متوفيك»، ف «إذ» صلة من قوله: «ومكر الله»، يعني: ومكر الله بهم حين قال الله لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فتوفاه ورفعاه إليه.

ثم اختلف أهل التأويل في معنى «الوفاة» التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية.

وأولى الأقوال بالصحة عندنا، قول من قال: معنى ذلك: إني قابضك من الأرض ورافعك إلي، لتواتر الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قال: ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال، ثم يمكث في الأرض مدة ذكرها^(١)، اختلفت الرواية في مبلغها، ثم يموت فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه.

ومعلوم أنه لو كان قد أماته الله عز وجل، لم يكن بالذي بُمِيتَهُ مِيتَةً أخرى، فيجمع عليه ميتين، لأن الله عز وجل إنما أخبر عباده أنه يخلقهم ثم يميتهم ثم يحييهم، كما قال جل ثناؤه: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الروم: ٤٠].

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ

(١) الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام كما قال المؤلف متواترة وهي معروفة في الصحيحين. وانظر كتاب «التصريح بما تواتر في نزول المسيح» من تحقيق علامة البلاد الشامية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة حفظه الله.

يعني بذلك جل ثناؤه: وجاعل الذين اتبعوك على منهاجك ومِلَّتْكَ من الإسلامِ وفطرتَه، فوق الذين جحدوا نبوتَكَ وخالفوا سبيلهم من جميعِ أهلِ الملل، فكذبوا بما جئتَ به وصدُّوا عن الإقرارِ به، فَمُصِّرُهُمْ فوقَهُمْ ظاهرين عليهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: «ثم إليَّ»، ثم إلى الله، أيها المختلفون في عيسى. «مرجعكم»، يعني: مصيركم يوم القيامة. «فأحكم بينكم»، يقول: فأقضي حينئذٍ بين جميعكم في أمرِ عيسى بالحق. «فيما كنتم فيه تختلفون» من أمره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَعَذَبُ اللَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٥٦﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

يعني بقوله جل ثناؤه: «فأما الذين كفروا»، فأما الذين جحدوا نبوتَكَ يا عيسى، وخالفوا مِلَّتَكَ، وكذبوا بما جئتهم به من الحق، وقالوا فيك الباطل، وأضافوك إلى غير الذي ينبغي أن يُضيفوك إليه، من اليهود والنصارى وسائر أصناف الأديان، فَإِنِّي أَعَذَّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، أما في الدنيا فبالقتل والسبأ والذلة والمسكنة، وأما في الآخرة فبنار جهنم خالدين فيها أبدًا. «وما لهم من ناصرين»، يقول: وما لهم من عذاب الله مانع، ولا عن أليم عقابه لهم دافع بقوة ولا شفاعاة، لأنه العزيز ذو الانتقام.

وأما قوله: «وأما الذين آمنوا و عملوا الصالحات»، فإنه يعني تعالى ذكره: وأما الذين آمنوا بك يا عيسى - يقول: صدّقوك - فأقرّوا بنبوتك وبما جئتهم به من الحق من عندي، ودانوا بالإسلام الذي بعثتك به، و عملوا بما فرضت من فرائضي على لسانك، و شرعت من شرائعي، و سننت من سنني. «فيوفيهم أجورهم»، يقول: فيعطيههم جزاء أعمالهم الصالحة كاملاً، لا يُنقصون منه شيئاً ولا يُنقصونه.

وأما قوله: «والله لا يحب الظالمين»، فإنه يعني: والله لا يحب من ظلم غيره حقاً له، أو وضع شيئاً في غير موضعه.

فنفي جل ثناؤه عن نفسه بذلك أن يظلم عباده، فيجازي المسيء ممن كفر جزاء المحسنين ممن آمن به، أو يجازي المحسن ممن آمن به واتبع أمره وانتهى عما نهاه عنه فأطاعه، جزاء المسيئين ممن كفر به وكذب رسله وخالف أمره ونهيه. فقال: إني لا أحب الظالمين، فكيف أظلم خلقي؟

وهذا القول من الله تعالى ذكره، وإن كان خرج مخرج الخبر، فإنه وعيد منه للكافرين به وبرسله، ووعد منه للمؤمنين به وبرسله، لأنه أعلم الفريقين جميعاً أنه لا يبخل هذا المؤمن حقّه، ولا يظلم كرامته فيضعها فيمن كفر به وخالف أمره ونهيه، فيكون لها بوضعها في غير أهلها ظالماً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ

الْحَكِيمِ ٥٨

يعني بقوله جل ثناؤه: «ذلك»، هذه الأنباء التي أنبأ بها نبيه عن عيسى وأمه مريم، وأما حنة وزكريا وابنه يحيى، وما قص من أمر الحواريين واليهود من بني إسرائيل «نتلوها عليك»، يا محمد، يقول: نقرؤها عليك يا محمد على

لسانِ جبريلَ ﷺ، بِوَحْيِنَاهَا إِلَيْكَ «من الآيات»، يقول: من العبر والحجج على مَنْ حَاجَّكَ من وفد نصارى نجران، ويهود بني إسرائيل الذين كَذَّبوك وكذبوا ما جِئْتَهُمْ بِهِ من الحق من عندي، «والذكر»، يعني: والقرآن. «الحكيم»، يعني: ذي الحكمة الفاصلة بين الحق والباطل، وبينك وبين ناسبي المسيح إلى غير نَسَبِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلُّ ثَنَاؤُهُ: **إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ** ﴿٥٨﴾

يعني جل ثناؤه: إن شبه عيسى في خَلْقِي إِيَّاهُ من غير فعلٍ عندي، كَشَبِهِ آدَمَ الذي خَلَقْتُهُ من ترابٍ ثم قُلْتُ لَهُ: «كُنْ»، فكان من غير فعلٍ ولا ذِكْرٍ ولا أُنْثَى. يقول: فليس خَلْقِي عِيسَى من أُمِّهِ من غير فعلٍ، بأعجب من خَلْقِي آدَمَ من غير ذِكْرٍ ولا أُنْثَى، وأمرِي إِذْ أَمَرْتُهُ أَنْ يَكُونَ فكان لحمًا. يقول: فكذلك خَلْقِي عِيسَى: أَمَرْتُهُ أَنْ يَكُونَ فكان.

وذكر أهل التأويل أن الله عز وجل أنزل هذه الآية احتجاجاً لنبيه ﷺ على الوفد من نصارى نجران الذين حَاجُّوه في عِيسَى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ** ﴿٥٩﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: الذي أنبأتك به من خبر عيسى، وَأَنَّ مَثْلَهُ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ من ترابٍ ثم قال له ربه «كن». هو الحقُّ من ربك، يقول: هو الخبر الذي هو من عِنْدِ رَبِّكَ. «فلا تكن من المُمْتَرِينَ»، يعني: فلا تكن من الشاكِّين في أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ
نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦١﴾

يعني بقوله جل ثناؤه: «فمن حاجك فيه»، فمن جادلَكَ، يا محمد، في
المسيح عيسى بن مريم.

ويعني بقوله: «من بعد ما جاءك من العلم»، من بعد ما جاءك من العلم
الذي قد بينته لك في عيسى أنه عبدُ الله. «فقل تعالوا»، هلموا فلندعُ «أبنائنا
وأبنائكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل»، يقول: ثم نلتعن.
«فنجعل لعنة الله على الكاذبين» منا ومنكم في أنه عيسى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا
اللَّهُ وَابْتَغِ اللَّهَ لَّهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: إن هذا الذي أنبأتك به، يا محمد، من أمر عيسى
فَقَصَصْتُهُ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِهِ، وأنه عبدي ورسولي وكلمتي أَلْقَيْتُهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحِ
مَنِّي، لَهُوَ الْقَصَصُ وَالنَّبَأُ الْحَقُّ، فاعلم ذلك. واعلم أنه ليس للخلق معبودٌ
يستوجبُ عليهم العبادَةَ بملكه إياهم إِلَّا معبودك الذي تعبده، وهو الله العزيز
الحكيم.

ويعني بقوله: «العزيز»، العزيز في انتقامه مِنْ عَصَاةٍ وَخَالَفَ أَمْرِهِ،
وَادَّعَى مَعَهُ إِلَهًا غَيْرَهُ، أَوْ عَبَدَ رَبًّا سِوَاهُ، «الحكيم» في تدبيره، لا يدخل ما دَبَّرَهُ
وَهَنَ، ولا يلحقه خللٌ.

«فإن تولوا»، يعني: فإن أدبر هؤلاء الذين حاجوك في عيسى، عما جاءك من الحق من عند ربك في عيسى وغيره من سائر ما آتاك الله من الهدى والبيان، فأعرضوا عنه ولم يقبلوه. «فإن الله عليمٌ بالمفسدين»، يقول: فإن الله ذو علم بالذين يعصون ربهم، ويعملون في أرضه وبلاده بما نهاهم عنه، وذلك هو إفسادهم. يقول تعالى ذكره: فهو عالمٌ بهم وبأعمالهم، يُخصيها عليهم ويحفظها، حتى يجازيهم عليها جزاءهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ يَتَّأَهِّلُ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: «قل»، يا محمد، لأهل الكتاب، وهم أهل التوراة والإنجيل. «تعالوا»، هلموا. «إلى كلمة سواء»، يعني: إلى كلمة عدلٍ بيننا وبينكم. والكلمة العدل: هي أن نُوحِّدَ الله فلا نعبد غيره، ونبرأ من كل معبودٍ سواه، فلا نشرك به شيئاً.

وقوله: «ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً»، يقول: ولا يدين بعضنا لبعض بالطاعة فيما أمر به من معاصي الله، ويعظمه بالسجود له كما يسجد لربه. «فإن تولوا»، يقول: فإن أعرضوا عما دعوتهم إليه من الكلمة السواء التي أمرتك بدعائهم إليها، فلم يُجيبوك إليها، «فقولوا»، أيها المؤمنون، للمتولين عن ذلك: «اشهدوا بأننا مسلمون».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَّأَهِّلُ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٥﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «يا أهل الكتاب»، يا أهل التوراة والإنجيل. «لَمْ تُحَاجُّوْنَ»، لَمْ تُجَادِلُون. «فِي إِبْرَاهِيمَ» وَتُخَاصِمُونَ فِيهِ، يعني: فِي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ.

وكان حجاجهم فيه: ادعاء كُلِّ فريقٍ من أهل هذين الكتابين أنه كان منهم، وأنه كان يَدِينُ دِينَ أَهْلِ نَحْلَتِهِ. فعابهم الله عز وجل بادّعاءهم ذلك، ودلَّ على مُناقضتهم ودعواهم، فقال: وكيف تَدْعُونَ أنه كان على مِلَّتِكُمْ وَدِينِكُمْ، ودينكم إما يهودية أو نصرانية، واليهودي منكم يزعم أن دينه إقامة التوراة والعمل بما فيها، والنصراني منكم يزعم أن دينه إقامة الإنجيل وما فيه، وهذان كتابان لم ينزلا إلا بعد حينٍ من مَهْلِكِ إِبْرَاهِيمَ ووفاته؟ فكيف يكون منكم؟ وما وجهُ اختصامكم فيه. وادعائكم أنه منكم، والأمر فيه على ما قد علمتم؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هَاتَانِ هَتَوْلَا حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلَمْ تُحَاجُّوْا فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٥﴾

يعني بقوله جل ثناؤه: «ها أنتم»، القوم الذين قالوا في إبراهيم ما قالوا. «حاججتم»، خاصمتم وجادلتم. «فيما لكم به علم»، من أمر دينكم الذي وجدتموه في كتبكم، وأتاكم به رُسُلُ اللَّهِ من عنده، وفي غير ذلك مما أُوتِيتُمُوهُ وثبتت عندكم صِحَّتُهُ. «فَلَمْ تُحَاجُّوْا»، يقول: فَلَمْ تُجَادِلُون وتخاصموا. «فيما ليس لكم به علم»، يعني: في الذي لا علم لكم به من أمر إبراهيم ودينه، ولم تَجِدُوهُ في كتب الله، ولا أتاكم به أنبياءكم، ولا شاهدتموه فتعلموه؟

وقوله: «والله يعلم وأنتم لا تعلمون»، يقول: والله يعلم ما غاب عنكم فلم تشاهدوه ولم تروه، ولم تأتكم به رسله من أمر إبراهيم وغيره من الأمور ومما

تجادلون فيه، لأنه لا يغيب عنه شيء، ولا يعزب عنه علم شيء في السموات ولا في الأرض «وأنتم لا تعلمون»، من ذلك إلا ما عايتكم فشهدتم، أو أدركتم علمه بالإخبار والسمع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ
كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٧﴾

وهذا تكذيب من الله عز وجل دعوى الذين جادلوا في إبراهيم وملته من اليهود والنصارى، وادَّعوا أنه كان على ملتهم، وتبرئ لهم منه، وأنهم لديه مخالفون، وقضاء منه عز وجل لأهل الإسلام ولأمة محمد ﷺ أنهم هم أهل دينه، وعلى منهاجه وشرائعه، دون سائر أهل الملل والأديان غيرهم.

يقول الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولا كان من المشركين، الذين يعبدون الأصنام والأوثان أو مخلوقاً دون خالقه الذي هو إله الخلق وبارئهم، «ولكن كان حنيفاً»، يعني: مُتَّبِعاً أَمْرَ اللَّهِ وطاعته، مستقيماً على محبة الهدى التي أُمِرَ بلزومها، «مسليماً»، يعني: خاشعاً لله بقلبه، متذللاً له بجوارحه، مُذْعِناً لما فَرَضَ عليه وألزمه من أحكامه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ
وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾

يعني جل ثناؤه بقوله: «إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ»، إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ وَنُصْرَتِهِ وَوَلَايَتِهِ «لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ»، يعني: الذين سلكوا طريقه ومنهاجه، فوحدوا الله مخلصين له الدين، وسنوا سنته، وشرعوا شرائعه، وكانوا لله حنفاء مسلمين غير مشركين به. «وهذا النبي»، يعني: محمداً ﷺ. «والذين آمنوا»،

آل عمران: ٦٨ - ٦٩

يعني: والذين صدّقوا محمداً، وبما جاءهم به من عند الله. «والله ولي المؤمنين»، يقول: والله ناصر المؤمنين بمحمد، المصدّقين له في نبوته وفيما جاءهم به من عنده، على مَنْ خالفَهُمْ من أهل الملل والأديان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوِيضُوكُمْ
وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٨﴾

يعني بقوله جل ثناؤه: «ودّت»، تَمَنَّتْ. «طائفة»، يعني جماعة. «من أهل الكتاب»، وهم أهل التوراة من اليهود، وأهل الإنجيل من النصارى. «لو يضلّونكم»، يقولون: لو يصدّونكم أيها المؤمنون، عن الإسلام ويردّونكم عنه إلى ما هم عليه من الكفر، فيهلكونكم بذلك.

«والإضلال» في هذا الموضع، الإهلاك، من قول الله عز وجل: ﴿وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [السجدة: ١٠].

«وما يضلّون إلا أنفسهم»، وما يهلكون - بما يفعلون من محاولتهم صدّكم عن دينكم - أحداً غير أنفسهم، يعني بـ «أنفسهم»: أتباعهم وأشياعهم على ملّتهم وأديانهم، وإنما أهلكوا أنفسهم وأتباعهم بما حاولوا من ذلك، لاستيجابهم من الله بفعلهم ذلك سخطه، واستحقاقهم به غضبه ولعنته، لكفرهم بالله، ونقضهم الميثاق الذي أخذ الله عليهم في كتابهم، في أتباع محمد ﷺ وتصديقه، والإقرار بنبوته.

ثم أخبر جلّ ثناؤه عنهم أنهم يفعلون ما يفعلون، من محاولة صدّ المؤمنين عن الهدى إلى الضلالة والردى، على جهلٍ منهم بما الله بهم مُجَلٍّ من عقوبته، ومُدْخِرٍ لهم من أليم عذابه، فقال تعالى ذكره: «وما يشعرون» أنهم لا يضلّون إلا أنفسهم، بمحاولتهم إضلالكم أيها المؤمنون.

ومعنى قوله: «وما يشعرون»، وما يدرون ولا يعلمون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٧٠﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: «يا أهل الكتاب»، من اليهود والنصارى «لم تكفرون»، يقول: لِمَ تَجْحَدُونَ «آيات الله»، يعني: بما في كتاب الله الذي أنزله إليكم على ألسن أنبيائكم، من آية وأدلتِه «وأنتم تشهدون» أنه حَقٌّ من عند ربكم.

وإنما هذا من الله عز وجل، توبيخٌ لأهل الكتابين على كفرهم بمحمد ﷺ وجحودهم نبوته، وهم يجدونه في كتبهم، مع شهادتهم أن ما في كتبهم حَقٌّ، وأنه من عند الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ
يعني بذلك جل ثناؤه: يا أهل التوراة والإنجيل «لم تلبسون»، يقول: لِمَ تَخْلُطُونَ «الحق بالباطل».

وكان خلطهم الحق بالباطل، إظهارهم بالستهم من التصديق بمحمد ﷺ وما جاء به من عند الله، غير الذي في قلوبهم من اليهودية والنصرانية.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧١﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: ولم تكتُمون، يا أهل الكتاب، الحق؟
و«الحق» الذي كتموه: ما في كتبهم من نعتِ محمدٍ ﷺ ومبعثه ونبوته.

وأما قوله: «وأنتم تعلمون»، فإنه يعني به: وأنتم تعلمون أن الذي تكتُمونه من الحق حق، وأنه من عند الله.

وهذا القول من الله عز وجل، خبرٌ عن تعمّد أهل الكتاب الكفر به، وكتّمانهم ما قد علّموا من نبوة محمد ﷺ ووجدوه في كتبهم، وجاءتهم به أنبياءهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاهُ: وَقَالَتْ طَافِيفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ءَامَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَكَفَرُوا ۚ ءَاخِرُهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٧٢﴾

وأما قوله: «واكفروا آخره»، فإنه يعني به، أنهم قالوا: واجحدوا ما صدّقتم به من دينهم في وجه النهار، في آخر النهار «لعلهم يرجعون»: يعني بذلك: لعلهم يرجعون عن دينهم معكم ويدعونه:

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَتُومِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ

يعني بذلك جلّ ثناؤه: ولا تُصدّقوا إلا مَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ فكان يهودياً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاهُ: قُلْ إِنْ أَلْهَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ

مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّكُمْ

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يكون قوله: «قل إن الهدي هدى الله» معترضاً به. وسائر الكلام متسق على سياق واحد. فيكون تأويله حينئذٍ: ولا تُؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ولا تؤمنوا أن يُؤتى أحدٌ مثل ما أُوتيتم، بمعنى: لا يُؤتى أحدٌ مثل ما أُوتيتم، «أو يحاجوكم

عند ربكم»، بمعنى: أو أن يحاجوكم عند ربكم حسداً لما آتاكم، لأنكم أكرم على الله بما فضلكم به عليهم^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٣﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: «قل» يامحمد، لهؤلاء اليهود الذين وصفت قولهم لأوليائهم: «إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ»، إِنَّ التَّوْفِيقَ لِلْإِيمَانِ وَالْهُدَايَةَ لِلْإِسْلَامِ، بِيَدِ اللَّهِ وَإِلَيْهِ، دونكم ودون سائر خلقه، «يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» مِنْ خَلْقِهِ، يعني: يعطيه مَنْ أراد من عباده، تكذيباً من الله عز وجل لهم في قولهم لَتُبَاعَ عَنْهُمْ: «لَا يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ». فقال الله عز وجل لنبيه ﷺ: قل لهم: ليس ذلك إليكم، إنما هو إلى الله الذي بيده الأشياء كلها، وإليه الفضل وبيده، يُعْطِيهِ مَنْ يَشَاءُ. «والله واسع عليم»، يعني: والله ذو سعةٍ بفضله على مَنْ يَشَاءُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْهِ. «عليم»، ذو عِلْمٍ بمن هو منهم للفضل أهل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

يعني بقوله: «يختص برحمته من يشاء»، «يفتعل» من قول القائل: «خصصت فلاناً بكذا، أخصه به».

وأما «رحمته»، في هذا الموضع، فالإسلام والقرآن، مع النبوة. «والله ذو الفضل العظيم»، يقول: ذو فضلٍ يتفضلُ به على مَنْ أَحَبَّ

(١) انظر أيضاً: «الأساس في التفسير» للعلامة الشيخ سعيد حوى: ٨٠٠/٢ - ٨٠١.

وَشَاءَ مِنْ خَلْقِهِ . ثُمَّ وَصَفَ فَضْلَهُ بِالْعَظَمِ فَقَالَ : « فَضْلُهُ عَظِيمٌ » ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مُشَبَّهِهِ فِي عِظَمِ مَوْقِعِهِ مِمَّنْ أَفْضَلُهُ عَلَيْهِ فَضْلٌ مِنْ إِفْضَالِ خَلْقِهِ ، وَلَا يَقَارِبُهُ فِي جَلَالَةِ خَطَرِهِ وَلَا يُدَانِيهِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلُّ ثَنَاؤُهُ : وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأَمَّنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأَمَّنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا

(يعني) : ومن أهل الكتاب الذي إن تأمنه ، يا محمد ، على عظيم من المال كثير ، يؤده إليك ولا يخنك فيه ، ومنهم الذي إن تأمنه على دينار يخنك فيه فلا يؤده إليك ، إلا أن تلح عليه بالتقاضي والمطالبة .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمُتَيْنِ

سَكِينٌ

يعني بذلك جل ثناؤه : أن من استحلَّ الخيانة من اليهود ، وجحدَ حقوق العربي التي هي له عليه ، فلم يؤد ما ائتمنه العربي عليه إلا مادام له متقاضياً مطالباً ، من أجل أنه يقول : لا حرج علينا فيما أصبنا من أموال العرب ولا إثم ، لأنهم على غير الحق ، وأنهم مشركون .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ

يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

يعني بذلك جل ثناؤه : إن القائلين منهم : « ليس علينا في أموال الأُميين من العرب حرج أن نختانهم إياه » ، يقولون الكذب على الله عامدين الإثم بـقيل الكذب على الله ، إنه أحل ذلك لهم . وذلك قوله عز وجل : « وهم يعلمون » .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

يقول: بلى مَنْ أوفى بعهد الله الذي عاهده في كتابه، فأمن بمحمد ﷺ وَصَدَّقَ بِهِ وبما جاء به من الله، من أداء الأمانة إلى مَنْ ائتمنه عليها، وغير ذلك من أمر الله ونهيه. «واتقى»، يقول: واتقى مانهاه الله عنه من الكفر به، وسائر معاصيه التي حرمها عليه، فاجتنب ذلك مراقبةً وعيد الله وخوف عقابه. «فإنَّ الله يحبُّ المتقين»، يعني: فإن الله يحب الذين يتقونه فيخافون عقابه ويحذرون عذابه، فيجتنبون مانهاهم عنه وحرمة عليهم، ويُطيعونه فيما أمرهم به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَبْدِلُونَ - بِتَرَكِهِمْ عَهْدَ اللَّهِ الذي عهد إليهم، ووصيته التي أوصاهم بها في الكتب التي أنزلها الله إلى أنبيائه، باتباع محمدٍ وتصديقه والإقرار به وما جاء به من عند الله - وبأيمانهم الكاذبة التي يستحلون بها ما حرم الله عليهم من أموال الناس التي ائتمنوا عليها. «ثمنًا»، يعني: عوضاً وبدلاً خسيساً من عَرْضِ الدنيا وحُطامها. «أولئك لا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ»، يقول: فإن الذين يفعلون ذلك لاحِظْ لَهُمْ فِي خَيْرَاتِ الْآخِرَةِ، وَلَا نَصِيبَ لَهُمْ مِنْ نَعِيمِ الْجَنَّةِ وما أعدَّ الله لأهلها فيها دون غيرهم.

وأما قوله: «ولا يكلمهم الله»، فإنه يعني: ولا يكلمهم الله بما يسرُّهم «ولا ينظر إليهم»، يقول: ولا يعطفُ عليهم بخير، مَقْتًا مِنْ اللَّهِ لَهُمْ.

وقوله: «ولا يُزكّهم»، يعني: ولا يطهرهم من دنس ذنوبهم وكفرهم «ولهم عذاب اليم»، يعني: ولهم عذاب موجع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُودُنَ الْأَسْنَتَهُمْ
بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ
مِنَ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: وإن من أهل الكتاب وهم اليهود الذين كانوا
حوالي مدينة رسول الله ﷺ على عهده، من بني إسرائيل.

«والهاء والميم» في قوله: «منهم»، عائدة على «أهل الكتاب» الذين
ذكرهم في قوله: «ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك».

وقوله «لفریقاً»، يعني: جماعة. «يلوون»، يعني: يحرفون. «الاستهم
بالكتاب لتحسبوه من الكتاب»، يعني: لتظنوا أن الذي يحرفونه بكلامهم من
كتاب الله وتنزيله. يقول الله عز وجل: وما ذلك الذي لووا به ألسنتهم فحرفوه
وأحدثوه من كتاب الله، ويزعمون أن ما لووا به ألسنتهم من التحريف والكذب
والباطل فالحقوه في كتاب الله «من عند الله»، يقول: مما أنزله الله على أنبيائه
«وما هو من عند الله»، يقول: وما ذلك الذي لووا به ألسنتهم فأحدثوه، مما
أنزله الله إلى أحد من أنبيائه، ولكنه مما أحدثوه من قبل أنفسهم افتراءً على
الله.

يقول عز وجل: «ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون»، يعني بذلك:
أنهم يتعمدون قيل الكذب على الله، والشهادة عليه بالباطل، والإلحاق بكتاب
الله ما ليس منه، طلباً للرئاسة والخسيس من حطام الدنيا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ
وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ

يعني بذلك جل ثناؤه: وما ينبغي لأحد من البشر.

و«البشر» جمع بني آدم لا واحد له من لفظه مثل: «القوم» و«الخلق». وقد يكون اسماً لواحد «أن يؤتيه الله الكتاب» يقول: أن يُنزل الله عليه كتابه «والحكم» يعني: ويعلمه فَصَلَ الْحِكْمَةَ. «والنبوة»، يقول: ويعطيه النبوة. «ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله»، يعني: ثم يدعو الناس إلى عبادة نفسه دون الله، وقد آتاه الله ما آتاه من الكتاب والحكم والنبوة. ولكن إذا آتاه الله ذلك، فإنما يدعوهم إلى العلم بالله، ويحدوهم على معرفة شرائع دينه، وأن يكونوا رؤساء في المعرفة بأمر الله ونهيه، وأئمة في طاعته وعبادته، بكونهم معلّمي الناس الكتاب، وبكونهم دَارسِيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ

وأولى الأقوالِ عندي بالصواب في «الربانيين» أنهم جمع «رباني»، وأن «الرباني» المنسوب إلى «الرَّبَّانِ»، الذي يربُّ الناس، وهو الذي يُصلِّحُ أمورهم، «ويربِّها»، ويقوم بها.

و«الرباني» هو المنسوب إلى مَنْ كان بالصفة التي وصفت، وكان العالم بالفقه والحكمة من المصلحين يربُّ أمورَ الناس، بتعليمه إياهم الخير، ودعائهم إلى ما فيه مصلحتهم، وكان كذلك الحكيمُ التقِيُّ الله، والوالي الذي يلي أمورَ الناس على المنهاج الذي وَلِيهِ الْمُقْسِطُونَ من المصلحين أمورَ الخلق، بالقيامِ فيهم بما فيه صلاحُ عاجلهم وآجلهم، وعائدةُ النفع عليهم في

آل عمران: ٧٩ - ٨٠

دينهم، وديناهم، كانوا جميعاً يستحقون أن [يكونوا] ممن دخل في قوله عز وجل: «ولكن كونوا ربانيين».

فـ«الربانيون» إذاً، هم عمادُ الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا. ولذلك قال مجاهد: «وهم فوق الأحرار»، لأنَّ «الأحرار» هم العلماء، و«الرباني» الجامعُ إلى العلم والفقه، البصرُ بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية، وما يصلحهم في دُنياهم ودينهم^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَيَمَا كُنْتُمْ

نَدْرُسُونَ ٧٩

معنى الآية: ولكن يقول لهم: كونوا، أيها الناس، سادة الناس، وقادتهم في أمر دينهم وديناهم، ربانيين بتعليمكم إياهم كتاب الله وما فيه من حلالٍ وحرام، وفرضٍ ونَدْبٍ، وسائر ماحواه من معاني أمور دينهم، وبتلاوتكم إياه ودراسَتِكُمُوه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ

أَرْبَابًا أَيَاْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ٨٠

(يعني): وما كان للنبي أن يأمركم، أيها الناس، «أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً»، يعني بذلك آلهة يُعْبَدُونَ من دون الله، كما ليس له أن يقول لهم: كونوا عباداً لي من دون الله.

(١) قال العلامة محمود شاكر: هذا التفسير قلَّ أن تجده في كتاب من كتب اللغة، وهو من أجود ماقرأت في معنى «الرباني»، وهو من أحسن التوجيه في فهم معاني العربية، والبصر بمعاني كتاب الله. فرحم الله أبا جعفر رحمة ترفعه درجاتٍ عند ربه.

آل عمران: ٨٠ - ٨١

ثم قال جل ثناؤه - نافياً عن نبيه ﷺ أن يأمر عباده بذلك -: «أيأمركم بالكفر»، أيها الناس، نبيكم، بجحود وحدانية الله. «بعد إذ أنتم مسلمون»، يعني: بعد إذ أنتم له متقادون بالطاعة، متذلّلون له بالعبودية، أي أن ذلك غير كائن منه أبداً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ.

معنى ذلك: الخبر عن أخذ الله الميثاق من أنبيائه بتصديق بعضهم بعضاً، وأخذ الأنبياء على أممها وتباعها الميثاق بنحو الذي أخذ عليها ربها من تصديق أنبياء الله ورسوله بما جاءتها به. لأن الأنبياء عليهم السلام بذلك أُرْسِلَتْ إلى أممها. ولم يدع أحدٌ ممن صدّق المرسلين، أن نبياً أُرْسِلَ إلى أمة بتكذيب أحدٍ من أنبياء الله عز وجل وحججه في عبادته، بل كلّها - وإن كَذَّبَ بعضُ الأمم بعضَ أنبياء الله، بجحودها نبوته - مُقَرَّةٌ بأنَّ مَنْ ثَبَتَ صِحَّةَ نبوته، فعليها الدينونة بتصديقه. فذلك ميثاقٌ مقررٌ به جميعهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا

يعني بذلك جل ثناؤه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين بما ذكر فقال لهم تعالى ذكره: أَأَقْرَرْتُمْ بالميثاق الذي واثقتموني عليه: مِنْ أَنْكُمْ مَهْمَا أَتَاكُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِي مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ «لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ» «وأخذتم على ذلكم إصري»؟ يقول: وأخذتم على ما واثقتموني عليه من الإيمان بالرسول التي تاتيكم بتصديق

مامعكم من عندي والقيام بنصرتهم «إصري». يعني عهدي ووصيتي، وقبلتم في ذلك مني ورضيتموه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ



يعني بذلك جل ثناؤه: قال الله: فاشهدوا، أيها النبيون، بما أخذتُ به ميثاقكم من الإيمان بتصديق رُسلي التي تأتيكم بتصديق مامعكم من الكتاب والحكمة، ونُصرتهم على أنفسهم وعلى أتباعكم من الأمم إذا أنتم أخذتم ميثاقهم على ذلك، وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم بذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ

الْفَاسِقُونَ

يعني بذلك جل ثناؤه: فمن أَعْرَضَ عن الإيمان برسلي الذين أُرسلتهم بتصديق ما كان مع أنبيائي من الكتب والحكمة، وعن نصرتهم، فأدبر ولم يؤمن بذلك، ولم ينصر، ونكث عهده وميثاقه «بعد ذلك»، يعني بعد العهد والميثاق الذي أَخَذَهُ اللهُ عَلَيْهِ. «فأولئك هم الفاسقون»، يعني بذلك: أن المتولّين عن الإيمان بالرسل الذين وصف أمرهم، ونُصرتهم بعد العهد والميثاق اللذين أَخَذَا عَلَيْهِمْ بذلك. «هم الفاسقون»، يعني بذلك: الخارجون عن دين الله وطاعة ربه.

وهاتان الآيتان، وإن كان مَخْرُجُ الخبر فيهما من الله عز وجل بما أخبر أنه أشهد وأخذ به ميثاق مَنْ أَخَذَ ميثاقه به، عن أنبيائه ورسله، فإنه مقصود به إخبار مَنْ كان حوَالِي مهاجِرِ رسولِ الله ﷺ من يهود بني إسرائيل أيام حياته

ﷺ، عَمَّا لَلَّهِ عَلَيْهِم مِّنَ الْعَهْدِ فِي الْإِيمَانِ بِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَمَعْنِي [بِهِ] تَذَكِيرُهُمْ مَا كَانَ اللَّهُ آخِذًا عَلَى آبَائِهِمْ وَأَسْلَافِهِمْ مِنَ الْمَوَاقِفِ وَالْعَهْدِ، وَمَا كَانَتْ أَنْبِيََاءُ اللَّهِ عَرَفْتَهُمْ وَتَقَدَّمَتْ إِلَيْهِمْ فِي تَصَدِيقِهِ وَاتِّبَاعِهِ وَنُصْرَتِهِ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ وَكَذَّبَهُ وَتَعْرِيفَهُمْ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، الَّتِي أَنْزَلَهَا إِلَى أَنْبِيَائِهِ الَّتِي ابْتَعَثَهَا إِلَيْهِمْ، مِنْ صِفَتِهِ وَعِلَامَتِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «أَفْغَيْرِ دِينَ اللَّهِ يَجْعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ» ﴿٨٣﴾

وتأويل الكلام: يامعشر أهل الكتاب «أفغير دين الله تبغون»، يقول: أفغير طاعة الله تلتمسون وتريدون، «وله أسلم من في السموات والأرض»، يقول: وله خضع من في السموات والأرض، فخضع له بالعبودية، وأقر له بإفراد الربوبية، وانقاد له بإخلاص التوحيد والألوهية. «طوعاً وكرهاً»، يقول أسلم لله طائعاً من كان إسلامه منهم له طائعاً، وذلك كالملائكة والأنبياء والمرسلين، فإنهم أسلموا لله طائعين. «وكرهاً»، من كان منهم كارهاً.

وأما قوله: «وإليه ترجعون»، فإنه يعني: «وإليه»، يامعشر من يبتغي غير الإسلام ديناً من اليهود والنصارى وسائر الناس. «ترجعون»، يقول: إليه تصيرون بعد مماتكم، فمجازيكم بأعمالكم، المحسن منكم بإحسانه، والمسيء بإساءته.

وهذا من الله عز وجل تحذير خلقه أن يرجع إليه أحد منهم فيصير إليه بعد وفاته على غير ملة الإسلام.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ

عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ
وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ



يعني بذلك جل ثناؤه: «أفغير دين الله تبغون»، يامعشر اليهود، «وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه ترجعون» فإن ابتغوا غير دين الله، يامحمد، فقل لهم، «آمنا بالله»، فترك ذكر قوله: فإن قالوا: نعم، أو ذكر قوله: «فإن ابتغوا غير دين الله»، لدلالة ماظهر من الكلام عليه.

وقوله: «قل آمنا بالله»، يعني به: قل لهم، يامحمد، صدقنا بالله أنه ربنا وإلهنا، لا إله غيره، ولا نعبد أحداً سواه. «وما أنزل علينا»، يقول: وقل: وصدقنا أيضاً بما أنزل علينا من وحيه وتنزيله، فأقرنا به. «وما أنزل على إبراهيم»، يقول: وصدقنا أيضاً بما أنزل على إبراهيم خليل الله، وعلى ابنه إسماعيل وإسحق، وابن ابنه يعقوب، وبما أنزل على «الأسباط»، وهم ولد يعقوب الاثنا عشر. «وما أوتي موسى وعيسى»، يقول: وصدقنا أيضاً مع ذلك بالذي أنزل الله على موسى وعيسى من الكتب والوحي، وبما أنزل على النبيين من عنده.

والذي أتى الله موسى وعيسى - مما أمر الله عز وجل محمداً بتصديقهما فيه، والإيمان به - التوراة التي آتاها موسى، والإنجيل الذي آتاه عيسى.

«لا نفرق بين أحد منهم»، يقول: لا نصدق بعضهم ونكذب بعضهم، ولا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم، كما كفرت اليهود والنصارى ببعض أنبياء الله وصدقنا بعضاً، ولكننا نؤمن بجميعهم ونصدقهم. «ونحن له مسلمون». يعني: ونحن ندين الله بالإسلام لا ندين غيره، بل نتبرأ إليه من كل دين سواه، ومن كل ملة غيره.

ويعني بقوله: «ونحن له مسلمون». ونحن له متقادون بالطاعة، متذللون بالعبادة، مُقَرُّونَ لَهُ بِالْأُلُوهَةِ وَالرَّبُوبِيَّةِ، وأنه لا إله غيره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: وَمَنْ يَطْلُبُ دِينًا غَيْرَ دِينِ الْإِسْلَامِ لِيَدِينَنَّ بِهِ، فَلَنْ يَقْبَلَ اللَّهُ مِنْهُ. «وهو في الآخرة من الخاسرين»، يقول: من الباخسين أنفسهم حُظُوظَهَا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

وذكر أن أهل كلِّ ملةٍ ادَّعَوْا أَنَّهُمْ هُمُ الْمُسْلِمُونَ، لما نزلت هذه الآية، فأمرهم الله بالحج إن كانوا صادقين، لأن من سنة الإسلام الحج، فامتنعوا، فأدحض الله بذلك حجبتهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرُّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٦﴾ أُولَئِكَ جَزَاءُ هُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَكِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٨٩﴾

يعني: كيف يُرشد الله للصواب ويوفق للإيمان، قَوْمًا جَحَدُوا نَبُوَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ. ﴿بعد إيمانهم﴾ أي: بعد تصديقهم إياه، وإقرارهم بما جاءهم به من عند ربه. «وشهدوا أن الرسول حق»، يقول: وبعد أن أقرّوا أن محمداً رسول الله ﷺ إلى خلقه حقاً. «وجاءهم البينات»، يعني: وجاءهم الحجج من عند

آل عمران: ٨٩

الله والدلائل بصفة ذلك؟. «والله لا يهدي القوم الظالمين»، يقول: والله لا يوفق للحق والصواب الجماعة الظلمة، وهم الذين بذلوا الحق إلى الباطل، فاختاروا الكفر على الإيمان.

وقد دللنا فيما مضى قَبْلُ على معنى «الظلم»، وأنه وضع الشيء في غير موضعه، بما أغنى عن إعادته.

«أولئك جزاؤهم»، يعني: هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم، وبعد أن شهدوا أن الرسول حق. «جزاؤهم»، ثوابهم من عملهم الذي عملوه. «أن عليهم لعنة الله»، يعني: أن يحل بهم من الله الإقصاء والبعد، ومن الملائكة والناس الدعاء بما يسوؤهم من العقاب. «أجمعين»، يعني: من جميعهم، لا من بعض مَنْ سَمَّاهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ من الملائكة والناس، ولكن من جميعهم. وإنما جعل ذلك جل ثناؤه ثواب عملهم، لأن عملهم كان بالله كفرًا.

«خالدين فيها» يعني: ماكثين فيها، يعني في عقوبة الله. «لا يخفف عنهم العذاب»، لا ينقصون من العذاب شيئاً في حال من الأحوال، ولا ينفسون فيه. «ولا هم يُنظَرُونَ»، يعني: ولا هم ينظرون لمعذرة يعتذرون. وذلك كله عَيْنُ الخلود في العقوبة في الآخرة.

ثم استثنى جل ثناؤه الذين تابوا، من هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم فقال تعالى ذكره؛ «إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا»، يعني: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ارْتِدَادِهِمْ عَنْ إِيْمَانِهِمْ، فَرَجَعُوا الْإِيْمَانَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَصَدَّقُوا بِمَا جَاءَهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ ﷺ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ. «وَأَصْلَحُوا»، يعني: وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الْأَعْمَالِ. «فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»، يعني: فَإِنَّ اللَّهَ لَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ كُفْرِهِ «غَفُورٌ»، يعني: سَاوَرَتْ عَلَيْهِ ذَنْبُهُ الَّذِي كَانَ مِنْهُ مِنَ الرَّدَّةِ، فَتَارَكَ عِقَابَهُ عَلَيْهِ، وَفَضِيحَتَهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، غَيْرُ مُوَاخِذِهِ بِهِ إِذَا مَاتَ عَلَى التَّوْبَةِ مِنْهُ «رَحِيمٌ»، مُتَعَطِّفٌ عَلَيْهِ بِالرَّحْمَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ
ازْدَادُوا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿٩٠﴾

(يعني): إن الذين كفروا من اليهود بمحمد ﷺ عند مبعثه، بعد إيمانهم به قبل مبعثه، ثم ازدادوا كفراً بما أصابوا من الذنوب في كفرهم ومقامهم على ضلالتهم، لن تُقبل توبتهم من ذنوبهم التي أصابوها في كفرهم، حتى يتوبوا من كفرهم بمحمد ﷺ، ويراجعوا التوبة منه بتصديقه بما جاء به من عند الله.

وإنما قلنا ذلك لأن الآيات قَبْلُها وبعدها فيهم نزلت، فأولى أن تكون هي في معنى ما قَبْلُها وبعدها، إذ كانت في سياق واحد.

وإنما قلنا: معنى ازديادهم الكفر: ما أصابوا في كفرهم من المعاصي، لأنه جل ثناؤه قال: «لن تُقبلَ توبتهم»، فكان معلوماً أن معنى قوله: «لن تقبل توبتهم»، إنما هو معنيٌّ به: لن تقبل توبتهم مما ازدادوا من الكفر على كفرهم بعد إيمانهم، لا من كفرهم. لأن الله تعالى ذكَّره وَعَدَ أَنْ يَقْبَلَ التَّوْبَةَ مِنْ عِبَادِهِ فقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ [الشورى: ٢٥]، فمحال أن يقول عز وجل: «أقبل» و«لا أقبل» في شيء واحد. وإذا كان ذلك كذلك - وكان من حُكم الله في عباده أنه قابلٌ توبة كلِّ تائبٍ من كلِّ ذَنْبٍ، وكان الكفر بعد الإيمان أحدَ تلك الذنوب التي وَعَدَ قَبُولَ التَّوْبَةِ مِنْهَا بقوله: «إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» - علم أن المعنى الذي لا يقبل التوبة منه، غيرُ المعنى الذي يقبل التوبة منه. وإذا كان ذلك كذلك، فالذي لا يقبلُ منه التوبة، هو الازديادُ على الكفر بعد الكفر، لا يقبلُ الله توبة صاحبه ما أقام على كفره، لأنَّ الله لا يقبل من مشرك عملاً ما أقام على شركه وضلاله. فأما إن تابَ من شركه وكفره وأصلح، فإنَّ الله - كما وصف به نفسه - غفورٌ رحيمٌ.

وأما قوله: «وأولئك هم الضالون»، فإنه يعني بذلك: وهؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم، ثم ازدادوا كفراً، هم الذين ضلوا سبيل الحق فأخطأوا منهجه، وتركوا نصف السبيل^(١) وهُدَى الدين، خيرةً منهم، وعمى عنه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلَّةٌ مِنَ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٩١﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا»، أي: جحدوا نبوة محمد ﷺ ولم يُصَدِّقُوا به وبما جاء به من عند الله من أهل كُلِّ مِلَّةٍ، يهودها ونصاراها ومجوسها وغيرهم. «وماتوا وهم كفار»، يعني: وماتوا على ذلك من جحدوا نبوته وجحدوا ما جاء به. «فلن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلَّةٌ مِنَ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ»، يقول: فلن يُقْبَلَ مِنْ مَنْ كَانَ بِهِذِهِ الصِّفَةِ فِي الْآخِرَةِ جَزَاءً وَلَا رِشْوَةً عَلَى تَرْكِ عَقُوبَتِهِ عَلَى كُفْرِهِ، وَلَا جُعْلٌ عَلَى الْعَفْوِ عَنْهُ، وَلَوْ كَانَ لَهُ مِنَ الذَّهَبِ قَدْرٌ مَا يَمْلَأُ الْأَرْضَ مِنْ مَشْرِقِهَا إِلَى مَغْرِبِهَا، فَرَشَا وَجَزَى عَلَى تَرْكِ عَقُوبَتِهِ وَفِي الْعَفْوِ عَنْهُ عَلَى كُفْرِهِ عَوَضًا مِمَّا اللَّهُ مُجِلٌّ بِهِ مِنْ عَذَابِهِ. لِأَنَّ الرِّشَا إِنَّمَا يَقْبَلُهَا مَنْ كَانَ ذَا حَاجَةٍ إِلَى مَارِئِي. فَأَمَّا مَنْ لَهُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ، فَكَيْفَ يَقْبَلُ الْفِدْيَةَ، وَهُوَ خَلَّاقٌ كُلِّ فِدْيَةٍ افْتَدَى بِهَا مُفْتَدٍ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ؟

ثم أخبر عز وجل عما لهم عِنْدَهُ فَقَالَ: «أُولَئِكَ»، يعني هؤلاء الذين كفروا وماتوا وهم كفار. «لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»، يقول: لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ مُوجِعٌ «وما لهم من ناصرين»، يعني: وما لهم من قريبٍ ولا حميمٍ ولا صديقٍ ينصره فيستنقذه من الله ومن عَذَابِهِ كَمَا كَانُوا يَنْصُرُونَهُ فِي الدُّنْيَا عَلَى مَنْ حَاوَلَ أَذَاهُ وَمَكْرُوهُهُ؟

(١) قوله: «نصف السبيل»، يعني: وسطه، وهو سواء السبيل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَنْ نُنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا يَحِبُّونَ
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: لن تدركوا، أيها المؤمنون، البرَّ وهو «البر» من الله الذي يطلبونه منه بطاعتهم إياه وعبادتهم له ويرجونه منه، وذلك تَفَضُّلُهُ عليهم بإدخالهم جَنَّتَهُ، وَصَرَفَ عَذَابِهِ عَنْهُمْ.

ولذلك قال كثير من أهل التأويل «البر»: الجنة، لأن برَّ الربِّ بعبده في الآخرة، إكرامه إياه بإدخاله الجنة.

فتأويل الكلام: لن تنالوا، أيها المؤمنون، جنة ربِّكم «حتى تنفقوا مما تحبون»، يقول: حتى تصدقوا مما تحبون وتهوون أن يكون لكم، من نفيس أموالكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٣﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: أنه لم يكن حَرْمٌ على بني إسرائيل وهم ولد يعقوب بن إسحق بن إبراهيم خليل الرحمن شيئاً من الأطعمة من قبل أن تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ، بل كان ذلك كله لهم حلالاً إلا ما كان يعقوبُ حَرَمَهُ على نفسه، فإن ولده حَرَّمَهُ استئناً بأبيهم يعقوب، من غير تحريم الله ذلك عليهم في وحي ولا تنزيل، ولا على لسان رسولٍ له إليهم، من قبل نزول التَّوْرَةِ.

وأما قوله: «قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»، فإن معناه: قل، يا محمد، للزاعمين من اليهود أن الله حرم عليهم في التَّوْرَةِ العروقَ ولحومَ الإبل

آل عمران: ٩٣ - ٩٥

وَالْبَانَهَا: «اثتوا بالتوراة فاثتوها»، يقول: قل لهم: جِئْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاثْتُلُوهَا، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لِمَنْ خَفِيَ عَلَيْهِ كَذِبُهُمْ وَقِيلَهُمُ الْبَاطِلُ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَمْرِهِمْ: أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِمَّا أَنْزَلَتْهُ فِي التَّوْرَةِ. «إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»، يقول: إِنْ كُنْتُمْ مُحَقِّقِينَ فِي دَعْوَاكُمْ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ فِي التَّوْرَةِ، فَآتُونَا بِهَا، فَاثْتُلُوا تَحْرِيمَ ذَلِكَ عَلَيْنَا مِنْهَا.

وَأَمَّا ذَلِكَ خَبْرٌ مِنَ اللَّهِ عَنْ كَذِبِهِمْ، لِأَنَّهُمْ لَا يَجِئُونَ بِذَلِكَ أَبَدًا عَلَى صَحَّتِهِ، فَأَعْلَمَ اللَّهُ بِكَذِبِهِمْ عَلَيْهِ نَبِيُّهُ ﷺ، وَجَعَلَ إِعْلَامَهُ إِيَّاهُ ذَلِكَ حُجَّةً لَهُ عَلَيْهِمْ. لِأَنَّ ذَلِكَ إِذْ كَانَ يَخْفَى عَلَى كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ، فَمُحَمَّدٌ ﷺ وَهُوَ أَمِيٌّ مِنْ غَيْرِ مِلَّتِهِمْ، لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ أَعْلَمَهُ ذَلِكَ بِوَحْيٍ مِنْ عِنْدِهِ كَانَ أَحَرَى أَنْ لَا يَعْلَمَهُ. فَكَانَ ذَلِكَ لَهُ ﷺ، مِنْ أَعْظَمِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ، إِلَيْهِمْ. لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَخْبَارِ أَوَائِلِهِمْ كَانَ مِنْ خَفِيِّ عُلُومِهِمُ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُ خَاصَّةٍ مِنْهُمْ، إِلَّا مَنْ أَعْلَمَهُ الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ مِنْ نَبِيِّ أَوْ رَسُولٍ، أَوْ مَنْ أَطْلَعَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِهِ مِمَّنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَمَنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩٤﴾

يعني جل ثناؤه بذلك: فَمَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ مَنَا وَمَنْكُمْ، مِنْ بَعْدِ مَجِيئِكُمْ بِالتَّوْرَةِ وَتِلَاوَتِكُمْ إِيَّاهَا، وَعَدَمِكُمْ مَا ادَّعَيْتُمْ مِنْ تَحْرِيمِ اللَّهِ الْعُرُوقَ وَلِحُومِ الْإِبِلِ وَالْبَانَهَا فِيهَا، «فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»، يعني: فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ، «فَأُولَئِكَ»، يعني: فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، «هُمُ الظَّالِمُونَ»، يعني: فَهَمُ الْكَافِرُونَ، الْقَائِلُونَ عَلَى اللَّهِ الْبَاطِلَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾

يعني بذلك جل ثناؤه : «قل»، يا محمد «صَدَقَ اللهُ»، فيما أَخْبَرَنَا به من قوله : «كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ»، وأن الله لم يحرم على إسرائيل ولا على ولده العروق ولا لحوم الإبل والبانها، وأنَّ ذلك إنما كان شيئاً حَرَّمَهُ إِسْرَائِيلُ على نفسه وَوَلَدَهُ بغير تحريمِ الله إياه عليهم في التوراة - وفي كل ما أَخْبَرَ به عباده من خبر، دونكم . وأنتم، يامعشر اليهود، الكذبةُ في إضافتكم تحريم ذلك إلى الله عليكم في التوراة، المفتريةُ على الله الباطل في دعوكم عليه غير الحق، «فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين»، يقول : فَإِنْ كُنْتُمْ أَيُّهَا الْيَهُودُ مُحِقِّينَ فِي دَعْوَاكُمْ أَنْكُمْ عَلَى الدِّينِ الَّذِي ارْتَضَاهُ اللَّهُ لَأَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ، «فاتبعوا ملة إبراهيم»، خليل الله، فَإِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ الَّذِي ارْتَضَاهُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ دِينًا، وابتعث به أَنْبِيَاءَهُ، ذلك الحنيفية - يعني : الاستقامة على الإسلام وشرائعه - دون اليهودية والنصرانية والمشرقة.

وقوله : «وما كان من المشركين»، يقول : لم يكن يشرك في عبادته أحداً من خلقه . فكذلك أنتم أيضاً، أيها اليهود، فلا يتخذ بعضكم بعضاً أرباباً من دون الله تُطِيعُونَهُمْ كطاعةِ إِبْرَاهِيمَ رَبِّهِ وَأَنْتُمْ يامعشرَ عِبْدَةِ الْأَوْثَانِ، فلا تتخذوا الْأَوْثَانَ وَالْأَصْنَامَ أرباباً، ولا تعبدوا شيئاً من دونِ الله، فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ كَانَ دِينُهُ إِخْلَاصَ الْعِبَادَةِ لِرَبِّهِ وَحْدَهُ، من غير إشراك أحد معه فيه . فكذلك أنتم أيضاً، فأخلصوا له العبادةَ ولا تشركوا معه في العبادةِ أحداً، فَإِنَّ جَمِيعَكُمْ مُقَرَّرُونَ بِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ عَلَى حَقٍّ وَهَدًى مُسْتَقِيمٍ، فاتبعوا ما قد أجمع جميعُكم على تصويبه من ملته الحنيفية، ودعوا ما اختلفتم فيه من سائر الملل غيرها، أيها الأحزاب، فإنها بِدَعْ ابْتَدَعْتُمُوهَا إِلَى مَا قَدْ أَجْمَعْتُمْ عَلَيْهِ أَنَّهُ حَقٌّ، فَإِنَّ الَّذِي أَجْمَعْتُمْ عَلَيْهِ أَنَّهُ صَوَابٌ وَحَقٌّ مِنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، هو الحق الذي ارتضيته وابتعثت به أنبيائي ورسلي، وسائر ذلك هو الباطل الذي لا أقبله من أحدٍ من خلقي جاعني به يوم القيامة .

وإنما قال جل ثناؤه: «وما كان من المشركين»، يعني: وما كان من عددهم وأوليائهم. وذلك أن المشركين بعضهم من بعض في التظاهر على كفرهم. ونصرة بعضهم بعضاً. فبرأ الله إبراهيم خليله أن يكون منهم أو [من] نصرائهم وأهل ولايتهم، وإنما عنى جل ثناؤه بالمشركين، اليهود والنصارى وسائر الأديان، غير الحنيفية. قال: لم يكن إبراهيم من أهل هذه الأديان المشركة، ولكنه كان حنيفاً مسلماً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ**

مَبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٥﴾

ومعنى ذلك: «إن أول بيت وضع للناس»، أي: لعبادة الله فيه. «مباركاً وهدى»، يعني بذلك: ومآباً لنسك الناسكين وطواف الطائفين، تعظيماً لله وإجلالاً له.

وأما قوله: «للذي ببكة مباركاً»، فإنه يعني: للبيت الذي بمزدحم الناس لطوافهم في حجهم وعمرهم.

وأصل «البك» الزحم، يقال: منه: «بك فلان فلاناً» إذا زحمه وصدمه. «فهو يئكه بكاً، وهم يتباكون فيه»، يعني به: يتزاحمون ويتصادمون فيه فكأن «بكاً» «فعلّة» من «بك فلان فلاناً» زحمه، سُميت البقعة بفعل المزدحمين بها.

فإذ كانت «بكّة» ماوصفنا، وكان موضع ازدحام الناس حول البيت، وكان لا طواف يجوز خارج المسجد كان معلوماً بذلك أن يكون ماحول الكعبة من داخل المسجد، وأن ما كان خارج المسجد فمكة، لا «بكّة». لأنه لا معنى خارجه يُوجب على الناس التباك فيه. وإذا كان ذلك كذلك، كان بيناً بذلك فسأد قول من قال: «بكّة» اسم لبطن «مكة»، ومكة اسم للحرم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ

(يعني): إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ مَبَارَكاً وَهَدَىٰ لِلْعَالَمِينَ، لِلَّذِي بَيْكَةً، فِيهِ عِلَامَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِنْ قُدْرَةِ اللَّهِ وَآثَارِ خَلِيلِهِ إِبْرَاهِيمَ، مِنْهُمْ قَدَمُ خَلِيلِهِ إِبْرَاهِيمَ ﷺ فِي الْحِجْرِ الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا

(يعني): فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ، وَمَنْ يَدْخُلُهُ مِنَ النَّاسِ مُسْتَجِرًا بِهِ، يَكُنْ آمِنًا مِمَّا اسْتَجَارَ مِنْهُ مَا كَانَ فِيهِ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

يعني بذلك جل ثناؤه: وفرض واجب لله - على من استطاع من أهل التكليف السبيل إلى حج بيته الحرام - الحج إليه.

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله عز وجل: «من استطاع إليه سبيلاً»، وما السبيل التي يجب مع استطاعتها فرض الحج؟

وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب: إِنَّ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ الطَّاقَةِ، لِأَنَّ «السَّبِيلَ» فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: الطَّرِيقُ، فَمَنْ كَانَ وَاجِداً طَرِيقاً إِلَى الْحَجِّ لَا مَانِعَ لَهُ مِنْ زَمَانَةٍ، أَوْ عَجْزٍ، أَوْ عَدْوٍ، أَوْ قَلَةِ مَاءٍ فِي طَرِيقِهِ، أَوْ زَادٍ، أَوْ ضَعْفٍ عَنِ الْمَشْيِ، فَعَلَيْهِ فَرَضُ الْحَجِّ، لَا يَجْزِيهِ إِلَّا أَدَاؤُهُ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِداً سَبِيلًا - أَعْنِي بِذَلِكَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُطِيقاً الْحَجِّ، بَتَعَذُّرٍ بَعْضُ هَذِهِ الْمَعَانِي الَّتِي

آل عمران: ٩٧-٩٨

وصفناها عليه - فهو مِمَّنْ لا يجدُ إليه طريقاً ولا يستطيعه. لأنَّ الاستطاعةَ إلى ذلك، هو القدرة عليه. وَمَنْ كان عاجزاً عنه ببعضِ الأسبابِ التي ذكرنا أو بغير ذلك، فهو غير مُطِيقٍ ولا مستطيعٍ إليه السبيل.

وإنما قلنا: هذه المقالة أولى بالصحة ممَّا خالفها، لأنَّ الله عزَّ وجل لم يخصَّ، إذ ألزم الناسَ فرضَ الحج، بعضَ مستطيعي السبيل إليه بسقوط فرض ذلك عنه. فذلك على كُلِّ مستطيعٍ إليه سبيلاً بعموم الآية.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ



يعني بذلك جل ثناؤه: وَمَنْ جحد ما ألزمه الله من فرض حج بيته، فأنكره وكفر به، فإنَّ الله غنيٌّ عنه وعن حجِّه وعمله، وعن سائر خلقه من الجن والإنس.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ يَتَاهَلْ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ

اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ

يعني بذلك: يامعشر يهود بني إسرائيل وغيرهم من سائر مَنْ ينتحل الديانة بما أنزل الله عزَّ وجلَّ من كتبه، مِمَّنْ كفر بمحمد ﷺ وجحد نبوته: «لِمَ تكفرون بآيات الله»، يقول: لِمَ تجحدون حُجج الله التي آتاها محمداً في كتبكم وغيرها، التي قد ثبتت عليكم بصدقه ونبوته وحُجته. وأنتم تعلمون: يقول: لِمَ تجحدون ذلك من أمره، وأنتم تعلمون صدقه؟ فأخبر جلَّ ثناؤه عنهم أنهم متعمدون الكفر بالله ورسوله على عِلْمٍ منهم، ومعرفةٍ من كفرهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : قُلْ يَتَأَهَّلَ الْكِتَابُ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٩﴾

يعني بذلك جل ثناؤه : يا معشر يهود بني إسرائيل وغيرهم ممن ينتحل التصديق بكتب الله : «لم تصدّون عن سبيل الله»، يقول : لم تُضِلُّوا عن طريق الله ومحجّته التي شرّعها لأنبيائه وأوليائه وأهل الإيمان . «مَنْ آمَنَ»، يقول : مَنْ صَدَّقَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ . «تَبْغُونَهَا عِوَجًا»، يعني : تبغون لها عِوَجًا^(١) .

وأما قوله : «وأنتم شهداء» . فإنه يعني : شهداء على أَنَّ الذي تصدّون عنه من السبيلِ حقٌّ ، تَعْلَمُونَهُ وَتَجِدُونَهُ فِي كِتَابِكُمْ . «وما الله بغافل عما تعملون» ، يقول : ليس الله بغافلٍ عن أعمالكم التي تعملونها ممّا لا يرضاه لعباده وغير ذلك من أعمالكم ، حتى يعاجلكم بالعقوبة عليها معجّلة ، أو يُؤَخِّرَ ذلك لكم حتى تلقوه فيجازيكم عليها .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : يَتَأَهَّلُ الْكِتَابُ لِمَنْ تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ ﴿١٠٠﴾

فتأويل الآية : يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله ، وأقروا بما جاءهم به نبيهم ﷺ من عند الله ، إِنْ تَطِيعُوا جَمَاعَةً مِمَّنْ يَتَّخِذُ الْكِتَابَ مِنْ أَهْلِ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ ، فَتَقْبَلُوا مِنْهُمْ مَا يَأْمُرُونَكُمْ بِهِ ، يُضِلُّوكُمْ فَيَرُدُّوكُمْ بَعْدَ تَصَدِيقِكُمْ رَسُولَ

(١) انظر معاني القرآن للزجاج : ٤٤٧/١ .

آل عمران: ١٠٠-١٠٢

رَبِّكُمْ، وبعد إقراركم بما جاء به من عند رَبِّكُمْ، كافرين، يقول: جاحدين لما قد آمنتكم به وصدقتُموه من الحق الذي جاءكم من عند ربكم. فنهاهم جَلَّ ثَنَاؤُهُ: أَنْ يَتَصَحَّحُوهُمْ وَيَقْبَلُوا مِنْهُمْ رَأْيًا أَوْ مَشُورَةً، وَيَعْلَمَهُمْ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَنَّهُمْ لَهُمْ مَنْطُورٌ عَلَى غِلٍّ وَغِشٍّ وَحَسَدٍ وَبُغْضٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، وَمَنْ يَعْتَصِمِ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ



يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وكيف تكفرون»، أيها المؤمنون بعد إيمانكم بالله وبرسوله، فترتدُّوا على أعقابكم. «وأنتم تُتلىٰ عليكم آياتُ الله»، يعني حججُ الله عليكم التي أنزلها في كتابه على نبيه محمدٍ ﷺ. «وفيكُم رسوله»، حجةُ أخرى عليكم الله، مع أي كتابه، يدعوكم جميعُ ذلك إلى الحق، وَيُبْصِرُكُمْ الْهُدَى وَالرُّشَادَ، وينهاكم عن الغي والضلال؟ يقول لهم تعالى ذِكْرُهُ: فما وجه عُدْرِكُمْ عند رَبِّكُمْ في جحودكم بُبُوَّةَ نبيكم، وارتدادكم على أعقابكم، ورجوعكم إلى أمر جاهليَّتكم، إن أنتم راجعتم ذلك وكفرتم، وفيه هذه الحجج الواضحة والآيات البينة على خطأ فعلكم ذلك إن فعلتموه؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ،
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ



يعني بذلك جل ثَنَاؤُهُ: يٰمَعْشَرَ مَنْ صَدَّقَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ. «اتقوا الله»، خافوا الله وراقبوه بطاعته واجتناب معاصيه. «حَقَّ تُقَاتِهِ»، حَقُّ خوفه، وهو أن يُطَاع فلا يُعْصَى، ويُشكر فلا يُكْفَر، ويُذكر فلا يُنسى. «ولا تموتن»، أيها المؤمنون

آل عمران: ١٠٢-١٠٣

بِاللهِ وَرَسُولِهِ. «إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ» لِرَبِّكُمْ، مُذْعِنُونَ لَهُ بِالطَّاعَةِ، مُخْلِصُونَ لَهُ
الْأُلُوهَةَ وَالْعِبَادَةَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا

يعني بذلك جل ثناؤه: وَتَعَلَّقُوا بِأَسْبَابِ اللَّهِ جَمِيعًا. يريد بذلك تعالى
ذِكْرَهُ: وَتَمَسَّكُوا بِدِينِ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَكُمْ بِهِ، وَعَهْدِهِ^(١) الَّذِي عَهْدُهُ إِلَيْكُمْ فِي كِتَابِهِ
إِلَيْكُمْ، مِنَ الْآلِفَةِ وَالْاجْتِمَاعِ عَلَى كَلِمَةِ الْحَقِّ، وَالتَّسْلِيمِ لِأَمْرِ اللَّهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَلَا تَفَرَّقُوا

يعني جل ثناؤه: بقوله: «وَلَا تَفَرَّقُوا»، وَلَا تَتَفَرَّقُوا عَنْ دِينِ اللَّهِ وَعَهْدِهِ الَّذِي
عَهْدَ إِلَيْكُمْ فِي كِتَابِهِ، مِنَ الْإِتِّلَافِ وَالْاجْتِمَاعِ عَلَى طَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ ﷺ،
وَالِانْتِهَاءِ إِلَى أَمْرِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً

فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

وتأويل ذلك: وَأَذْكُرُوا، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا
عَلَيْكُمْ حِينَ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فِي شُرُوكِكُمْ، يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا عَصِيَّةً فِي غَيْرِ طَاعَةِ
اللَّهِ وَلَا طَاعَةِ رَسُولِهِ، فَأَلَّفَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، فَجَعَلَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
إِخْوَانًا بَعْدَ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تَتَوَاصَلُونَ بِالْأُلْفَةِ الْإِسْلَامِ وَاجْتِمَاعِ كَلِمَتِكُمْ عَلَيْهِ.

(١) لأن الحبل في لغة العرب: العهد ويُنظر معاني القرآن للزجاج: ٤٥٠/١.

آل عمران: ١٠٣

فَذَكَّرْهُمْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ إِذْ وَعَظَهُمْ، عَظِيمَ مَا كَانُوا فِيهِ فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ مِنَ الْبَلَاءِ
وَالشَّقَاءِ بِمَعَادَاةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَقَتْلِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَخَوْفِ بَعْضِهِمْ مِنْ
بَعْضٍ، وَمَا صَارُوا إِلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ وَاتِّبَاعِ الرَّسُولِ ﷺ، وَالْإِيمَانِ بِهِ وَبِمَا جَاءَ
بِهِ، مِنَ الْإِثْلَافِ وَالْاجْتِمَاعِ، وَأَمْنِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، وَمَصِيرِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ
إِخْوَانًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ
مِنْهَا

يعني بقوله جل ثناؤه: «وكنتم على شفا حفرة من النار»، وكنتم، يامعشر
المؤمنين، من الأوس والخزرج، على حَرْفِ حُفْرَةٍ^(١) من النار. وإنما ذلك مثل
لِكُفْرِهِم الذي كانوا عليه قبل أن يهديهم الله للإسلام. يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَكُنْتُمْ
عَلَى طَرَفِ جَهَنَّمَ بَكُفْرِكُم الذي كنتم عليه قبل أن يُنعم الله عليكم بالإسلام،
فتصيرُوا بائِثَ لَافِكُمْ عليه إخواناً، ليس بينكم وبين الوقوع فيها إِلَّا أَنْ تَمُوتُوا عَلَى ذَلِكَ
من كفركم، فتكونوا من الخالدين فيها، فَأَنْقَذَكُمْ الله منها بالإيمان الذي هَدَاكُمْ
له.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ

تَهْتَدُونَ

يعني جل ثناؤه بقوله: «كذلك»، كما بَيَّنَّ لَكُمْ رَبُّكُمْ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ،
أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ مِنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ، مِنْ غِلِّ الْيَهُودِ الَّذِي يُضْمِرُونَهُ لَكُمْ،

(١) الحرف: هو من كل شيء طرفه وشفيره وحده وجانبه.

آل عمران: ١٠٣ - ١٠٥

وغيّثهم لكم، وأمره إِيَّاكُمْ بما أَمَرُكُمْ به فيها ونهيه لكم عَمَّا نهاكم عنه، والحال التي كنتم عليها في جاهليّتكم، والتي صرتم إليها في إسلامكم - مُعَرِّفَكُم في كل ذلك مواقعِ نِعَمِهِ قِبَلُكُمْ وصنّاعته لديكم - فكذلك يبيّن سائر حججه لكم في تنزيله وعلى لسانِ رسوله ﷺ. «لعلكم تهتدون»، يعني: لتهتدوا إلى سبيلِ الرُّشاد وتسلّكوها، فلا تَضِلُّوا عنها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: «ولتكن منكم» أيها المؤمنون. «أمة»، يقول: جماعة. «يدعون» الناس. «إلى الخير»، يعني إلى الإسلام وشرائعه التي شرعها الله لعباده. «ويأمرُونَ بالمعروف»، يقول: يأمرُونَ الناس باتِّباعِ محمدٍ ﷺ ودينه الذي جاء به من عند الله. «وينهون عن المنكر»، يعني: وينهون عن الكفر بالله والتكذيب بمحمدٍ وبما جاء به من عند الله، بجهادهم بالأيدي والجوارح حتى ينقادوا لكم بالطاعة.

وقوله: «وأولئك هم المفلحون»، يعني المُنْجِحُونَ عند الله الباقون في جنّاته ونعيمه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾

يعني بذلك جلّ ثناؤه: «ولا تكونوا»، يامعشر الذين آمنوا. «كالذين تفرّقوا» من أهل الكتاب. «واختلفوا» في دين الله وأمره ونهيه. «من بعد

ما جاءهم البينات»، من حجج الله فيما اختلفوا فيه، وعلموا الحق فيه فتعمدوا خلافه، وخالفوا أمر الله، ونقضوا عهده وميثاقه جرأة على الله. «وأولئك لهم»، يعني: ولهؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا من أهل الكتاب من بعد ما جاءهم. «عذاب» من عند الله. «عظيم»، يقول جل ثناؤه: فلا تفرقوا، يامعشر المؤمنين، في دينكم تفرق هؤلاء في دينهم، ولا تفعلوا فعلهم، وتستنوا في دينكم بسنتهم، فيكون لكم من عذاب الله العظيم مثل الذي لهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠٦﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠٧﴾

(يعني): أولئك لهم عذاب عظيم في يوم تبيض وجوه قوم وتسود وجوه آخرين. فأما الذين اسودت وجوههم، فيقال: أجدتم توحيد الله وعهده وميثاقه الذي واثقتموه عليه، بأن لا تشركوا به شيئاً، وتخلصوا له العبادة - بعد إيمانكم - يعني: بعد تصديقكم به؟ «فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون»، يقول: بما كنتم تجحدون في الدنيا ما كان الله قد أخذ ميثاقكم بالإقرار به والتصديق. «وأما الذين ابيضت وجوههم» ممن ثبت على عهد الله وميثاقه، فلم يبدل دينه، ولم ينقلب على عقبيه بعد الإقرار بالتوحيد، والشهادة لربه بالألوهة، وأنه لا إله غيره. «ففي رحمة الله»، يقول: فهم في رحمة الله، يعني: في جنته ونعيمها وما أعد الله لأهلها فيها. «هم فيها خالدون»، أي: باقون فيها أبداً بغير نهاية ولا غاية.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا

اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠٨﴾

وإنما يعني بقوله: «تلك آيات الله»، هذه الآيات التي ذكر فيها أمور المؤمنين من أنصار رسول الله ﷺ وأمر يهود بني إسرائيل وأهل الكتاب، وما هو فاعل بأهل الوفاء بعهدِهِ، وبالمبدلين دينَهُ، والناقضين عهدَهُ بعد الإقرار به. ثم أخبر عز وجل نبيه محمداً ﷺ أنه يتلو ذلك عليه بالحق، وأعلمه أن مَنْ عاقب من خلقِهِ بما أخبر أنه مُعاقِبُهُ به: من تسويدِ وجهِهِ، وتخليدِهِ في أليمِ عذابه وعظيمِ عقابه - وَمَنْ جازاه منهم بما جازاه: من تبييضِ وجهِهِ وتكريمِهِ وتشريفِ منزلتِهِ لديه، بتخليدِهِ في دائمِ نعيمِهِ، فغيرِ ظلمٍ منه لفريقٍ منهم، بل بحقٍ استوجبوه، وأعمالٍ لهم سلفت جازاهم عليها، فقال تعالى ذكره: «وما الله يريد ظُلْمًا للعالمين»، يعني بذلك: وليس الله يامحمد - بتسويدِ وجوه هؤلاء وإذاقتهم العذاب العظيم، وتبييضِ وجوه هؤلاء وتنعيمه إياهم في جنته - طالباً وضعَ شيءٍ مما فعل من ذلك في غير موضعِهِ الذي هو موضعه - إعلاماً بذلك عبادةً أنه لَنْ يصلح في حكمته بخلقه غير ماوعَدَ أهل طاعته والإيمان به، وغير ما أوعَدَ أهل معصيته والكفر به، وإنذاراً منه هؤلاء، وتبشيراً منه هؤلاء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

وَالِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿١٠٩﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: أنه يعاقب الذين كفروا بعد إيمانهم بما ذكر أنه مُعاقِبُهُم به من العذاب العظيم وتسويدِ الوجوه، ويثيب أهل الإيمان به الذين ثبَتُوا على التصديق والوفاء بعهودِهِم التي عاهدوا عليها بما وصف أنه مُثَبِّتُهُم به من الخلود في جنانه، من غيرِ ظلمٍ منه لأحدِ الفريقين فيما فعل، لأنه لا

آل عمران: ١٠٩-١١٠

حاجة به إلى الظلم. وذلك أن الظالم إنما يظلم غيره ليزداد إلى عزه عزة بظلمه إياه، أو إلى سلطانه سلطاناً، أو إلى ملكه ملكاً، أو إلى نقصان في بعض أسبابه يتم بها ظلم غيره فيه ما كان ناقصاً من أسبابه عن التمام. فأما من كان له جميع ما بين أقطار المشارق والمغارب، وما في الدنيا والآخرة، فلا معنى لظلمه أحداً، فيجوز أن يظلم شيئاً، لأنه ليس من أسبابه شيء ناقص يحتاج إلى تمام، فيتم ذلك بظلم غيره، تعالى الله علواً كبيراً. ولذلك قال جل ثناؤه عقيب قوله: «وما الله يريد ظلماً للعالمين»، «ولله ما في السموات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور».

وأما قوله: «وإلى الله ترجع الأمور» فإنه يعني تعالى ذكره: إلى الله مصير أمر جميع خلقه، الصالح منهم والطالح، والمحسن والمسيء، فيجازي كلًّا على قدر استحقاقهم منه الجزاء، بغير ظلم منه أحداً منهم.

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: كُنتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «كُنتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ».

فقال بعضهم: هم الذين هاجروا مع رسول الله ﷺ من مكة إلى المدينة خاصة، من أصحاب رسول الله ﷺ.

وقال آخرون: معنى ذلك: كُنتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، إذا كُنتُمْ بهذه الشروط التي وصفهم جل ثناؤه بها. فكان تأويل ذلك عندهم: كُنتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، أُخْرِجُوا لِلنَّاسِ فِي زَمَانِكُمْ.

وقال آخرون: إنما قيل: «كُنتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ»، لأنهم أكثر الأمم استجابةً للإسلام.

آل عمران: ١١٠

وقال بعضهم: عَنِ بَذَلِكْ أَنَّهُمْ كَانُوا خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ.

وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية (قول من قال): إنهم كانوا خير أمةٍ أُخرجت للناس^(١).

وأما قوله: «تأمرون بالمعروف»، فإنه يعني: تأمرون بالإيمان بالله ورسوله والعمل بشرائعه. «وتنهون عن المنكر»، يعني: وتنهون عن الشرك بالله، وتكذيب رسوله، وعن العمل بما نهى عنه.

فإن سأل سائل فقال: وكيف قيل: «كتتم خير أمة»، وقد رَعِمَتْ أَنْ تَأْوِيلَ الآية: إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ خَيْرُ الْأُمَمِ الَّتِي مَضَتْ، وإنما يقال: «كتتم خير أمة»، لقوم كانوا خياراً فتغيروا عما كانوا عليه؟

قيل: إِنَّ مَعْنَى ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا ذَهَبَتْ إِلَيْهِ:، وإنما معناه: أنتم خير أمة، كما قيل: ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ﴾ [الأنفال: ٢٦]، وقد قال في موضع آخر: ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ﴾ [الأعراف: ٨٦]، فإدخال «كان» في مثل هذا

(١) لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ألا إنكم وفيتم سبعين أمة، أنتم آخرها وأكرمها على الله». وهو حديث حسن أخرجه الطبري (٨٧٣) و(٧٦٢١) و(٧٦٢٢)، وأحمد: ٣/٥ و٢٥، والدارمي: ٣١٢/٢، وابن ماجه (٤٢٨٧) و(٤٢٨٨)، والترمذي (٣٠٠١) وحسنه، والحاكم: ٨٤/٤ وصححه ووافقه الذهبي. وبهز يتابع عليه عند أحمد: ٤٤٧/٤، وينظر فتح الباري: ٢٢٥/٨. وجده هو الصحابي معاوية بن حيدة القشيري كما في تهذيب الكمال: ١٧٢/٢٨.

آل عمران: ١١٠ - ١١١

وإسقاطها بمعنى واحد، لأنَّ الكلامَ معروفٌ معناه^(١).

ولو قال أيضاً في ذلك قائل: «كنتم»، بمعنى التمام، كان تأويله: خُلِقْتُمْ خَيْرَ أمةٍ، أو: وُجِدْتُمْ خَيْرَ أمةٍ، كان معنى صحيحاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ أَمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

يعني بذلك تعالى ذكره: ولو صدَّق أهل التوراة والإنجيل من اليهود والنصارى بمحمدٍ ﷺ وما جاءهم به من عند الله، لكان خيراً لهم عند الله في عاجلِ دُنْيَاهُمْ وأجلِ آخِرَتِهِمْ. «منهم المؤمنون»، يعني: من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، المؤمنون المُصَدِّقُونَ رسولَ الله ﷺ فيما جاءهم به من عند الله، وهم: عبد الله بن سلام وأخوه، وثعلبة بن سَعْيَةَ وأخوه، وأشباههم مِمَّنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا بِرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَاتَّبَعُوا مَا جَاءَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. «وأكثرهم الفاسقون»، يعني: الخارجون عن دينهم. وذلك أَنَّ من دين اليهود اتباعُ ما في التوراة والتصديقُ بمحمدٍ ﷺ، ومن دين النصارى اتباعُ ما في الإنجيل، والتصديقُ به وبما في التوراة، وفي كلا الكتابين صفةُ محمدٍ ﷺ وَنَعْتُهُ وَمَبْعَثُهُ، وَأَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ. وكلتا الفرقتين - أعني اليهود والنصارى - مَكْذُوبَةٌ، فَذَلِكَ فِسْقُهُمْ وخروجهم عن دينهم الذي يَدْعُونَ أَنَّهُمْ يَدِينُونَ بِهِ، الَّذِي قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وأكثرهم الفاسقون».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَنْ يَضُرُّكُمْ إِلَّا آذَى

(١) ينظر معاني القرآن للقراء ٢٢٩/١.

آل عمران: ١١١-١١٢

يعني بذلك جل ثناؤه: لَنْ يَضُرَّكُمْ، يَا أَهْلَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، هَؤُلَاءِ الْفَاسِقُونَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِكُفْرِهِمْ وَتَكْذِيبِهِمْ نَبِيَّكُمْ مُحَمَّدًا ﷺ شَيْئًا. «إِلَّا أَذَى»، يعني بذلك: وَلَكِنْهُمْ يُوْذُونَكُمْ بِشُرِكِهِمْ، وَإِسْمَاعِلُكُمْ كُفْرُهُمْ، وَقَوْلُهُمْ فِي عِيسَى وَآمِهِ وَعُزَيْرٍ، وَدَعَائِهِمْ إِيَّاكُمْ إِلَى الضَّلَالَةِ، وَلَنْ يَضُرُّوكُمْ بِذَلِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ يَقْتُلُوكُمْ يُؤَلُّوكُمُ الْأَدْبَارُ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴿١١١﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: وَإِنْ يَقَاتِلْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى يَهْزِمُوا عَنْكُمْ، فَيُؤَلُّوكُمُ الْأَدْبَارُ ثُمَّ لَا يَنْصَرُونَ.

فَقَوْلُهُ: «يُؤَلُّوكُمُ الْأَدْبَارُ»، كُنَايَةٌ عَنْ انْهِزَامِهِمْ، لِأَنَّ الْمُنْهَزِمَ يُحَوَّلُ ظَهْرُهُ إِلَى جِهَةِ الطَّالِبِ هَرَبًا إِلَى مَلْجَأٍ وَمَوْتِلٍ يَتَلَبَّسُ بِهِ مِنْهُ، خَوْفًا عَلَى نَفْسِهِ، وَالطَّالِبُ فِي أَثَرِهِ. فَدُبُرُ الْمَطْلُوبِ حِينَئِذٍ يَكُونُ مُحَازِيَةً وَجْهِ الطَّالِبِ الْهَازِمِ.

«ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ»، يعني: ثُمَّ لَا يَنْصَرُهُمُ اللَّهُ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، عَلَيْكُمْ، لِكُفْرِهِمْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِيمَانِكُمْ بِمَا آتَاكُمْ نَبِيُّكُمْ مُحَمَّدٌ ﷺ. لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَلْقَى الرُّعْبَ فِي قُلُوبِهِمْ، فَأَيَّدَكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِكُمْ.

وَهَذَا وَعْدٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ وَأَهْلَ الْإِيمَانِ، نَصْرَهُمْ عَلَى الْكُفْرِ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثَقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ

يعني بقوله جَلَّ ثناؤه: «ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ»، أَلْزُمُوا الذِّلَّةَ. «أَيْنَمَا ثَقِفُوا»

حيثما لُقوا.

يعني جل ثناؤه: أُلزِمَ اليهودُ المكذبونَ بمحمدٍ ﷺ الذلةَ أينما كانوا من الأرض، وبأيِّ مكانٍ من بقاعها، من بلاد المسلمين والمشركين «إلا بحبلٍ من الله وحبلٍ من الناس».

وأما «الحبل» الذي ذكره الله في هذا الموضع، فإنه السبب الذي يأمنون به على أنفسهم من المؤمنين وعلى أموالهم وذرائعهم، من عهدٍ وأمانٍ تقدَّم لهم عقده قبل أن يُثَقِّفُوا في بلاد الإسلام.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَبَاءُ وَبِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ

فتأويل الكلام: أُلزِمُوا الذِّلَّةَ بأيِّ مكانٍ لُقُوا، إلا بدميةٍ من الله ودميةٍ من الناس، وانصرفوا بغضبٍ من الله مُتَحَمِّلِيهِ، وأُلزِمُوا ذُلَّ الْفَاقَةِ وَخُشُوعَ الْفَقْرِ، بدلاً مما كانوا يجحدون بآياتِ الله وأدلتِهِ وَحُجَجِهِ، ويقتلون أنبياءَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ ظُلماً واعتداءً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ



يقول تعالى ذكره: فَعَلْنَا بِهِمْ ذَلِكَ بِكُفْرِهِمْ، وقتلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، ومعصيتِهِمْ رَبَّهُمْ، واعتدائِهِمْ أَمْرَ رَبِّهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾

وإنما قيل: «ليسوا سواء»، لأن فيه ذَكَرَ الفريقين من أهل الكتاب اللذين ذكرهما الله في قوله: ﴿وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [آل عمران: ١١٠]، ثم أخبر جل ثناؤه عن حال الفريقين عنده، المؤمنة منهما والكافرة فقال: «ليسوا سواء»، أي: ليس هؤلاء سواء، المؤمنون منهم والكافرون. ثم ابتدأ الخبرَ جَلَّ ثناؤه عن صِفَةِ الْفِرْقَةِ الْمُؤْمِنَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ومدَحَهُمْ وَأَثْنَى عَلَيْهِمْ، بعد ما وَصَفَ الْفِرْقَةَ الْفَاسِقَةَ مِنْهُمْ بِمَا وَصَفَهَا بِهِ مِنَ الْهَلَعِ، وَنَخَبٍ^(١) الْجَنَانِ، وَمُحَالَفَةِ الذَّلِّ وَالصَّغَارِ، وَمِلَازِمَةِ الْفَاقَةِ وَالْمَسْكِنَةِ، وَتَحْمِلِ خِزْيِ الدُّنْيَا وَفُضِيحَةِ الْآخِرَةِ، فقال: «مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ»، الآيات الثلاث إلى قوله: «والله عليم بالمتقين»، وغير ذلك من أسباب الخير، من صِفَةِ أَهْلِ الْإِسْتِقَامَةِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

فتأويل الكلام: مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ جَمَاعَةٌ مُّعْتَصِمَةٌ بِكِتَابِ اللَّهِ، مَتَمَسِكَةٌ بِهِ، ثَابِتَةٌ عَلَى الْعَمَلِ بِمَا فِيهِ وَمَا سَنَّ لَهُمْ رَسُولُهُ ﷺ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾

يعني بقوله: «يتلون آيات الله»، يقرأون كتاب الله آناء الليل. ويعني

(١) النخب: الجبن وضعف القلب.

آل عمران: ١١٣

بقوله: «آيات الله»، ما أنزل في كتابه من العبر والمواظ. يقول: يتلون ذلك آناء الليل، يقول: في ساعات الليل فيتدبرونه ويتفكرون فيه.

وأما «آناء الليل»، فساعات الليل، واحدا «إني».

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك:

فقال بعضهم: تأويله: ساعات الليل، كما قلنا.

وقال آخرون: «آناء الليل»، جوف الليل.

وقال آخرون: بل عني بذلك قوم كانوا يصلون العشاء الآخرة.

وهذه الأقوال التي ذكرتها على اختلافها، متقاربة المعاني. وذلك أن الله تعالى ذكره وصف هؤلاء القوم بأنهم يتلون آيات الله في ساعات الليل، وهي آناؤه، وقد يكون تأليها في صلاة العشاء تألياً لها آناء الليل، وكذلك من تلاها فيما بين المغرب والعشاء، ومن تلاها جوف الليل، فكل تألٍ له ساعات الليل. غير أن أولى الأقوال بتأويل الآية، قول من قال: «عني بذلك تلاوة القرآن في صلاة العشاء»، لأنها صلاة لا يصلّيها أحد من أهل الكتاب، فوصف الله أمة محمد ﷺ بأنهم يصلونها دون أهل الكتاب الذين كفروا بالله ورسوله.

وأما قوله: «وهم يسجدون»، فإن بعض أهل العربية زعم أن معنى «السجود» في هذا الموضع، اسم للصلاة لا للسجود، لأن التلاوة لا تكون في السجود ولا في الركوع. فكان معنى الكلام عنده: يتلون آيات الله آناء الليل وهم يصلون^(١).

وليس المعنى على ماذهب إليه، وإنما معنى الكلام: من أهل الكتاب

(١) هذا هو قول الفراء في معاني القرآن: ٢٣١/١.

آل عمران: ١١٣ - ١١٤

أمة قائمة يتلون آياتِ الله آناء الليل في صلاتهم، وهم مع ذلك يسجدون فيها، ف «السجود»، هو «السجود» المعروف في الصلاة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ**
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ
وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾

يعني بقوله جل وعز: «يؤمنون بالله واليوم الآخر»، يُصَدِّقُونَ بالله وبالبعثِ بعد المماتِ، ويعلمون أنَّ الله مُجَازِيهِمْ بِأَعْمَالِهِمْ، وليسوا كالمشركين الذين يَجْحَدُونَ وحدانيةَ الله، ويعبدون معه غيره، وَيَكْذِبُونَ بالبعثِ بعد المماتِ، وَيُنْكِرُونَ المجازاةَ على الأعمال، والثواب والعقاب.

وقوله: «وَيَأْمُرُونَ بالمعروف»، يقول: يأمرُونَ النَّاسَ بالإيمانِ بالله ورسوله، وتصديقِ محمدٍ ﷺ وما جاءهم به. «وينهون عن المنكر»، يقول: وينهون النَّاسَ عن الكفرِ بالله، وتكذيبِ محمدٍ وما جاءهم به من عند الله، يعني بذلك: أنهم ليسوا كاليهود والنصارى الذين يأمرُونَ النَّاسَ بالكفر وتكذيبِ محمدٍ فيما جاءهم به، وَيَنْهَوْنَهُمْ عن المعروف من الأعمال، وهو تصديقُ محمدٍ فيما أتاهم به من عند الله. «ويسارعون في الخيرات»، يقول: ويتسرعون فِعْلَ الخيراتِ خشيةً أَنْ يَفُوتَهُمْ ذلك قبل معاجلتهم مَنَائِمُهُمْ.

ثم أخبر جل ثناؤه أَنَّ هؤلاء الذين هذه صِفَتُهُمْ من أهلِ الكتابِ، هم من عِدَادِ الصَّالِحِينَ، لِأَنَّ مَنْ كَانَ منهم فاسقاً، قد بَاءَ بغضبٍ من الله لِكُفْرِهِ بالله وآيَاتِهِ، وقتلهم بغير حق، وعصيانِهِ رَبَّهُ واعتدائه في حدوده.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٥﴾

(يعني): وما تفعل هذه الأمة من خير، وتعمل من عملٍ لله فيه رضى،
فلن يكفرهم الله ذلك. يعني بذلك: فلن يبطل الله ثواب عملهم ذلك، ولا
يدعهم بغير جزاء منه لهم عليه، ولكنه يُجزل لهم الثواب عليه، ويُسني^(١) لهم
الكرامة والجزاء.

وأما قوله: «والله عليم بالمتقين»، فإنه يقول تعالى ذكره: والله ذو علم
بمن اتقاه، لطاعته واجتتاب معاصيه، وحافظ أعمالهم الصالحة حتى يُثيبهم
عليها ويجازيهم بها، تبشيراً منه لهم جل ذكره في عاجل الدنيا، وحضاً لهم
على التمسك بالذي هم عليه من صالح الأخلاق التي ارتضاها لهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ
أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
﴿١١٦﴾

وهذا وعيد من الله عز وجل للأمة الأخرى الفاسقة من أهل الكتاب،
الذين أخبر عنهم بأنهم فاسقون، وأنهم قد باؤوا بغضب منه، ولمن كان من
نُظرائهم من أهل الكفر بالله ورسوله وما جاء به محمد ﷺ من عند الله.

يقول تعالى ذكره: «إن الذين كفروا»، يعني: الذين جحدوا نبوة محمد
ﷺ وكذبوا به وبما جاءهم به من عند الله. «لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم

(١) السناء: الرفعة. وأسناه: رفعه، فمعناه: يرفع لهم الكرامة والجزاء.

آل عمران: ١١٦ - ١١٧

من الله شيئاً»، يعني: لَنْ تدفع أمواله التي جمعها في الدنيا، وأولاده الذين ربّاهم فيها، شيئاً من عقوبة الله يوم القيامة إن أخرها لهم إلى يوم القيامة، ولا في الدنيا إن عجلها لهم فيها.

وإنما خصّ أولاده وأمواله، لأنّ أولاد الرجل أقرب أنسابه إليه، وهو على ماله أقدر منه على مال غيره، وأمره فيه أجور من أمره في مال غيره. فإذا لم يُغن عنه ولده لصلبه، وماله الذي هو نافذ الأمر فيه، فغير ذلك من أقربائه وسائر أنسابه وأموالهم، أبعد من أن تُغني عنه من الله شيئاً.

ثم أخبر جلّ ثناؤه أنهم هم أهل النار الذين هم أهلها بقوله: «وأولئك أصحاب النار»، وإنما جعلهم أصحابها، لأنهم أهلها الذين لا يخرجون منها ولا يفارقونها، كصاحب الرجل الذي لا يفارقه، وقرينه الذي لا يُزايله. ثم وكّد ذلك بإخباره عنهم أنهم «فيها خالدون»، أنّ صُحبَتهم إياها صُحبة لا انقطاع لها، إذ كان من الأشياء ما يفارق صاحبه في بعض الأحوال، ويُزايله في بعض الأوقات، وليس كذلك صُحبة الذين كفروا النار التي أضلّوها، ولكنها صُحبة دائمة لا نهاية لها ولا انقطاع. نعوذ بالله منها ومما قرّب منها من قول وعمل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ

يعني بذلك جلّ ثناؤه: شبه ما يُنفق الذين كفروا، أي: شبه ما يتصدّق به الكافر من ماله، فيعطيه مَنْ يعطيه على وجه القربة إلى ربّه وهو لوحداية الله جاحدٌ، ولمحمد ﷺ مُكذّبٌ، في أنّ ذلك غير نافعٍ مع كُفْرِهِ، وأنه مُضمحلٌّ عند حاجته إليه، ذاهبٌ بعد الذي كان يرجو من عائدة نفعه عليه كُشبه

ريحٍ فيها بردٌ شديدٌ، أصابت هذه الريحُ التي فيها البردُ الشديدُ. «حَرَتْ قومٍ»، يعني: زَرَعَ قومٌ قد أُمِّلُوا إدراكُهُ، وَرَجَّوْا رَيْعُهُ وعائِدَةً نفعِهِ. «ظلموا أنفسهم»، يعني: أصحابُ الزرعِ، عصوا الله وتعدَّوا حدودَهُ. «فأهلكته»، يعني: فأهلك الريحُ التي فيها الصَّرُّ زَرْعَهُمْ ذلك، بعد الذي كانوا عليه من الأملِ ورجاءِ عائِدَةٍ نفعِهِ عليهم.

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَكَذَلِكَ فَعَلَ اللَّهُ بِنَفْقَةِ الْكَافِرِ وَصِدْقَتِهِ فِي حَيَاتِهِ، حِينَ يَلْقَاهُ، يَبْطُلُ ثَوَابُهَا وَيَخِيبُ رَجَاؤُهَا مِنْهَا. وَخَرَجَ الْمَثَلُ لِلنَّفَقَةِ، وَالْمُرَادُ بِ«الْمَثَلِ» صَنِيعُ اللَّهِ بِالنَّفَقَةِ. فَبَيَّنَ ذَلِكَ قَوْلُهُ: «كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ»، فَهُوَ كَمَا قَدْ بَيَّنَّا فِي مَثَلِهِ قَوْلُهُ: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ [البقرة: ١٧]، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ

يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: وما فعلَ اللهُ بهؤلاءِ الكفارِ ما فعلَ بهم، من إحباطِهِ ثَوَابِ أَعْمَالِهِمْ وإبطالِهِ أَجُورِهَا ظُلْمًا مِنْهُمْ لَهُمْ يعني: وضَعًا مِنْهُمْ لِمَا فَعَلَ بِهِمْ مِنْ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ وَعِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ، بَلْ وَضَعَ فَعْلُهُ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ، وَفَعَلَ بِهِمْ مَا هُمْ أَهْلُهُ. لِأَنَّ أَعْمَالَهُمُ الَّذِي عَمِلُوهُ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ وَهُمْ لَهُ بِالْوَحْدَانِيَةِ دَائِنُونَ، وَلَأَمْرُهُ مُتَّبَعُونَ، وَلِرُسُلِهِ مُصَدِّقُونَ، بَلْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، وَلَأَمْرُهُ مُخَالِفُونَ، وَلِرُسُلِهِ مُكَذِّبُونَ، بَعْدَ تَقَدُّمِ مِنْهُمْ إِلَيْهِمْ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ عَمَلًا مِنْ عَامِلٍ إِلَّا مَعَ إِخْلَاصِ التَّوْحِيدِ لَهُ وَالْإِقْرَارِ بِنُبُوَةِ أَنْبِيَائِهِ، وَتَصَدِيقِ مَا جَاؤَ بِهِمْ بِهِ، وَتَوَكِيدِ الْحُجَجِ بِذَلِكَ عَلَيْهِمْ. فَلَمْ يَكُنْ بِفَعْلِهِ مَا فَعَلَ بِمَنْ كَفَرَ بِهِ وَخَالَفَ أَمْرَهُ فِي ذَلِكَ بَعْدَ الْإِعْذَارِ إِلَيْهِ، مِنْ إِحْبَاطِ وَفْرِ عَمَلِهِ لَهُ ظَالِمًا، بَلْ

آل عمران: ١١٧-١١٨

الكَافِرُ هُوَ الظَّالِمُ نَفْسُهُ، لِإِكْسَابِهَا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَخِلَافِ أَمْرِهِ، مَا أوردَهَا بِهِ نَارَ جَهَنَّمَ، وَأَصْلَاهَا بِهِ سَعِيرَ سَقَرٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَكَايُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ

يعني بذلك تعالى ذكره: يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله، وأقروا بما جاءهم به نبيّهم من عند ربهم. «لاتتخذوا بطانة من دونكم»، يقول: لاتتخذوا أولياء وأصدقاء لأنفسكم. «من دونكم» يقول: من دون أهل دينكم ومِلَّتكم، يعني من غير المؤمنين.

وإنما جعل «البطانة» مثلاً لخليل الرجل، فشبهه بما ولى بطنه من ثيابه، لحلوله منه - في اطلاعه على أسرارِهِ وما يطويه عَنْ أَبَاعِيهِ وكثير من أقاربه - محلّ ما ولى جسده من ثيابه.

فنهى الله المؤمنين به أَنْ يَتَّخِذُوا مِنَ الْكَفَّارِ بِهِ أَخِلَاءَ وَأَصْفِيَاءَ، ثُمَّ عَرَّفَهُمْ مَاهُمْ عَلَيْهِ لَهُمْ مُنْطَوُونَ مِنَ الْغِيْثِ وَالْخِيَانَةِ، وَبَغْيِهِمْ إِيَّاهُمْ الْغَوَائِلُ، فَحَذَّرَهُمْ بِذَلِكَ مِنْهُمْ وَمِنْ مُخَالَاتِهِمْ، فَقَالَ تَعَالَى ذَكَرَهُ: «لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا»، يعني: لَا يَسْتَطِيعُونَكُمْ شَرًّا.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «ودوا ما عنتكم»، فإنه يعني: ودّوا عنتكم. يقول: يتمنون لكم العنت والشر في دينكم وما يسوؤكم ولا يسرّكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ

يعني بذلك جل ثناؤه: قد بدت بغضاء هؤلاء الذين نهيتكم أيها

المؤمنون، أَنْ تَتَّخِذُوهُمْ بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَكُمْ. «من أفواههم»، يعني: بالسِّتِهم والذي بدا لهم منهم بالسِّتِهم، إقامتهم على كُفْرِهِمْ، وَعَدَاوَتِهِمْ مَنْ خَالَفَ مَاهُمْ عَلَيْهِ مُقِيمُونَ مِنَ الضَّلَالَةِ. فذلك مِنْ أَوْكِدِ الْأَسْبَابِ فِي مَعَادَاتِهِمْ أَهْلَ الْإِيمَانِ، لِأَنَّ ذَلِكَ عَدَاوَةٌ عَلَى الدِّينِ، وَالْعَدَاوَةُ عَلَى الدِّينِ الْعَدَاوَةُ الَّتِي لَا زَوَالَ لَهَا إِلَّا بِانْتِقَالِ أَحَدِ الْمُتَعَادِيَيْنِ إِلَى مِلَّةِ الْآخَرِ مِنْهُمَا، وَذَلِكَ انْتِقَالٌ مِنْ هُدًى إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَتْ عِنْدَ الْمُنْتَقِلِ إِلَيْهَا ضَلَالَةٌ قَبْلَ ذَلِكَ. فَكَانَ فِي إِبْدَائِهِمْ ذَلِكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَمَقَامِهِمْ عَلَيْهِ، أَيْبُنُ الدَّلَالَةِ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ عَلَى مَاهُمْ عَلَيْهِ لَهُمْ مِنَ الْبَغْضَاءِ وَالْعَدَاوَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ

يعني تعالى ذكره بذلك: والذي تُخْفِي صُدُورُهُمْ يعني: صُدُورُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ نَهَاهُمْ عَنْ اتِّخَاذِهِمْ بَطَانَةً، فَتُخْفِيهِ عَنْكُمْ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ «أكبر»، يقول: أَكْبَرُ مِمَّا قَدْ بَدَا لَكُمْ بِالسِّتِهِمْ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ مِنَ الْبَغْضَاءِ وَأَعْظَمَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ



يعني بذلك جل ثناؤه: «قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ» أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. «الآيات»، يعني بـ «الآيات» الْعِبَرِ. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ مِنْ أَمْرِ هَؤُلَاءِ الْيَهُودِ الَّذِينَ نَهَيْنَاكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوهُمْ بَطَانَةً مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، مَا تَعْتَبِرُونَ وَتَتَّعِظُونَ بِهِ مِنْ أَمْرِهِمْ. «إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ»، يعني: إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ عَنْ اللَّهِ مَوَاعِظَهُ وَأَمْرَهُ وَنَهْيَهُ، وَتَعْرِفُونَ مَوَاقِعَ نَفْعِ ذَلِكَ مِنْكُمْ، وَمَبْلَغَ عَائِدَتِهِ عَلَيْكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هَكَأَنْتُمْ أَوْلَاءُ يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ

يعني بذلك جل ثناؤه: ها أنتم، أيها المؤمنون، الذين تُحِبُّونَهُمْ، يقول: تُحِبُّونَ هؤلاء الكفار الذين نَهَيْتُكُمْ عَنْ اتِّخَاذِهِمْ بَطَانَةً مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، فَتَوَدُّونَهُمْ وَتُوَاصِلُونَهُمْ وَهُمْ لَا يُحِبُّونَكُمْ، بَلْ يُبْطِنُونَ لَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْغِشَّ «وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ».

ومعنى «الكتاب» في هذا الموضع معنى الجمع، كما يقال: «كُثْرُ الدَّرْهِمِ فِي أَيْدِي النَّاسِ»، بمعنى الدراهم.

فكذلك قوله: «وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ»، إنما معناه: بِالْكِتَابِ كُلِّهَا، كِتَابَكُمْ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ، وَكِتَابَهُمُ الَّذِي أَنْزَلَهُ إِلَيْهِمْ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْكِتَابِ الَّتِي أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ.

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَأَنْتُمْ إِذْ كُنْتُمْ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، تُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهَا، وَتَعْلَمُونَ أَنَّ الَّذِينَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ أَنْ تَتَّخِذُوهُمْ بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ كَفَارٌ بِذَلِكَ كُلِّهِ، بِجُحُودِهِمْ ذَلِكَ كُلِّهِ مِنْ عَهْدِ اللَّهِ إِلَيْهِمْ، وَتَبْدِيلِهِمْ مَا فِيهِ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَنَهْيِهِ أَوْلَى بِعِدَاوَتِكُمْ إِيَّاهُمْ وَبِغَضَائِهِمْ وَغَشْيِهِمْ، مِنْهُمْ بِعِدَاوَتِكُمْ وَبِغَضَائِكُمْ، مَعَ جُحُودِهِمْ بَعْضَ الْكِتَابِ وَتَكْذِيبَهُمْ بِبَعْضِهَا.

وفي هذه الآية إِبَانَةٌ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ حَالِ الْفَرِيقَيْنِ - أَعْنِي الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ، وَرَحْمَةِ أَهْلِ الْإِيمَانِ وَرَأْفَتِهِمْ بِأَهْلِ الْخِلَافِ لَهُمْ، وَقِسَاوَةِ قُلُوبِ أَهْلِ الْكُفْرِ وَغِلْظَتِهِمْ عَلَى أَهْلِ الْإِيمَانِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا الْقُوكُمُ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ

يعني بذلك تعالى ذكره: أنَّ هؤلاء الذين نَهَى اللهُ المؤمنينَ أَنْ يَتَّخِذُوهم بَطَانَةً مِنْ دُونِهِمْ، وَوَصَّفَهُمْ بِصِفَتِهِمْ، إِذَا لَقُوا الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَعْطَوْهم بِالسُّتْهِمْ تَقِيَّةً حَذَرًا عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِنْهُمْ فَقَالُوا لَهُمْ: «قَدْ آمَنَّا وَصَدَّقْنَا بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ»، وَإِذَا هُمْ خَلَوْا فَصَارُوا فِي خِلَاءٍ حَيْثُ لَا يَرَاهُمْ الْمُؤْمِنُونَ، عَصُوا - عَلَى مَا يَرَوْنَ مِنْ ائْتِلَافِ الْمُؤْمِنِينَ وَاجْتِمَاعِ كَلِمَتِهِمْ وَصِلَاحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ - أَنْامَلَهُمْ، وَهِيَ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِمْ، تَغِيظًا مِمَّا بِهِمْ مِنَ الْمَوْجِدَةِ عَلَيْهِمْ، وَأَسَى عَلَى ظَهْرِ يُسْنَدُونَ إِلَيْهِ لِمَكَاشِفَتِهِمُ الْعِدَاةَ وَمَنَاجَزَتِهِمُ الْمُحَارِبَةَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: قُلْ مَوْتُوا بِغِيظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ

الْصُّدُورِ ١١٩

يعني بذلك جل ثناؤه: «قل»، يامحمد لهؤلاء اليهود الذين وصفت لك صِفَتَهُمْ، وَأَخْبَرْتَك أَنَّهُمْ إِذَا لَقُوا أَصْحَابَكَ قَالُوا: آمَنَّا، وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغِيظِ: «مَوْتُوا بِغِيظِكُمْ» الَّذِي بَكَم عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لِاجْتِمَاعِ كَلِمَتِهِمْ وَائْتِلَافِ جَمَاعَتِهِمْ.

وَخَرَجَ هَذَا الْكَلَامُ مَخْرَجَ الْأَمْرِ، وَهُوَ دَعَاءٌ مِنَ اللَّهِ نَبِيُّهُ مُحَمَّدًا ﷺ بِأَنْ يَدْعُوَ عَلَيْهِمْ بِأَنْ يُهْلِكَهُمُ اللَّهُ، كَمَدًّا مِمَّا بِهِمْ مِنَ الْغِيظِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، قَبْلَ أَنْ يَرَوْا فِيهِمْ مَا يَتَمَنَّوْنَ لَهُمْ مِنَ الْعَنَتِ فِي دِينِهِمْ، وَالضَّلَالَةِ بَعْدَ هُدَاهُمْ، فَقَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ: قُلْ يَامُحَمَّدُ: أَهْلَكُوا بِغِيظِكُمْ «إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ»، يَعْنِي بِذَلِكَ: إِنَّ اللَّهَ دُوَّ عِلْمٍ بِالَّذِي فِي صُدُورِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ إِذَا لَقُوا الْمُؤْمِنِينَ قَالُوا: «آمَنَّا»، وَمَا يَنْطَوْنُ لَهُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْغِلِّ وَالْغَمِّ، وَيَعْتَقِدُونَ لَهُمْ مِنَ الْعِدَاةِ وَالْبَغْضَاءِ، وَبِمَا فِي صُدُورِ جَمِيعِ خَلْقِهِ، حَافِظٌ عَلَى جَمِيعِهِمْ مَا هُوَ عَلَيْهِ مُنْطَوٍ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ. حَتَّى يَجَازِيَ جَمِيعَهُمْ عَلَى مَا قَدَّمَ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ، وَاعْتَقَدَ مِنْ

إيمانٍ وكفرٍ، وانطوى عليه لرسوله وللمؤمنين من نصيحة، أو غِلٍّ وغِمٍّ^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «إِنْ تَمَسَّسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوءُهُمْ وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ» ﴿١٢٠﴾

يعني بقوله تعالى ذكره: «إِنْ تَمَسَّسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوءُهُمْ»، إِنْ تَنَالُوا، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، سروراً بظهوركم على عَدُوِّكُمْ، وَتَتَابَعَ النَّاسُ فِي الدَّخُولِ فِي دِينِكُمْ، وَتَصَدَّقَ نَبِيُّكُمْ ومعاونتكم على أعدائكم يسؤهم. وَإِنْ تَنَلَّكُمْ مَسَاءَةٌ بِإِخْفَاقِ سَرِيَّةٍ لَكُمْ، أَوْ بِإِصَابَةِ عَدُوٍّ لَكُمْ مِنْكُمْ، أَوْ اخْتِلَافٍ يَكُونُ بَيْنَ جَمَاعَتِكُمْ يَفْرَحُوا بِهَا.

وأما قوله: «وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا»، فإنه يعني بذلك جَلَّ ثَنَاهُ: «وَإِنْ تَصْبِرُوا»، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَاتِّبَاعِ أَمْرِهِ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ، وَاجْتِنَابِ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ: مَنْ اتَّخَذَ بَطَانَةً لَأَنْفُسِكُمْ مِنْ هَؤُلَاءِ الْيَهُودِ الَّذِينَ وَصَفَ اللَّهُ صِفَتَهُمْ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ مَا نَهَاكُمْ. «وَتَتَّقُوا» رَبَّكُمْ، فَتَخَافُوا التَّقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ فِيمَا أَلْزَمَكُمْ وَأَوْجَبَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَقِّهِ وَحَقِّ رَسُولِهِ. «لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا»، أَي: كَيْدُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وَصَفَ صِفَتَهُمْ.

ويعني بـ «كَيْدُهُمْ»، غَوَائِلُهُمُ الَّتِي يَتَّبِعُونَهَا لِلْمُسْلِمِينَ، وَمَكْرُهُمْ بِهِمْ، لِيَصُدُّوهُمْ عَنِ الْهَدْيِ وَسَبِيلِ الْحَقِّ.

(١) الغمر: الحقد والغِلُّ الذي يغمر القلب غمراً.

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ»، يقول جل ثناؤه: إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُ هَؤُلَاءِ الْكَفَّارِ فِي عِبَادِهِ وَبِلَادِهِ مِنَ الْفَسَادِ وَالصَّدِّ عَنْ سَبِيلِهِ، وَالْعَدَاوَةِ لِأَهْلِ دِينِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ. «مُحِيطٌ» بِجَمِيعِهِ، حَافِظٌ لَهُ، لَا يَعْزُبُ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْهُ، حَتَّى يُؤْفِقَهُمْ جَزَاءَهُمْ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ، وَيُذِيقَهُمْ عَقُوبَتَهُ عَلَيْهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ
الْمُؤْمِنِينَ مَقْعَدًا لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾

يعني جل ثناؤه بقوله: «وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تَبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ»، وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، كَيْدُ هَؤُلَاءِ الْكَفَّارِ مِنَ الْيَهُودِ شَيْئًا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ إِنْ صَبَرْتُمْ عَلَى طَاعَتِي وَاتَّبَاعِ أَمْرِ رَسُولِي، كَمَا نَصَرْتُمْ بِيَدِي وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. وَإِنْ أَنْتُمْ خَالَفْتُمْ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، أَمْرِي وَلَمْ تَصْبِرُوا عَلَى مَا كَلَّفْتُكُمْ مِنْ فَرَائِضِي، وَلَمْ تَتَّقُوا مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ وَخَالَفْتُمْ أَمْرِي وَأَمَرَ رَسُولِي، فَإِنَّهُ نَازِلٌ بِكُمْ مَازِلٌ بِكُمْ بِأَحَدٍ. وَاذْكُرُوا ذَلِكَ الْيَوْمَ، إِذْ غَدَا نَبِيكُمْ يَبْوِيءُ الْمُؤْمِنِينَ.

فترك ذكر الخبر عن أمر القوم إِنْ لَمْ يَصْبِرُوا عَلَى أَمْرِ رَبِّهِمْ وَلَمْ يَتَّقُوهُ، اكْتِفَاءً بِدَلَالَةِ مَا ظَهَرَ مِنَ الْكَلَامِ عَلَى مَعْنَاهُ، إِذْ ذَكَرَ مَا هُوَ فَاعِلٌ بِهِمْ مِنْ صَرْفِ كَيْدِ أَعْدَائِهِمْ عَنْهُمْ إِنْ صَبِرُوا عَلَى أَمْرِهِ وَاتَّقَوْا مُحَارِمَتَهُ، وَتَعَقَّبِيهِ ذَلِكَ بِتَذْكِيرِهِمْ مَا حَلَّ بِهِمْ مِنَ الْبَلَاءِ بِأَحَدٍ، إِذْ خَالَفَ بَعْضُهُمْ أَمَرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَنَازَعُوا الرَّأْيَ بَيْنَهُمْ.

وأخرج الخطاب في قوله: «وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ»، عَلَى وَجْهِ الْخُطَابِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَالْمُرَادُ بِمَعْنَاهُ: الَّذِينَ نَهَاوَهُمْ أَنْ يَتَّخِذُوا الْكَفَّارَ مِنَ الْيَهُودِ بَطَانَةً مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَدْ بَيَّنَّ إِذَا أَنْ قَوْلُهُ: «وَإِذْ»، إِنَّمَا جَرَّهَا فِي مَعْنَى الْكَلَامِ

آل عمران: ١٢٦ - ١٢٢

على ما قد بينت وأوضحت.

وقد اختلف أهل التأويل في اليوم الذي عني الله عز وجل بقوله: «وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ».

فقال بعضهم: عني بذلك يوم أحد.

وقال آخرون: عني بذلك يوم الأحزاب.

وأولى هذين القولين بالصواب قول من قال: «عني بذلك يوم أحد». لأن الله عز وجل يقول في الآية التي بعدها: ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا﴾، ولا خلاف بين أهل التأويل أنه عني بالطائفتين: بنو سلمة وبنو حارثة، ولا خلاف بين أهل السير والمعرفة بمغازي رسول الله ﷺ، أن الذي ذكر الله من أمرهما إنما كان يوم أحد، دون يوم الأحزاب.

فتأويل الكلام: واذكر إذ غدوت، يا محمد، من أهلك تتخذ للمؤمنين معسكراً وموضعاً لقتال عدوهم.

وقوله: «والله سميع عليم»، يعني بذلك تعالى ذكره: «والله سميع»، لما يقول المؤمنون لك فيما شاورتهم فيه، من موضع لقائك ولقائهم عدوك وعدوهم، من قول من قال: «اخرج بنا إليهم حتى نلقاهم خارج المدينة»، وقول من قال لك: «لا تخرج إليهم وأقم بالمدينة حتى يدخلوها علينا»، على ما قد بينا قبل، ولما تشير به عليهم أنت يا محمد. «عليم» بأصلح تلك الآراء لك ولهم، وبما تخفيه صدور المشيرين عليك بالخروج إلى عدوك، وصدور المشيرين عليك بالمقام في المدينة، وغير ذلك من أمرك وأمورهم.

القول في تأويل قوله تعالى: إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا

وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾

آل عمران: ١٢٢-١٢٣

يعني بذلك جل ثناؤه: والله سميع عليم، حين هَمَّتْ طائفتان منكم أن تفشلا.

والطائفتان اللتان هَمَّتَا بالفشل، ذَكَرَ لَنَا أَنَّهُمْ بَنُو سَلِمةَ وَبَنُو حَارِثةَ. وأما قوله: «أَنْ تَفْشِلَا»، فإنه يعني: هَمَّا أَنْ يَضْعُفَا وَيَجْبِنَا عَنْ لِقَاءِ عَدُوِّهِمَا.

وكان هُمُهما الذي هَمَّا به من الفشل، الانصراف عن رسول الله ﷺ والمؤمنين حين انصرف عنهم عبدالله بن أبي بن سلول بمن معه، جُبْنًا مِنْهُمْ، من غير شكٍ منهم في الإسلام ولا نفاقٍ، فَعَصَمَهُمُ اللَّهُ مِمَّا هَمُّوا بِهِ مِنْ ذَلِكَ، وَمَضَوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَوَجْهِهِ الَّذِي مَضَى لَهُ، وَتَرَكُوا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بِنِ سَلُولٍ وَالْمُنَافِقِينَ مَعَهُ، فَأَتْنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمَا بِبُيُوتِهِمَا عَلَى الْحَقِّ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ وَلِيَّهُمَا وَنَاصِرُهُمَا عَلَى أَعْدَائِهِمَا مِنَ الْكُفَّارِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٢﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً، وَيَنْصُرُكُمْ رَبُّكُمْ، «ولقد نصركم الله ببدر» على أعدائكم وأنتم يومئذٍ «أذلة» يعني: قليلون، في غير مَنَعَةٍ مِنَ النَّاسِ، حَتَّى أَظْهَرَكَمُ اللَّهُ عَلَى عَدُوِّكُمْ، مَعَ كَثْرَةِ عَدِيدِهِمْ وَقِلَّةِ عِدَّتِكُمْ، وَأَنْتُمْ الْيَوْمَ أَكْثَرُ عِدَدًا مِنْكُمْ حِينَئِذٍ، فَإِنْ تَصَبَرُوا لِأَمْرِ اللَّهِ يَنْصُرَكُمْ كَمَا نَصَرَكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ، . «فاتقوا الله»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: فَاتَّقُوا رَبَّكُمْ بِطَاعَتِهِ وَاجْتِنَابِ مُحَارَمِهِ. «لعلكم تشكرون»، يقول: لِتَشْكُرُوهُ عَلَى مَا مَنَّ بِهِ عَلَيْكُمْ مِنَ النَّصْرِ عَلَى أَعْدَائِكُمْ وَإِظْهَارِ دِينِكُمْ، وَلَمَّا هَدَاكُمْ لَهُ مِنَ الْحَقِّ

آل عمران: ١٢٣ - ١٢٥

الذي ضلَّ عنه مُخَالِفُكُمْ.

وأما قوله: «أذلة»، فإنه جمع «ذليل»، كما «الأعزَّة» جمع «عزيز»
«والألبَّة» جمع «ليب».

وإنما سماهم الله عز وجل «أذلة»، لِقِلَّةِ عَدَدِهِمْ، لأنهم كانوا ثلاث مئة
نفسٍ ويضعة عشر، وعدوهم مابين التسع مئة إلى الألف.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ
يُمَدِّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ ﴿١٢٣﴾ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَاتَّقُوا
وَيَأْتُواكُمْ مِنْ قَوَرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ
﴿١٢٤﴾

يعني تعالى ذكره: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، إذ تقول للمؤمنين
بك من أصحابك: أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمَدِّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ
مُنَزَّلِينَ؟ وذلك يوم بدر.

ثم اختلف أهل التأويل في حضور الملائكة يوم بدر حَرَبُهُمْ، في أي
يوم. وَعِدُوا ذَلِكَ؟

فقال بعضهم: إن الله عز وجل كان وَعَدَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ بَدْرٍ أَنْ يُمَدَّهُمْ
بِمَلَائِكَتِهِ، إِنْ أَتَاهُمُ الْعَدُوُّ مِنْ قَوَرِهِمْ، فلم يأتوهم، ولم يُمَدُّوا.

وقال آخرون: كان هذا الوعد من الله لهم يوم بدر، فصبر المؤمنون واتفقوا
الله، فَأَمَدَّهُمْ بِمَلَائِكَتِهِ عَلَى مَا وَعَدَهُمْ.

وقال آخرون: إن الله عز وجل: إنما وعدهم يوم بدر أَنْ يُمَدَّهُمْ إِنْ صَبَرُوا
عَنْدَ طَاعَتِهِ وَجِهَادِ أَعْدَائِهِ، وَاتَّقَوْهُ بِاجْتِنَابِ مُحَارِمِهِ، أَنْ يَمُدَّهُمْ فِي حُرُوبِهِمْ

كُلُّهَا، فلم يصبروا ولم يتقوا إلا في يوم الأحزاب، فأمدَّهم حين حاصروا قريظة.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يُقال: إنَّ الله أخبر عن نبيه محمدٍ ﷺ أنه قال للمؤمنين: أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمَدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ؟ فوعدهم الله بثلاثة آلاف من الملائكة مدداً لهم، ثم وعدهم بعد الثلاثة الآلاف، خمسة آلاف إن صبروا لأعدائهم واتقوا الله. ولا دلالة في الآية على أنهم أُمِدُّوا بالثلاثة آلاف ولا بالخمسة آلاف، ولا على أنهم لم يُمدَّوا بهم. وقد يجوز أن يكون الله عز وجل أمدَّهم، على نحو ما رواه الذين أثبتوا أنه أمدَّهم، وقد يجوز أن يكون لم يمدَّهم على نحو الذي ذكره مَنْ أنكر ذلك. ولا خبرَ عندنا صَحَّح من الوجه الذي يثبت أنهم أُمِدُّوا بالثلاثة الآلاف ولا بالخمسة الآلاف. وغير جائز أن يُقال في ذلك قولٌ إلا بخبر تقوم الحجة به. ولا خبر به كذلك، فنسلم لأحد الفريقين قوله. غير أن في القرآن دلالة على أنهم قد أُمِدُّوا يوم بدر بألف من الملائكة، وذلك قوله: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾ [الأنفال: ٩]، فأما في يوم أحد فالدلالة على أنهم لم يمدوا أبين منها في أنهم أُمِدُّوا. وذلك أنهم لو أُمِدُّوا لم يُهْزَمُوا، ويُنال منهم ما نِيلَ منهم. فالصواب فيه من القول أن يقال كما قال تعالى ذِكْرُهُ.

وأما قوله: «وَيَأْتِيَكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا»، فإنَّ أهل التأويل اختلفوا فيه.

فقال بعضهم: معنى قوله: «من فورهم هذا»، من وجههم هذا.

وقال آخرون: معنى ذلك: من غضبهم هذا.

فالذي قال في هذه الآية: معنى قوله: «من فورهم هذا»، من وجههم

هذا. قصد إلى أنَّ تأويله: ويأتيكم كُرْز بن جابر وأصحابه يوم بدر من ابتداء

آل عمران: ١٢٥

مخرجهم الذي خَرَجُوا منه لنصرة أصحابهم من المشركين.

وأما الذين قالوا: معنى ذلك: مِنْ غَضَبِهِمْ هذا، فإنما عَنُوا أَنَّ تَأْوِيلَ ذلك: ويأتيكم كضارّ قريش وتُبَاعِهم يوم أحدٍ من ابتداء غضبهم الذي غضبوه لِقَتْلَاهُمْ الذين قُتِلُوا يومَ بدرِها، يُمدِّدُكُمْ رَبُّكُمْ بخمسة آلاف.

ولذلك من اختلافِ تأويلهم في معنى قوله: «ويأتوكم من فورهم هذا»، اختلف أهل التأويل في إمدادِ الله المؤمنين بأحدٍ بملائكته.

فقال بعضهم: لم يُمدُّوا بهم، لأنَّ المؤمنين لم يصبروا لأعدائهم ولم يتقوا الله عزَّ وجل، بترك مَنْ تَرَكَ من الرِّمَاءِ طاعةَ رسولِ الله ﷺ في ثبوته في الموضع الذي أمره رسولُ الله ﷺ بالثبوت فيه، ولكنهم أخلُّوا به طلبَ الغنائم، فقتل مَنْ قُتِلَ من المسلمين ونال المشركون منهم ما نالوا، وإنما كان الله عز وجل وَعَدَ نَبِيَّهُ ﷺ إمدادهم بهم إن صبروا واتقوا الله.

وأما الذين قالوا: كان ذلك يوم بدر بسبب كُرْزِ بن جابر، فإنَّ بعضهم قالوا: لم يأتِ كُرْزٌ وأصحابه إخوانهم من المشركين مَدِّدًا لهم ببدر، ولم يمد الله المؤمنين بملائكته. لأنَّ الله عز وجل إنما وَعَدَهُمْ أَنْ يُمدَّهُمْ بملائكته إنَّ أتاهاهم كرز ومدد المشركين من فورهم، ولم يأتهم المَدِّد.

وأما الذين قالوا: إنَّ الله تعالى ذِكْرُهُ أَمَدَّ المسلمين بالملائكة يوم بدر، فإنهم اعتلُّوا بقولِ الله عز وجل: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِّفِينَ﴾ [الأنفال: ٩]، قال: فالألف منهم قد أتاهاهم مددًا. وإنما الوعدُ الذي كانت فيه الشروط، فما زاد على الألف، فأما الألف فقد كانوا أُمِدُّوا به، لأنَّ الله عز وجل كان قد وَعَدَهُمْ ذلك، ولن يُخْلَفَ اللهُ وَعْدَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٢٦﴾

يعني تعالى ذكَّره: وما جعلَ الله وَعْدَهُ إِيَّاكُمْ ما وعدكم من إمداده إياكم بالملائكة الذين ذكر عددهم. «إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ»، يعني بشرى، يُبَشِّرُكُمْ بها. «ولتطمئن قلوبكم به»، يقول: وكي تطمئن بوعده الذي وعدكم من ذلك قلوبكم، فتسكن إليه، ولا تجزع من كثرة عَدَدِ عَدُوِّكُمْ وَقِلَّةِ عَدَدِكُمْ «وما النصر إلا من عند الله»، يعني: وما ظفركم إِنْ ظفرتم بعدوكم إلا بعونِ الله، لا مِنْ قَبْلِ الْمَدَدِ الذي يَأْتِيكُمْ من الملائكة. يقول: فعلى الله فتوكلوا، وبه فاستعينوا، لا بالجموعِ وكثرة العَدَدِ، فَإِنْ نصركم إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَكُونُ بِاللَّهِ وَبِعُونِهِ وَمَعَكُمْ مِنْ مَلَائِكَتِهِ خَمْسَةَ آلَافٍ، فَإِنَّهُ إِلَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِعَوْنِ اللَّهِ وَبِتَقْوِيَتِهِ إِيَّاكُمْ عَلَى عَدُوِّكُمْ، وَإِنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنَ الْبَشَرِ جُمُوعٌ كَثِيرَةٌ أُخْرَى، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاصْبِرُوا عَلَى جِهَادِ عَدُوِّكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ نَاصِرَكُمْ عَلَيْهِمْ.

وأما معنى قوله: «العزیز الحکیم»، فَإِنَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يعني: «العزیز» في انتقامه من أهلِ الْكُفْرِ به بأيدي أوليائه من أهل طاعته. «الحكيم» في تدبيره لكم، أيها المؤمنون، على أعدائكم من أهل الكفر، وغير ذلك من أموره، فأبشروا أيها المؤمنون، بتدبيري لكم على أعدائكم وَنَصْرِي إِيَّاكُمْ عَلَيْهِمْ، إِنْ أَنْتُمْ أَطَعْتُمُونِي فِيمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَصَبَرْتُمْ لَجِهَادِ عَدُوِّي وَعَدُوِّكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْتَسِبُ غَيْرُهُمْ فَتَقِلُّوا أَثْقَالَهُمْ سِيْرًا لِّقَوْمٍ ذُرِّيَّتِهِ لَمَنِ الشَّرُّ أُولَٰئِكَ يُخَذِّبُ اللَّهُ لَهَا الْآخِرَةَ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٢٧﴾

فتأويل الكلام: ولقد نصركم الله ببدرٍ ليهلك فريقاً من الكفار بالسيف، أو يخزيهم بخيبتهم مما طمعوا فيه من الظفر. «فينقلبوا خائبين»، يقول: فيرجعوا عنكم خائبين، لم يصيبوا منكم شيئاً مما رجوا أن ينالوه منكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٢٨﴾

وتأويل قوله: «ليس لك من الأمر شيء»، ليس إليك، يا محمد، من أمرٍ خلقي إلا أن تنفذ فيهم أمري، وتنتهي فيهم إلى طاعتي، وإنما أمرهم إليّ، والقضاء فيهم بيدي دون غيري، أقضي فيهم وأحكم بالذي أشاء، من التوبة على من كفر بي وعصاني وخالف أمري، أو العذاب إما في عاجل الدنيا بالقتل والنقم المبيّرة، وإما في أجل الآخرة بما أعددت لأهل الكفر بي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٩﴾

يعني بذلك تعالى ذكره: ليس لك، يا محمد، من الأمر شيء، والله جميع ما بين أقطار السموات والأرض من مشرق الشمس إلى مغربها. دونك ودونهم، يحكم فيهم بما يشاء، ويقضي فيهم ما أحب، فيتوب على من أحب من خلقه العاصين أمره ونهيّه، ثم يغفر له، ويعاقب من شاء منهم على جرمه فينتقم منه، وهو الغفور الذي يستر ذنوب من أحب أن يستر عليه ذنوبه من خلقه بفضلته عليهم بالعفو والصفح، والرحيم بهم في تركه عقوبتهم عاجلاً على عظيم ما يأتون من المآثم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، لا تأكلوا الربا في إسلامكم بعد إذ هداكم له، كما كنتم تأكلونه في جاهليتكم.

وكان أكلهم ذلك في جاهليتهم: أن الرجل منهم كان يكون له على الرجل مالٌ إلى أجل، فإذا حُلَّ الأجل طلبه من صاحبه، فيقول له الذي عليه المال: أخر عني دينك وأزيدك على مالك. فيفعلان ذلك. فذلك هو «الربا أضعافاً مضاعفة»، فنهاهم الله عز وجل في إسلامهم عنه.

وأما قوله: «واتقوا الله لعلكم تفلحون»، فإنه يعني: واتقوا الله أيها المؤمنون في أمر الربا فلا تأكلوه، وفي غيره مما أمركم به أو نهاكم عنه، وأطيعوه فيه «لعلكم تفلحون»، يقول: لتنجحوا فتنجوا من عقابه، وتذركوا ما رغبكم فيه من ثوابه والخلود في جنانه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ



يقول تعالى ذكره للمؤمنين: واتقوا، أيها المؤمنون، النار أن تصلوها بأكلكم الربا بعد نهْيي إياكم عنه التي أعددتُها لمن كفر بي، فتدخلوا مدخلهم بعد إيمانكم بي، بخلافكم أمري، وترككم طاعتي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: وأطيعوا الله، أيها المؤمنون، فيما نهاكم عنه من
أكل الربا وغيره من الأشياء، وفيما أمركم به الرسول. يقول: وأطيعوا الرسول
أيضاً كذلك. «لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»، يقول: لِيُرْحَمُوا فلا تُعَذَّبُوا.

وقد قيل إن ذلك معاتبته من الله عز وجل أصحاب رسول الله ﷺ الذين
خالفوا أمره يوم أحد، فأخلوا بمراكزهم التي أمروا بالثبات عليها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «وسارعوا»، وبادروا وسابقوا. «إلى مغفرة من
ربكم»، يعني: إلى ما يستر عليكم ذنوبكم من رحمته، وما يُغْطِيها عليكم من
عفوهِ عن عقوبتكم عليها. «وجنة عَرْضُها السموات والأرض»، يعني: وسارعوا
أيضاً إلى جنة عرضها السموات والأرض.

وذكر أن معنى ذلك: وجنة عرضها كعرض السموات السبع والأرضين
السبع، إذا ضُمَّ بعضها إلى بعض.

وإنما قيل: «وجنة عرضها السموات والأرض»، فوصف عَرْضُها بالسموات
والأرضين، والمعنى ما وصفنا: من وصف عرضها بعرض السموات والأرض.
تشبيهاً به في السَّعَةِ والعِظَمِ، كما قيل: ﴿مَا خَلَقُكُمْ وَلَا بَعَثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ
وَاحِدَةٍ﴾ [لقمان: ٢٨]، يعني: إِلَّا كَبَعَثِ نَفْسٍ واحدة.

آل عمران : ١٣٣ - ١٣٤

وأما قوله : «أعدت للمتقين» فإنه يعني : أن الجنة التي عَرَضُهَا كعرض السموات والأرضين السبع ، أَعَدَّهَا اللهُ للمتقين ، الذين اتقوا الله فأتواوه فيما أمرهم ونهاهم ، فلم يتعدوا حدودَهُ ، ولم يُقْصِرُوا في واجبِ حَقِّهِ عليهم فيضيُّعوه .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاهُ : الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ



يعني جل ثناؤه بقوله : «الذين ينفقون في السراء والضراء» ، أَعَدَّتْ الجنة التي عَرَضُهَا السموات والأرض للمتقين ، وهم المنفقون أموالهم في سبيل الله ، إما في صَرْفِهِ على محتاجٍ ، وإما في تقوية مُضْعِفٍ على النهوض لجهاده في سبيل الله .

وأما في قوله : «في السراء» ، فإنه يعني : في حال السرور ، بكثرة المال ورخاء العيش .

«والضراء» مصدر من قولهم : «قد ضُرَّ فلان فهو يُضَرُّ» ، إذا أصابه الضر ، وذلك إذا أصابه الضيق ، والجهد في عيشه .

فأخبر جل ثناؤه أن الجنة التي وصف صِفَتَهَا ، لِمَنْ اتَّقَاهُ وَأَنْفَقَ مَالَهُ في حال الرخاء والسعة ، وفي حال الضيق والشدة ، في سبيله .

وقوله : «والكاظمين الغيظ» ، يعني : والجارعين الغيظ عند امتلاء نفوسهم منه .

«والغيظ» مصدر من قول القائل : «غازني فلان فهو يغيظني غيظاً» ،

وذلك إذا أحفظه وأغضبه.

وأما قوله: «والعافين عن الناس»، فإنه يعني: والصابحين عن الناس عقوبة ذنوبهم إليهم وهم على الانتقام منهم قادرون، فتاركوها لهم.

وأما قوله: «والله يحب المحسنين»، فإنه يعني: فإن الله يحب من عمل بهذه الأمور التي وصف أنه أعد للعاملين بها الجنة التي عرضها السموات والأرض، والعاملون بها هم «المحسنون»، وإحسانهم، هو عملهم بها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾

يعني بقوله جل ثناؤه: «والذين إذا فعلوا فاحشة»، أن الجنة التي وصف صفتها أعدت للمتقين، المنفقين في السراء والضراء، والذين إذا فعلوا فاحشة. وجميع هذه النعوت من صفة «المتقين»، الذين قال تعالى ذكره: «وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين».

ومعنى «الفاحشة»، الفعل القبيحة الخارجة عما أذن الله عز وجل فيه. وأصل «الفحش»: القُبْحُ، والخروج عن الحد والمقدار في كل شيء. ومنه قيل للطويل المُفْرِطُ الطول: «إنه لفاحش الطول»، يُراد به: قبيح الطول، خارج عن المقدار المُسْتَحْسَن. ومنه قيل للكلام القبيح غير القصد: «كلام فاحش»، وقيل للمتكلم به: «أفحش في كلامه»، إذا نطق بفحش. وقيل: إن «الفاحشة» في هذا الموضع، معني بها الزنا.

وقوله: «أو ظلموا أنفسهم»، يعني به: فعلوا بأنفسهم غير الذي كان

آل عمران: ١٣٥ - ١٣٦

يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِهَا. وَالَّذِي فَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ، رَكُوبُهُمْ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ مَا أَوْجَبُوا لَهَا بِهِ عِقَابَهُ.

وقوله: «ذُكِرُوا اللَّهَ»، يعني بذلك: ذُكِرُوا وَعِيدَ اللَّهُ عَلَى مَا أَتَوْا مِنْ مَعْصِيَتِهِمْ إِيَّاهُ. «فَاسْتَغْفَرُوا الذُّنُوبَ»، يقول: فَسَأَلُوا رَبَّهُمْ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِمْ ذُنُوبَهُمْ بِصَفْحِهِ لَهُمْ عَنِ الْعِقَابِ عَلَيْهَا. «وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ»، يقول: وَهَلْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ - أَيِ يَغْفُو عَنْ رَاكِبِهَا فَيَسْتُرُهَا عَلَيْهِ - إِلَّا اللَّهُ. «وَلَمْ يَصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا»، يقول: وَلَمْ يُقِيمُوا عَلَى ذُنُوبِهِمُ الَّتِي أَتَوْهَا، وَمَعْصِيَتِهِمُ الَّتِي رَكَبُوهَا. «وَهُمْ يَعْلَمُونَ»، يقول: لَمْ يُقِيمُوا عَلَى ذُنُوبِهِمْ عَامِدِينَ لِلْمَقَامِ عَلَيْهَا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ تَقَدَّمَ بِالنَّهْيِ عَنْهَا، وَأَوْعَدَ عَلَيْهَا الْعِقَابَ مَنْ رَكَبَهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿١٣٦﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «أُولَئِكَ»، الَّذِينَ ذَكَرَ أَنَّهُ أَعَدَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ الَّتِي عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، مِنَ الْمُتَّقِينَ، وَوَصَفَهُمْ بِمَا وَصَفَهُمْ بِهِ. ثُمَّ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ هَذِهِ صِفَتُهُمْ. «جَزَاؤُهُمْ»، يعني: ثَوَابُهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الَّتِي وَصَفَهُمُ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَنَّهُمْ عَمِلُوهَا. «مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ»، يقول: عَفْوٌ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ عَنْ عِقَابَتِهِمْ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِمْ، وَلَهُمْ عَلَى مَا أَطَاعُوا اللَّهَ فِيهِ مِنْ أَعْمَالِهِمْ بِالْحَسَنِ مِنْهَا. «وَجَنَّاتٌ»، وَهِيَ الْبُسَاتِينُ. «تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ»، يقول: تَجْرِي خِلَالَ أَشْجَارِهَا الْأَنْهَارُ وَفِي أَسَافِلِهَا، جَزَاءٌ لَهُمْ عَلَى صَالِحِ أَعْمَالِهِمْ. «خَالِدِينَ فِيهَا» يعني: دَائِمِي الْمَقَامِ فِي هَذِهِ الْجَنَاتِ الَّتِي وَصَفَهَا. «وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ»، يعني: وَنِعْمَ جَزَاءُ الْعَامِلِينَ لِلَّهِ، الْجَنَاتُ الَّتِي وَصَفَهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٣٧﴾

يعني بقوله تعالى ذِكْرُهُ: «قد خلت من قبلكم سنن»، مَضَتْ وَسَلَفَتْ مِنِّي فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، يامعشر أصحاب محمد وأهل الإيمان به، من نحو قوم عاد وثمود وقوم هود وقوم لوط، وغيرهم من سُلَافٍ^(١) الأمم قبلكم. «سنن» يعني: مثلات سير بها فيهم وفيمن كَذَّبُوا به من أنبيائهم الذين أَرْسَلُوا إِلَيْهِمْ، بِإِمهالي أهل التكذيب بهم، واستدراجي إياهم، حتى بلغ الكتابُ فيهم أَجَلَهُ الذي أَجَلْتُهُ لِإِدَالَةِ أَنْبِيَائِهِمْ وَأَهْلِ الْإِيمَانِ بِهِمْ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ أَحَلَلْتُ بِهِمْ عَقُوبَتِي، وَأَنْزَلْتُ بِسَاحَتِهِمْ نِقْمِي، فَتَرَكْتَهُمْ لِمَنْ بَعْدَهُمْ أَمْثَالاً وَعِبْرًا. «فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين»، يقول: فسيروا. أيها الظانُّونَ، أَنَّ إِدَالَتِي مَنْ أَدَلْتُ مِنْ أَهْلِ الشَّرْكِ يَوْمَ أَحَدٍ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، لَغَيْرِ اسْتِدْرَاجٍ مِنِّي لِمَنْ أَشْرَكَ بِي، وَكَفَرَ بِرِسُولِي، وَخَالَفَ أَمْرِي - فِي دِيَارِ الْأُمَمِ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَكُمْ، مِمَّنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ الَّذِي عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ الْمَكْذُوبُونَ بِرِسُولِي وَالْجَاهِدُونَ وَحْدَانِيَّتِي، فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ تَكْذِيبِهِمْ أَنْبِيَائِي، وَمَا الَّذِي آَلَ إِلَيْهِ غِبٌّ^(٢) خِلَافِهِمْ أَمْرِي، وَإِنْكَارِهِمْ وَحْدَانِيَّتِي، فَتَعَلَّمُوا عِنْدَ ذَلِكَ أَنَّ إِدَالَتِي^(٣) مَنْ أَدَلْتُ مِنَ الْمُبْشَرِّينَ عَلَى نَبِيِّ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ بِأَحَدٍ، إِنَّمَا هِيَ اسْتِدْرَاجٌ وَإِمهَالٌ لِيَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ الَّذِي أَجَلْتُ لَهُمْ. ثُمَّ إِمَّا أَنْ يُؤَوَّلَ حَالُهُمْ إِلَى مِثْلِ مَا آَلَ إِلَيْهِ حَالُ الْأُمَمِ الَّذِينَ سَلَفُوا قَبْلَهُمْ: مِنْ تَعْجِيلِ الْعُقُوبَةِ عَلَيْهِمْ، أَوْ يُنْبِئُوا إِلَى طَاعَتِي وَاتِّبَاعِ رِسُولِي.

(١) جمع سلف، ويجمع أسلاف أيضاً.

(٢) الغب: العاقبة.

(٣) الإدالة: الغلبة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ

لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾

قوله: «هذا»، إشارة إلى ما تقدّم هذه الآية من تذكير الله جلّ ثناؤه المؤمنين، وتعريفهم حدوده، وحضهم على لزوم طاعته والصبر على جهاد أعدائه وأعدائهم. لأنّ قوله: «هذا»، إشارة إلى حاضر: إمّا مرثي وإمّا مسموع، وهو في هذا الموضع إلى حاضر مسموع من الآيات المتقدمة.

فمعنى الكلام: هذا الذي أوضحت لكم وعرفتكموه، بيان للناس - يعني بـ «البيان»، الشرح والتفسير.

وأما قوله: «وهدى وموعظة»، فإنه يعني بـ «الهدى»، الدلالة على سبيل الحق ومنهج الدين، وبـ «الموعظة»، التذكير للصواب والرشاد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

وهذا من الله تعالى ذكره تعزية لأصحاب رسول الله ﷺ على ما أصابهم من الجراح والقتل بأحد.

قال: «ولا تهنوا ولا تحزنوا»، يا أصحاب محمد، يعني: ولا تضعفوا بالذي نالكم من عدوّكم بأحد، من القتل والقروح - عن جهاد عدوكم وحربهم. «ولا تحزنوا»، ولا تأسوا فتجزعوا على ما أصابكم من المصيبة يومئذ، فإنكم «وأنتم الأعلون»، يعني: الظاهرون عليهم، ولكم العقبي في الظفر والنصرة عليهم. «إن كنتم مؤمنين»، يقول: إن كنتم مُصدّقِي نبيّ محمد ﷺ فيما يعدّكم، وفيما يُنبئكم من الخبر عما يؤول إليه أمركم وأمرهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ
قَرْحٌ مِثْلُهُ

يعني : إِنْ يَمْسَسْكُمْ الْقَتْلُ وَالْجِرَاحُ ، يَامَعَشَرَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ، فَقَدْ مَسَّ
الْقَوْمَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْمَشْرِكِينَ قَرْحٌ - قَتْلٌ وَجِرَاحٌ - مِثْلُهُ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله : «وتلك الأيام نداولها بين الناس» ، أيام بدرٍ
وَأَحَدٍ .

ويعني بقوله : «نداولها بين الناس» ، نجعلها دُولاً بَيْنَ النَّاسِ مُصَرَّفَةً .
ويعني بـ «الناس» ، الْمُسْلِمِينَ وَالْمَشْرِكِينَ . وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَدَالَ
الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمَشْرِكِينَ بِيَدِهِ ، فَقَتَلُوا مِنْهُمْ سَبْعِينَ وَأَسْرَوْا سَبْعِينَ . وَأَدَالَ
الْمَشْرِكِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَحَدٍ ، فَقَتَلُوا مِنْهُمْ سَبْعِينَ ، سَوَى مَنْ جَرَحُوا مِنْهُمْ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ

مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾

(يعني) : «وليَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا» مِنْكُمْ ، أَيُّهَا الْقَوْمُ ، مِنَ الَّذِينَ نَافَقُوا
مِنْكُمْ .

وَأَمَّا قَوْلُهُ : «وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ» ، فَإِنَّهُ يَعْنِي : «وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا»
وَلِيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ، أَيُّ : لِيَكْرِمَ مِنْكُمْ بِالشَّهَادَةِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكْرِمَهُ بِهَا .

وَأَمَّا قَوْلُهُ : «وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ» ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِهِ : الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ

بمعصيتهم ربهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ

الْكَافِرِينَ ﴿١٤١﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «وليُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا»، وليختبر الله الذين صَدَّقُوا الله ورسوله، فيبتليهم بإدالة المشركين منهم، حتى يَتَبَيَّنَ الْمُؤْمِنُ مِنْهُمْ الْمَخْلَصَ الصَّحِيحَ الْإِيمَانَ، مِنَ الْمَنَافِقِ.

وأما قوله: «ويمحق الكافرين»، فإنه يعني به: أَنَّهُ يُنْقِصُهُمْ وَيُفْنِيهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَمْرٌ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ

اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٢﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «أَمْرٌ حَسِبْتُمْ»، يامعشر أصحاب محمد، وظننتم «أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ»، وتناولوا كرامة رَبِّكُمْ، وشرفَ المنازلِ عنده «وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ»، يقول: وَلَمَّا يَتَبَيَّنْ لِعِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ الْمَجَاهِدُ مِنْكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى مَا أَمَرُهُ بِهِ.

وقوله: «ويعلم الصابرين»، يعني: الصابرين عند البأسِ على ما ينالهم في ذاتِ اللَّهِ مِنْ جَرَحٍ وَالْمِ وَمَكْرِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ

فَقَدْ رَأَيْتُمْوَهُ وَأَنْتُمْ نُنْظَرُونَ ﴿١٤٣﴾

آل عمران: ١٤٣ - ١٤٤

يعني بقوله جل ثناؤه: «ولقد كنتم تمنون الموت»، ولقد كنتم، يامعشر أصحاب محمد. «تَمُنُونَ الموت»، يعني أسباب الموت، وذلك: القتال. «فقد رأيتموه»، فقد رأيتم ما كنتم تمنونه - و«الهاء» في قوله: «رأيتموه» عائدة على «الموت»، والمعنى: القتال. «وأنتم تنظرون»، يعني: قد رأيتموه بمرأى منكم ومنظر، أي بقرب منكم.

وإنما قيل: «ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه»، لأن قوماً من أصحاب رسول الله ﷺ ممن لم يشهد بدرًا، كانوا يتمنون قبل أحد يومًا مثل يوم بدر، فيئثلوا الله من أنفسهم خيراً، وينالوا من الآخر مثل ما نال أهل بدر. فلما كان يوم أحد قر بعضهم، وصبر بعضهم حتى أوفى بما كان عاهد الله قبل ذلك، فعاتب الله من قر منهم فقال: «ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه»، الآية، وأثنى على الصابرين منهم والموفين بعهدهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

يعني تعالى ذكره بذلك: وما محمد إلا رسول كبعض رسل الله الذين أرسلهم إلى خلقه، داعياً إلى الله وإلى طاعته، الذين حين انقضت آجالهم ماتوا وقبضهم الله إليه. يقول جل ثناؤه: فمحمد ﷺ إنما هو فيما الله به صانع من قبضه إليه عند انقضاء مدة أجله، كسائر رسله إلى خلقه الذين مضوا قبله، وماتوا عند انقضاء مدة آجالهم.

ثم قال لأصحاب محمد، مُعَاتِبُهُمْ على ما كان منهم من الهلع والجزع حين قيل لهم بأحد: «إن محمدًا قُتِلَ»، ومُقْبِحاً إليهم انصراف من انصرف

آل عمران: ١٤٤ - ١٤٥

منهم عن عَدُوِّهم وانهزامه عنهم: أَفَإِنْ مَاتَ مُحَمَّدٌ، أَيُّهَا الْقَوْمُ، لَانْقِضَاءِ مَدَةِ أَجَلِهِ، أَوْ قَتَلَهُ عَدُوٌّ. «انقلبتم على أعقابكم»، يعني: ارتددتم عن دينكم الذي بعث الله محمداً بالدعاء إليه ورجعتم عنه كفاراً بالله بعد الإيمان به، وبعد ما قد وَضَحْتُ لَكُمْ صَحَّةَ مَا دَعَاكُمْ مُحَمَّدٌ إِلَيْهِ، وَحَقِيقَةَ مَا جَاءَكُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ. «وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ»، يعني بذلك: وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ وَيَرْجِعْ كَافِرًا بعد إيمانه، «فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا» يقول: فلن يوهن ذلك عِزَّةُ اللَّهِ وَلَا سُلْطَانُهُ، وَلَا يَدْخُلُ بِذَاكَ نَقْصٌ فِي مُلْكِهِ، بَلْ نَفْسُهُ يَضُرُّ بِرَدِّهِ، وَحَظُّ نَفْسِهِ يُنْقِصُ بِكُفْرِهِ. «وسيجزي الله الشاكرين»، يقول: وَسَيُثِيبُ اللَّهُ مَنْ شَكَرَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَهُدَايَتِهِ إِيَّاهُ لَدِينِهِ، بِثَبُوتِهِ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ إِنْ هُوَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ، وَاسْتِقَامَتِهِ عَلَى مَنَاجِهِ، وَتَمَسُّكِهِ بِدِينِهِ وَمِلَّتِهِ بَعْدَهُ.

وَذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ أُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَنْ اِنْهَزَمَ عَنْهُ بِأَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا

يعني تعالى ذكَّره بذلك: وما يموتُ مُحَمَّدٌ وَلَا غَيْرُهُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ إِلَّا بَعْدَ بُلُوغِ أَجَلِهِ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ غَايَةً لِحَيَاتِهِ وَبِقَائِهِ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ مِنَ الْأَجْلِ الَّذِي كَتَبَهُ اللَّهُ لَهُ، وَأُذِنَ لَهُ بِالْمَوْتِ، فَحِينَئِذٍ يَمُوتُ. فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ، فَلَنْ يَمُوتَ بِكَيْدٍ كَائِدٍ وَلَا بِحِيلَةٍ مُحْتَالٍ^(١).

(١) هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وخالفهم المعتزلة برأي فاسد مفاده أن المقتول ليس بميت، لأن القتل فعل العبد، والموت فعل الله سبحانه، وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجله الذي هو الموت!

آل عمران: ١٤٥ - ١٤٦

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا
وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَمَنْ يُرِدْ مِنْكُمْ، أيها المؤمنون، بعمله جزاءً منه بعضَ أعراضِ الدنيا، دونَ ما عندَ الله من الكرامة لمن ابتغى بعمله ما عندَهُ. «نُؤْتِهِ مِنْهَا»، يقول: نُعْطِيهِ مِنْهَا، يعني من الدنيا، يعني أنه يعطيه منها ما قَسَمَ له فيها من رزقِ أيامِ حياته، ثم لا نصيبَ له في كرامةِ الله التي أعدَّها لمن أطاعَهُ وَطَلَبَ ما عندَهُ في الآخرة. «وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ»، يقول: وَمَنْ يُرِدْ مِنْكُمْ بعمله جزاءً منه ثواب الآخرة، يعني: ما عندَ الله من كرامته التي أعدَّها للعاملين له في الآخرة. «نُؤْتِهِ مِنْهَا»، يقول: نُعْطِيهِ مِنْهَا، يعني من الآخرة. والمعنى: من كرامةِ الله التي خصَّ بها أهلَ طاعته في الآخرة. فخرج الكلامُ على الدنيا والآخرة، والمعنى ما فيهما.

وأما قوله: «وسنجزى الشاكرين»، يقول: وسأُثِيبُ مَنْ شَكَرَ لي ما أولَّيْتُهُ من إحساني إليه بطاعته إِيَّايَ، وانتهائه إلى أمري، وتجنُّبه محارمي في الآخرة مثل الذي وعدتُ أوليائي من الكرامة على شكرهم إِيَّايَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ

اختلفت القراءَةُ في قراءة ذلك:

فقرأه بعضهم: ﴿وَكَأَيِّنْ﴾، بهمز «الألف» وتشديد «الياء».

وقراه آخرون بمدَّ «الألف» وتخفيف «الياء».

وهما قراءتان مشهورتان في قَرَأَةِ المسلمين، ولغتان معروفتان، لا اختلاف في معنهما، فبأيِّ القراءتين قرأ ذلك قارئٌ فمصيبٌ. لاتفاق معنى

آل عمران: ١٤٦

ذلك، وشهرتهما في كلام العرب. ومعناه: وكنم من نبي^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَتَلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ

اختلفت القراءَةُ في قراءة قوله: «قتل معه ربيون».

فقرأ ذلك جماعة من قراءِ الحجاز والبصرة: ﴿قَتَلَ﴾، بضم القاف.
وقرأه جماعةٌ آخر بفتح «القاف» وبالألف. وهي قراءة جماعة من قراءِ
الحجاز والكوفة.

فأما من قرأ ﴿قَاتَلَ﴾، فإنه اختار ذلك، لأنه قال: لو قُتلوا لم يكن لقوله:
«فما وهنوا»، وجهٌ معروف. لأنه يستحيل أن يوصفوا بأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا
بعد ماقتلوا.

وأما الذين قرأوا ذلك: ﴿قَتَلَ﴾ فإنهم قالوا: إنما عني بالقتلِ النبيُّ
وبعضُ مَنْ معه من الرِّبِّيِّينَ دونَ جميعهم، وإنما نفى الوهنَ والضعفَ عمن
بقي من الربييين ممن لم يقتل.

وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب، قراءة مَنْ قرأ بضم «القاف»^(٢):
﴿قَتَلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ﴾، لأنَّ الله عز وجل إنما عاتب بهذه الآية والآيات التي
قبلها - من قوله: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا
مِنْكُمْ﴾ - الذين انهزموا يوم أُحُد وتركوا القتال، أو سمعوا الصائحَ يصيح: «إن
محمدًا قد قُتل». فعَذَلَهُم الله عَزَّ وَجَلَّ على فرارهم وتركهم القتال فقال: أَفَإِنْ

(١) ينظر معاني القرآن للزجاج: ٤٧٥/١.

(٢) حَسَنُ الفراء هذه القراءة (معاني القرآن: ٢٣٧/١)، وكذلك الزجاج في معاني

القرآن: ٤٧٦/١.

مَاتَ مُحَمَّدٌ أَوْ قُتِلَ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، ارْتَدَّدْتُمْ عَنْ دِينِكُمْ وَانْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ؟ ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ عَمَّا كَانَ مِنْ فِعْلٍ كَثِيرٍ مِنْ أَتْبَاعِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُمْ، وَقَالَ لَهُمْ: هَلَّا فَعَلْتُمْ كَمَا كَانَ أَهْلُ الْفَضْلِ وَالْعِلْمِ مِنْ أَتْبَاعِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَكُمْ يَفْعَلُونَهُ إِذَا قُتِلَ نَبِيهِمْ - مِنَ الْمُضِيِّ عَلَى مِنْهَاجِ نَبِيهِمْ، وَالْقِتَالِ عَلَى دِينِهِ أَعْدَاءَ دِينِ اللَّهِ، عَلَى نَحْوِ مَا كَانُوا يِقَاتِلُونَ مَعَ نَبِيهِمْ - وَلَمْ تَهْنُوا وَلَمْ تَضَعُفُوا، كَمَا لَمْ يَضَعُفِ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْبَصَائِرِ مِنْ أَتْبَاعِ الْأَنْبِيَاءِ إِذَا قُتِلَ نَبِيهِمْ، وَلَكِنْهُمْ صَبَرُوا لِأَعْدَائِهِمْ حَتَّى حَكَمَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ؟ وَبِذَلِكَ مِنَ التَّأْوِيلِ جَاءَ تَأْوِيلُ الْمُتَأَوِّلِينَ.

وَأَمَّا «الرَّبِّيُونَ»، فَإِنَّهُمْ مَرْفُوعُونَ بِقَوْلِهِ: «مَعَهُ» لَا بِقَوْلِهِ: «قُتِلَ». وَإِنَّمَا تَأْوِيلُ الْكَلَامِ: وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قُتِلَ، وَمَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَفِي الْكَلَامِ إِضْمَارٌ «وَإِذَا»، لِأَنَّهَا «وَإِذَا» تَدُلُّ عَلَى مَعْنَى حَالِ قَتْلِ النَّبِيِّ ﷺ، غَيْرَ أَنَّهُ اجْتِزَأَ بِدَلَالَةِ مَا ذَكَرَ مِنَ الْكَلَامِ عَلَيْهَا مِنْ ذِكْرِهَا، وَذَلِكَ كَقَوْلِ الْقَائِلِ فِي الْكَلَامِ: «قُتِلَ الْأَمِيرُ مَعَ جَيْشٍ عَظِيمٍ»، بِمَعْنَى: قُتِلَ وَمَعَهُ جَيْشٌ عَظِيمٌ^(١).

و«الرَّبِّيُونَ» عِنْدَنَا، الْجَمَاعَاتُ الْكَثِيرَةُ، وَاحِدُهُمْ «رَبِّي»، وَهُمْ الْجَمَاعَةُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾

يَعْنِي بِقَوْلِهِ تَعَالَى ذِكْرَهُ: «فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، فَمَا

(١) لو كان محقق «معاني القرآن» للزجاج اطلع على هذا لما غلط رأي الزجاج بسبب خلو الجملة من واو الحال.

آل عمران: ١٤٦ - ١٤٧

عجزوا - لِمَا نَالَهُمْ مِنَ الْمِ الْجِرَاحِ الَّذِي نَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَا لِقَتْلِ مَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ - عَنْ حَرْبِ أَعْدَاءِ اللَّهِ، وَلَا نَكْلُوا عَنْ جِهَادِهِمْ. «وَمَا ضَعُفُوا»، يقول: وَمَا ضَعُفَتْ قُوَاهُمْ لِقَتْلِ نَبِيِّهِمْ. «وَمَا اسْتَكَنُوا»، يَعْنِي وَمَا ذَلُّوا فَيَتَخَشَّعُوا لِعَدُوِّهِمْ بِالْدُخُولِ فِي دِينِهِمْ وَمَدَاهِنَتِهِمْ فِيهِ خِيفَةً مِنْهُمْ، وَلَكِنْ مَضُوا قُدُمًا عَلَى بَصَائِرِهِمْ وَمِنْهَا جِ نَبِيِّهِمْ، صَبْرًا عَلَى أَمْرِ اللَّهِ وَأَمْرِ نَبِيِّهِمْ، وَطَاعَةً لِلَّهِ وَاتِبَاعًا لِتَنْزِيلِهِ وَوَحْيِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ



يعني تعالى ذكره بقوله: «وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ»، وَمَا كَانَ قَوْلُ الرَّبَّيْنِ - وَالْهَاءُ وَالْمِيمُ - مِنْ ذِكْرِ أَسْمَاءِ الرَّبَّيْنِ. «إِلَّا أَنْ قَالُوا»، يَعْنِي: مَا كَانَ لَهُمْ قَوْلٌ سِوَى هَذَا الْقَوْلِ، إِذْ قُتِلَ نَبِيُّهُمْ. وَقَوْلُهُ: «رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا»، يَقُولُ: لَمْ يَتَعَصَّمُوا، إِذْ قُتِلَ نَبِيُّهُمْ، إِلَّا بِالصَّبْرِ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، وَمَجَاهِدَةٍ عَدُوَّهُمْ، وَبِمَسْأَلَةِ رَبِّهِمْ الْمَغْفِرَةَ وَالنَّصَرَ عَلَى عَدُوِّهِمْ. وَمَعْنَى الْكَلَامِ: وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا.

وَأَمَّا «الْإِسْرَافُ»، فَإِنَّهُ الْإِفْرَاطُ فِي الشَّيْءِ: يَقَالُ مِنْهُ: «أَسْرَفَ فُلَانٌ فِي هَذَا الْأَمْرِ»، إِذَا تَجَاوَزَ مِقْدَارَهُ فَأَفْرَطَ.

وَمَعْنَاهُ ههنا: اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا: الصَّغَارَ مِنْهَا، وَمَا أَسْرَفْنَا فِيهِ مِنْهَا فَتَخَطَّيْنَا إِلَى الْعِظَامِ. وَكَانَ مَعْنَى الْكَلَامِ: اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، الصَّغَائِرَ مِنْهَا وَالْكَبَائِرَ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَتَبَّتْ أَقْدَامُنَا»، فَإِنَّهُ يَقُولُ: اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَثْبُتُ لِحَرْبِ عَدُوِّكَ وَقِتَالِهِمْ، وَلَا تَجْعَلْنَا مِمَّنْ يَنْهَزُ فَيَفِرُّ مِنْهُمْ وَلَا يَثْبُتُ قَدَمُهُ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ

آل عمران: ١٤٧ - ١٤٩

لحريهم. «وانصرنا على القوم الكافرين»، يقول: وانصرنا على الذين جحدوا
وَحَدَايَتَكَ وَبُوءَ نَبِيكَ.

ولإنما هذا تأنيب من الله عز وجل عباده الذين غرّوا عن العدو يوم أُحُدٍ
وتركوا قتالهم، وتأديب لهم. يقول الله عز وجل: هَلَّا فَعَلْتُمْ إِذْ قِيلَ لَكُمْ: «قُتِلَ
نَبِيُّكُمْ» - كما فعل هؤلاء الرّبيون الذين كانوا قَبْلَكُمْ من أتباع الأنبياء إِذْ قُتِلَتْ
أنبيائهم، فصبرتم لعدوكم صَبْرَهُمْ، ولم تَضْعَفُوا وتستكينوا لعدوكم فتحاولوا
الارتدادَ على أعقابكم، كما لم يضعف هؤلاء الرّبيون ولم يستكينوا لعدوهم،
وسألتكم النّصرَ والظفرَ كما سألوها، فينصركم الله عليهم كما نُصِرُوا، فإن
الله يحب من صَبَرَ لأمرِهِ وعلى جهادِ عَدُوهِ، فيعطيه النّصرَ والظفرَ على عَدُوهِ؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَكَانَتْ لَهُمْ ثَوَابٌ الدُّنْيَا وَحَسَنَ ثَوَابٍ
الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٨﴾

يعني بذلك تعالى ذكره: فأعطى الله الذين وَصَفَهُمْ بما وَصَفَهُمْ، من
الصبر على طاعة الله بعد مقتل أنبيائهم، وعلى جهادِ عَدُوهِمْ، والاستعانة بالله
في أمورهم، واقتفائهم مناهج إمامهم على ما أبلوا في الله - «ثواب الدنيا»،
يعني: جزاء في الدنيا: وذلك: النّصرُ على عَدُوِّهِمْ وَعَدُوُّ الله، والظفرُ، والفتح
عليهم، والتمكين لهم في البلاد. «وحسن ثواب الآخرة»، يعني: وخير جزاء
الآخرة على ما أسلفوا في الدنيا من أعمالهم الصالحة، وذلك: الجنة ونعيمها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَطِيعُوا
الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿١٤٩﴾

آل عمران: ١٤٩ - ١٥١

يعني بذلك تعالى ذكّره: يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله في وعده ووعيدته وأمره ونهيهِ. «إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا»، يعني: الذين جحدوا نبوة نبيكم محمد ﷺ من اليهود والنصارى - فيما يأمرونكم به وفيما ينهاونكم عنه - فَتَقَبَّلُوا رَأْيَهُمْ فِي ذَلِكَ وَتَنْتَصِحُوهُمْ فيما يزعمون أنهم لكم فيه ناصحون. «يردوكم على أعقابكم»، يقول: يَحْمِلُوكُمْ عَلَى الرُّدَّةِ بعد الإيمان، والكفر بالله وآياته وبرسوله بعد الإسلام. «فتنقلبوا خاسرين»، يقول: فترجعوا عن إيمانكم ودينكم الذي هداكم الله له. «خاسرين»، يعني: هالكين، قد خسرتم أنفسكم، وضلّتم عن دينكم، وذهبت دُنياكم وآخرتكم.

ينهى بذلك أهل الإيمان بالله أَنْ يُطِيعُوا أَهْلَ الْكُفْرِ فِي آرَائِهِمْ وَيَنْتَصِحُوهُمْ فِي أَدْبَانِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاهُ: بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿١٥٠﴾

ويعني بقوله: «بل الله مولاكم»، وليكم وناصركم على أعدائكم الذين كفروا، «وهو خير الناصرين»، لا مَنْ فَرَزْتُمْ إِلَيْهِ مِنَ الْيَهُودِ وَأَهْلِ الْكُفْرِ بِاللَّهِ. فبالله الذي هو ناصِرُكُمْ ومولاكم فاعتصموا، وإياه فاستنصروا، دون غيره ممن يبيغىكم الغوائل، ويرصدكم بالمكاره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ﴿١٥١﴾

آل عمران: ١٥١-١٥٢

يعني بذلك جل ثناؤه: سيلقي الله، أيها المؤمنون، «في قلوب الذين كفروا» بربهم، وَجَحَدُوا بُيُوتَهُ مُحَمَّدٍ ﷺ، ممن حاربكم بأحد، «الرب» وهو الجزع والهلح. «بما أشركوا بالله»، يعني: بشركهم بالله وعبادتهم الأصنام، وطاعتهم الشيطان التي لم أجعل لهم بها حُجَّةً - وهي «السلطان» - التي أخبر عز وجل أنه لم ينزله بكفرهم وشركهم.

وهذا وعدٌ من الله جل ثناؤه أصحاب رسول الله ﷺ بالنصر على أعدائهم، وَالْفَلَجُ^(١) عليهم، ما استقاموا على عَهْدِهِ، وَتَمَسَّكُوا بِطَاعَتِهِ. ثم أخبرهم ما هو فاعلٌ بأعدائهم بعد مصيرهم إليه، فقال جل ثناؤه: «ومأواهم النار»، يعني: ومرجعهم الذي يرجعون إليه يوم القيامة، النار. «ويُسْ مَثْوًى الظالمين»، يقول: ويس مقام الظالمين - الذين ظلموا أَنْفُسَهُمْ باكتسابهم ما أوجب لها عقاب الله - النار^(٢).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ:

يعني بقوله تعالى ذكره: «ولقد صدقكم الله»، أيها المؤمنون من أصحاب محمد ﷺ بأحد، وَعْدُهُ الذي وعدهم على لسان رسوله محمد ﷺ.

و«الوعد» الذي كان وعدهم على لسانه بأحد، قَوْلُهُ للِرْمَاة: «اثبتوا مكانكم ولا تَبَرَّحُوا، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا قَدْ هَزَمْنَاهُمْ، فَإِنَّا لَنَنْزَالُ غَالِبِينَ مَائِثَتُمْ مَكَانَكُمْ»^(٣). وكان وَعْدُهُمْ رسولُ الله ﷺ النصرَ يومئذٍ إِنْ انْتَهَوْا إِلَى أَمْرِهِ.

(١) الفلج: الظفر والفوز.

(٢) تأمل أيها القارئ جيداً التحذير الرباني من موالاة الكافرين، وإعلام الله بولايته لنا ونصرتة إيانا عاجلاً أو آجلاً.

(٣) أخرج البخاري ٥٩/٤ و ١٠٠/٥ و ١٢٦ و ٤٨/٦ وغيره من حديث البراء بن عازب بمعنى هذا الحديث.

آل عمران: ١٥٢

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ

يعني تعالى ذكره بذلك: ولقد وفى الله لكم، أيها المؤمنون من أصحاب رسول الله ﷺ، بما وعدكم من النصر على عدوكم بأحد حين «تحسونهم»، يعني: حين تقتلونهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: حَتَّى إِذَا فُشِلْتُمْ وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّا أَرَكُمْ مَا تُحِبُّونَ

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «حتى إذا فُشِلْتُمْ»، حتى إذا جبتُم وضعُفْتُم. «وتنازعتم في الأمر»، يقول: واختلفتم في أمر الله، يقول: وعصيتُم وخالفتم نبيكم، فتركتم أمره وما عهد إليكم. وإنما يعني بذلك الرماة الذين كان أمرهم ﷺ بلزوم مركزهم ومقعدهم من فَمِ الشَّعْبِ بأحد بإزاء خالد بن الوليد ومن كان معه من فرسان المشركين.

وأما قوله: «مِمَّا أَرَكُمْ مَا تُحِبُّونَ»، فإنه يعني بذلك: من بعد الذي أراكم الله، أيها المؤمنون بمحمد، من النصر والظفر بالمشركين، وذلك هو الهزيمة التي كانوا هزموهم عن نسائهم وأموالهم قبل تَرْكِ الرِّمَاقِ مقاعدُهم التي كان رسول الله ﷺ أقعدهم فيها، وقبل خروج خيل المشركين على المؤمنين من ورائهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «منكم مَّنْ يريد الدنيا»، الذين تركوا مقعدهم الذي

آل عمران: ١٥٢

أَقْعَدَهُمْ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الشُّعْبِ مِنْ أُحُدٍ لِخَيْلِ الْمُشْرِكِينَ، وَلَحِقُوا بِعَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ طَلَبَ النَّهْبِ إِذْ رَأَوْا هَزِيمَةَ الْمُشْرِكِينَ. «وَمِنْكُمْ مَنْ يَرِيدُ الْآخِرَةَ»، يَعْنِي بِذَلِكَ: الَّذِينَ ثَبَتُوا مِنَ الرَّمَاةِ فِي مَقَاعِدِهِمُ الَّتِي أَقْعَدَهُمْ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَاتَّبَعُوا أَمْرَهُ»، مَحَافِظَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَابْتِغَاءً مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الثَّوَابِ بِذَلِكَ مِنْ فَعْلِهِمْ وَالِدَارِ الْآخِرَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ

يَعْنِي بِذَلِكَ جَلُّ ثَنَاؤُهُ: ثُمَّ صَرَفَكُمْ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، عَنِ الْمُشْرِكِينَ بَعْدَ مَا أَرَاكُمْ مَاتِحِينَ فِيهِمْ وَفِي أَنْفُسِكُمْ، مِنْ هَزِيمَتِكُمْ إِيَّاهُمْ وَظُهُورِكُمْ عَلَيْهِمْ، قَرْدٌ وَجُوهُكُمْ عَنْهُمْ لِمَعْصِيَتِكُمْ أَمْرَ رَسُولِي، وَمُخَالَفَتِكُمْ طَاعَتَهُ، وَإِثَارِكُمُ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، عَقُوبَةً لَكُمْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ، «لِيَبْتَلِيَكُمْ»، يَقُولُ: لِيَخْتَبِرَكُمْ، فَيَتَمَيَّزَ الْمُنَافِقُ مِنْكُمْ مِنَ الْمَخْلَصِ الصَّادِقِ فِي إِيْمَانِهِ مِنْكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٢﴾

يَعْنِي بِقَوْلِهِ جَلُّ ثَنَاؤُهُ: «وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ»، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ- أَيُّهَا الْمُخَالَفُونَ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَالتَّارِكُونَ طَاعَتَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ بِهِ إِلَيْكُمْ مِنْ لَزُومِ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَمَرَكُمْ بِلِزُومِهِ عَنْكُمْ، فَصَفَحَ لَكُمْ مِنْ عَقُوبَةِ ذَنْبِكُمُ الَّذِي أَتَيْتُمُوهُ، عَمَّا هُوَ أَعْظَمُ مِمَّا عَاقَبَكُمْ بِهِ مِنْ هَزِيمَةِ أَعْدَائِكُمْ إِيَّاكُمْ، وَصَرَفَ وَجُوهَكُمْ عَنْهُمْ، إِذْ لَمْ يَسْتَأْصِلْ جَمْعَكُمْ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ»، فَإِنَّهُ يَعْنِي: وَاللَّهُ ذُو طَوْلٍ عَلَى أَهْلِ الْإِيْمَانِ بِهِ وَبِرَسُولِهِ، بِعَفْوِهِ لَهُمْ عَنْ كَثِيرٍ مَا يَسْتَوْجِبُونَ بِهِ الْعَقُوبَةَ عَلَيْهِ مِنْ

آل عمران: ١٥٢-١٥٣

ذنوبهم، فإن عاقبهم على بعض ذلك، فذو إحسان إليهم بجميل أياديهم عندهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذْ تَصْعَدُونَ وَلَا تَكْلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاجِكُمْ

يعني بذلك جُلُّ ثناؤه: ولقد عفا عنكم، أيها المؤمنون، إذ لم يستأصلكم إهلاكاً منه جَمْعُكُمْ بذنوبكم وهربكم. «إذ تصعدون ولا تلوون على أحد».

وأما قوله: «ولا تلوون على أحد»، فإنه يعني: ولا تعطفون على أحد منكم، ولا يلتفت بعضكم إلى بعض، هرباً من عدوكم مضطرين في الوادي.

ويعني بقوله: «والرسول يدعوكم في أخراكم» ورسول الله ﷺ يدعوكم أيها المؤمنون به من أصحابه. «في أخراكم»، يعني: أنه يناديكم من خلفكم: «إليَّ عباد الله، إليَّ عباد الله»!

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمِّ لَكِيلًا تَحْزَنُوا عَلَى مَفَاتِكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

معنى قوله: «فأثابكم غمًّا بغم» أيها المؤمنون، بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين والظفر بهم والنصر عليهم، وما أصابكم من القتل والجراح يومئذ - بعد الذي كان قد أراكم في كُلِّ ذلك ماتحبون - بمعصيتكم ربكم وخلافكم أمر نبيكم ﷺ، غم ظنكم أن نبيكم ﷺ قد قتل، وميل العدو عليكم بعد فلولكم منهم».

(١) في المطبوع: «عبدالله»، لعله من غلط الطبع.

آل عمران: ١٥٣ - ١٥٤

وأما قوله: «والله خبير بما تعملون»، فإنه يعني جل ثناؤه: والله بالذي تعملون، أيها المؤمنون - من إصعادكم في الوادي هرباً من عدوكم، وانهزامكم منهم، وترككم نبيكم وهو يدعوكم في أحراركم، وحزنكم على مفاتكم من عدوكم وما أصابكم في أنفسكم - ذو خبرة وعلم، وهو مُحْصٍ ذلك كله عليكم، حتى يجازيكم به: المحسن منكم بإحسانه، والمسيء بإساءته، أو يعفو عنه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَآئِفَةً مِّنكُمْ

يعني بذلك جل ثناؤه: ثم أنزل الله. أيها المؤمنون. مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ الذي أثابكم ربكم بعد غمّ تقدمه قبله. «أمنة»، وهي الأمان. على أهل الإخلاص منكم واليقين، دون أهل النفاق والشك.

ثم يَبَيِّنُ جُلَّ ثَنَاؤُهُ، عن «الأمنة» التي أنزلها عليهم، ماهي؟ فقال: «نعاساً»، بنصب «النعاس» على الإبدال من «الأمنة»^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ

يعني بذلك جل ثناؤه: «وطائفة منكم»، أيها المؤمنون. «قد أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ»، يقول: هم المنافقون، لا هم لهم غير أنفسهم، فهم من حَذَرِ القتل على أنفسهم وخوفِ المنية عليها في شغل، قد طار عن أعينهم الكرى، يظنون

(١) ينظر معاني القرآن للزجاج: ٤٧٩/١.

بالله الظنونَ الكاذبة، ظَنَّ الجاهلية من أهل الشرك بالله، شكاً في أمر الله، وتكذيباً لنبيه ﷺ، ومَحَسَبَةً منهم أَنَّ الله خاذلٌ نبيه ومُعَلٍ عليه أهل الكفر به، يقولون: هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ!

وأما قوله: «ظَنَّ الجاهلية»، فإنه يعني أهل الشرك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَقَاتِلْنَا هَهُنَا

يعني بذلك الطائفةَ المنافقةَ التي قد أهَمَّتْهم أنفسهم، يقولون: ليس لنا من الأمر من شيء، قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ، ولو كان لنا من الأمر شيءٌ ماخرجنا لقتال مَنْ قَاتَلَنَا فقتلونا.

وهذا أمر مبتدأ من الله عز وجل، يقول لنبيه محمد ﷺ: قُلْ، يا محمد، لهؤلاء المنافقين: «إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ»، يُصْرِفُهُ كَيْفَ يَشَاءُ وَيُدَبِّرُهُ كَيْفَ يَحِبُّ.

ثم عاد إلى الخبر عن ذِكْرِ نفاقِ المنافقين، فقال: «يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ» يقول: يُخْفِي، يا محمد، هؤلاء المنافقون الذين وَصَفْتُ لَكَ صِفَتَهُمْ، في أنفسهم من الكفر والشك في الله، مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ. ثم أظهر نبيّه ﷺ على ماكانوا يُخْفُونَهُ بينهم من نِفَاقِهِمْ، والجسرة التي أصابَتْهم على حضورهم مع المسلمين مشهدهم بأحد، فقال مخبراً عن قِيلِهِم الكفر وإعلانِهِم النفاق بينهم: «يقولون لو كان لنا من الأمر شيءٌ مَقَاتِلْنَا هَهُنَا»، يعني بذلك، أَنَّ هؤلاء المنافقين يقولون: لو كان الخروجُ إلى حربٍ مَنْ خَرَجْنَا لِحَرْبِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَيْنَا، ماخرجنا إليهم، وَلَا قُتِلَ مِنَّا أَحَدٌ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي قُتِلُوا فِيهِ بِأَحَدٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥٤﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: قل، يا محمد، للذين وَصَفْتُ لَكَ صِفَتَهُمْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ: لو كنتم في بيوتكم لم تَشْهَدُوا مع المؤمنين مشهدهم، ولم تحضروا معهم حرب أعدائهم من المشركين، فيظهر للمؤمنين ما كنتم تُخْفُونَهُ مِنْ نِفَاقِكُمْ، وتكتمونه من شَكِّكُمْ في دينكم - «لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ»، يقول: لَظْهَرَ للموضع الذي كُتِبَ عَلَيْهِ مَضْرَعُهُ فِيهِ، مَنْ قَدْ كُتِبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ مِنْهُمْ، وَلَخَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَيْهِ حَتَّى يُضْرَعَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كُتِبَ عَلَيْهِ أَنْ يُضْرَعَ فِيهِ.

ويعني بقوله: «وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ»، وليختبر الله الذي في صدوركم من الشك، فَيَمِيزُكُمْ - بِمَا يُظْهِرُهُ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ نِفَاقِكُمْ - مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. «وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ»، يقول: وَلِيَبْتَلِيَنَّ مَا فِي قُلُوبِكُمْ مِنَ الْإِعْتِقَادِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ وَلِلْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعَدَاوَةِ أَوْ الْوَلَايَةِ^(١). «وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ»، يقول: وَاللَّهُ ذُو عِلْمٍ بِالَّذِي فِي صُدُورِ خَلْقِهِ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ، وَإِيمَانٍ وَكُفْرٍ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أُمُورِهِمْ، سَرَائِرُهَا وَعَلَانِيَتُهَا، وَهُوَ لَجَمِيعِ ذَلِكَ حَافِظٌ، حَتَّى يَجَازِيَ جَمِيعَهُمْ جَزَاءَهُمْ عَلَى قَدْرِ اسْتِحْقَاقِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

(١) انظر لزماماً ما كتبه صاحب «الظلال» عن «التمحيص» عند تفسيره لهذه الآية ففيه فائدة وبعد نظر.

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: إِنَّ الَّذِينَ وَلَّوْا عَنِ الْمَشْرِكِينَ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَانْهَزَمُوا عَنْهُمْ.

وقوله: «يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ»، يعني: يَوْمَ التَّقَى جَمْعُ الْمَشْرِكِينَ وَالْمُسْلِمِينَ بِأَحَدٍ «إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ»، أَي: إِنَّمَا دَعَاهُمْ إِلَى الزَّلَّةِ الشَّيْطَانُ. «بِبَعْضٍ مَا كَسَبُوا»، يَعْنِي بَعْضُ مَا عَمِلُوا مِنَ الذُّنُوبِ. «وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ»، يَقُولُ: وَلَقَدْ تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْ عَقُوبَةِ ذُنُوبِهِمْ فَصَفَحَ لَهُمْ عَنْهُ. «إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ»، يَعْنِي بِهِ: مُغْطٍ عَلَى ذُنُوبِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَ رَسُولَهُ، بِعَفْوِهِ عَنْ عَقُوبَتِهِ إِيَّاهُمْ عَلَيْهَا. «حَلِيمٌ»، يَعْنِي أَنَّهُ ذُو أُنَاةٍ لَا يَعْجَلُ عَلَى مَنْ عَصَاهُ وَخَالَفَ أَمْرَهُ بِالنَّقْمَةِ.

وأما قوله: «وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ»، فَإِنَّ مَعْنَاهُ: وَلَقَدْ تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ وَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ، أَنْ يِعَاقِبَهُمْ بِتَوَلِّيهِمْ عَنْ عَدُوِّهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَقْرَبُوا بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، لَا تَكُونُوا كَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، فَجَحَدَ نُبُوَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَقَالَ لِإِخْوَانِهِ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ. «إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ» فَخَرَجُوا مِنْ بِلَادِهِمْ سَفَرًا فِي تِجَارَةٍ. «أَوْ كَانُوا غُزًى»، يَقُولُ: أَوْ كَانَ خُرُوجُهُمْ مِنْ بِلَادِهِمْ غُرَاةً فَهَلَكُوا فَمَاتُوا فِي سَفَرِهِمْ، أَوْ قُتِلُوا فِي غَزْوِهِمْ. «لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا

آل عمران: ١٥٦ - ١٥٧

قُتِلُوا»، يخبر بذلك عن قول هؤلاء الكفار أنهم يقولون لمن غزا منهم قُتِلَ، أو مات في سفر خرج فيه في طاعة الله، أو تجارة: لو لم يكونوا خرجوا من عندنا وكانوا أقاموا في بلادهم ما ماتوا وما قُتِلُوا. «ليجعل الله ذلك حَسْرَةً في قلوبهم»، يعني: أنهم يقولون ذلك، كي يجعل الله قولهم ذلك حُزْناً في قلوبهم وغمًا، ويجهلون أن ذلك إلى الله جَلُّ ثناؤه وبهده.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلُّ ثَنَاؤُهُ: وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾

يعني جل ثناؤه بقوله: «والله يُحْيِي وَيُمِيتُ»، والله المُعْجَلُ الموتَ لمن يشاء من حيث يشاء، والمميتُ مَنْ يشاء كُلَّمَا شاء، دون غيره من سائر خلقه.

وهذا من الله عز وجل ترغيبُ لعباده المؤمنين على جهادِ عَدُوِّهِ والصبر على قتالهم، وإخراجِ هَيْبَتِهِمْ من صدورهم، وإن قَلَّ عَدَدُهُمْ وَكَثُرَ عَدُوُّ أَعْدَائِهِمْ وَأَعْدَاءِ اللَّهِ، وإعلامُ منه لهم أن الإمامةَ والإحياءَ بيده، وأنه لَنْ يَمُوتَ أَحَدٌ وَلَا يَقْتُلَ إِلَّا بَعْدَ فَنَاءٍ أَجَلِهِ الَّذِي كَتَبَ لَهُ، ونهْيُ منه لهم، إذ كان كذلك، أن يَجْزَعُوا لموتِ مَنْ مات منهم أو قتل مَنْ قُتِلَ منهم في حربِ المشركين.

ثم قال جل ثناؤه: «والله بما تعملون بصيرٌ»، يقول: إنَّ الله يرى ماتعملون من خيرٍ وشرٍ، فاتقوه أيها المؤمنون، إنه مُخَصِّرٌ ذلك كُلَّهُ، حتى يجازي كُلَّ عاملٍ بعمله على قَدْرِ استحقاقه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلُّ ثَنَاؤُهُ: وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ

لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٥٧﴾

يخاطب جَلُّ ثَنَاؤُهُ عباده المؤمنين، يقول لهم: لا تكونوا، أيها المؤمنون، في شَكِّ من أن الأمور كُلَّهَا بيدِ الله، وأنَّ إليه الإحياء والإماتة، كما شَكَّ المنافقون في ذلك، ولكنْ جاهدوا في سبيلِ الله وقاتلوا أعداءَ الله، على يقينٍ منكم بأنه لا يُقْتَلُ في حربٍ ولا يموتُ في سفرٍ إلا مَنْ بَلَغَ أَجَلُهُ وَحَانَتْ وفاته. ثم وَعَدَهُمْ على جهادِهِم في سبيله المغفرةَ والرحمةَ، وأخبرهم أن موتاً في سبيلِ الله أو قتلاً في الله، خيرٌ لهم مما يجمعون في الدنيا من حُطامها ورَغِيدِ عَيْشِها الذي من أَجله يتثاقلون عن الجهادِ في سبيلِ الله، ويتأخرون عن لقاءِ العدو.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَئِنْ مِتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تَحْشَرُونَ



يعني بذلك جل ثناؤه: وَلَئِنْ مِتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، أيها المؤمنون، فإنَّ إلى الله مَرْجِعُكُمْ ومحشركم، فيجازيكم بأعمالكم، فأتروا ما يُقَرِّبُكُمْ من الله ويوجبُ لكم رِضاهُ ويقربكم من الجنة، من الجهادِ في سبيلِ الله والعملِ بطاعته، على الركونِ إلى الدنيا وما تجمعون فيها مِنْ حُطَامِها الذي هو غير باقٍ لكم، بل هو زائلٌ عنكم، وعلى تَرْكِ طاعةِ الله والجهاد، فإنَّ ذلك يُبْعِدُكُمْ عن رَبِّكُمْ، ويوجبُ لكم سخطه، ويقربكم من النار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

يعني جل ثناؤه بقوله: «فبما رحمة من الله»، فبرحمة من الله، و«ما» صلة.

وأما قوله: «ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك»، فإنه يعني بـ «الفظ» الجافي، وبـ «الغليظ القلب»، القاسي القلب، غير ذي رحمة ولا رأفة. وكذلك كانت صفته ﷺ، كما وصفه الله به: ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾. [التوبة: ١٢٨].

فتأويل الكلام: فبرحمة الله، يامحمد، ورأفته بك وبمن آمن بك من أصحابك «لِنتَ لهم»، لتباعدك وأصحابك، فَسَهَّلْتَ لهم خلائقك، وَحَسَّنْتَ لهم أخلاقك، حتى احتملت أذى مَنْ نالك منهم أذاه، وعفوت عن ذي الجرم منهم جرمه، وأغضيت عن كثير ممن لو جفوت به وأغلظت عليه لتركك ففارقك ولم يتبعك ولا مابعثت به من الرحمة، ولكن الله رحمهم ورحمك معهم، فبرحمة من الله لِنتَ لهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

إن الله عز وجل أمر نبيه ﷺ بمشاورة أصحابه فيما حَزَبَهُ من أمر عدوه ومكايده حربه، تألفاً منه بذلك مَنْ لم تكن بصيرته بالإسلام البصيرة التي يُوْمَنُ عليه معها فتنة الشيطان وتعريفاً منه أُمَّتَهُ مَاتَى الأمور التي تَحْزُبُهُم من بعده ومطلبها، ليقْتَدُوا به في ذلك عند النوازل التي تنزل بهم، فيتشاوروا فيما بينهم، كما كانوا يرونه في حياته ﷺ بفعله. فأما النبي ﷺ، فإن الله كان يُعْرِفُهُ مطالب وجوه مَحْزَبُهُ من الأمور بوحيه أو إلهامه إياه صواب ذلك. وأما أُمَّتُهُ، فإنهم إذا تشاوروا مُسْتَتِينَ بفعله في ذلك، على تصادقٍ وتأخٍ^(١) للحق، وإرادة جميعهم

(١) توخى الأمر: تحراه وقصده ويَمَّمُهُ.

آل عمران: ١٥٩ - ١٦٠

لِلصَّوَابِ، مِنْ غَيْرِ مِيلٍ إِلَى هَوًى، وَلَا حَيْدٍ عَنْ هُدًى، فَاللَّهُ مُسَدِّدُهُمْ
وَمُوقِّعُهُمْ^(١).

وأما قوله: «فإذا عزمْتَ فتوكلْ على الله»، فإنه يعني: فإذا صَحَّ عَزْمُكَ
بِتَشْيِيتِنَا إِيَّاكَ، وَتَسْدِيدِنَا لَكَ فِيمَا نَابَكَ وَحَزَبَكَ مِنْ أَمْرِ دِينِكَ وَدُنْيَاكَ، فَاْمَضْ لِمَا
أَمْرْنَاكَ بِهِ عَلَى مَا أَمْرْنَاكَ بِهِ، وَافَقْ ذَلِكَ آرَاءَ أَصْحَابِكَ وَمَا أَشَارُوا بِهِ عَلَيْكَ،
أَوْ خَالَفَهَا. «وتوكلْ»، فيما تَأْتِي مِنْ أُمُورِكَ وَتَدَّعَ، وَتَحَاوَلْ أَوْ تَزَاوَلْ، عَلَى
رَبِّكَ، فَتَقْ بِهِ فِي كُلِّ ذَلِكَ، وَارْضَ بِقَضَائِهِ فِي جَمِيعِهِ، دُونَ آرَاءِ سَائِرِ خَلْقِهِ
وَمَعُونَتِهِمْ «فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ»، وَهُمْ الرَّاظُونَ بِقَضَائِهِ، وَالْمُسْتَسْلِمُونَ
لِحُكْمِهِ فِيهِمْ، وَافَقَ ذَلِكَ مِنْهُمْ هَوًى أَوْ خَالَفَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ
يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾

يعني تعالى ذكره بذلك: «إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ»، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ،
عَلَى مَنْ نَاوَأَكُمْ وَعَادَاكُمْ مِنْ أَعْدَائِهِ وَالْكَافِرِينَ بِهِ. «فَلَا غَالِبَ لَكُمْ» مِنَ النَّاسِ،
يَقُولُ: فَلَنْ يَغْلِبَكُمْ مَعَ نَصْرِهِ إِيَّاكُمْ أَحَدٌ، وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْكُمْ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا
مِنْ خَلْقِهِ، فَلَا تَهَابُوا أَعْدَاءَ اللَّهِ لِقَلَّةِ عِنْدِكُمْ وَكَثْرَةِ عَدَدِهِمْ، مَا كُنْتُمْ عَلَى أَمْرِهِ
وَاسْتَقَمْتُمْ عَلَى طَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ، فَإِنَّ الْغَلْبَةَ لَكُمْ وَالظُّفْرَ، دُونَهُمْ. «وَإِنْ
يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ»، يَعْنِي: إِنْ يَخْذُلْكُمْ رَبُّكُمْ بِخِلَافِكُمْ
أَمْرِهِ وَتَرْكِكُمْ طَاعَتَهُ وَطَاعَةَ رَسُولِهِ، فَيَكِلْكُمْ إِلَى أَنْفُسِكُمْ، «فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ
مِنْ بَعْدِهِ»، يَقُولُ: فَايُّسُوا مِنْ نُصْرَةِ النَّاسِ، فَإِنَّكُمْ لَا تَجِدُونَ نَاصِرًا مِنْ بَعْدِ

(١) لذلك ذهب ابن تيمية إلى أن المشاركة بين المسلمين مأمور بها، وأن الحاكم اذا
استشار أهل المشورة فعليه اتباع ذلك، إن كان موافقاً للكتاب والسنة (انظر السياسة

الشرعية: ١٨٣ - ١٨٤).

آل عمران: ١٦٠ - ١٦١

خِذْلَانِ اللَّهِ إِيَّاكُمْ إِنَّ خِذْلَكُمْ، يقول: فلا تتركوا أمري وطاعتي وطاعة رسولي فتهلكوا بخِذْلاني إِيَّاكُمْ. «وعلى الله فليتوكل المؤمنون»، يعني: ولكن على ربكم، أيها المؤمنون، فتوكلُوا دُونَ سَائِرِ خَلْقِهِ، وبه فارضضوا من جميع مَنْ دُونِهِ، ولقضائِهِ فاستسلموا، وجاهدوا فِيهِ أَعْدَاءَهُ، يَكْفِيكُمْ بَعُونِهِ، وَيُمَدِّدْكُمْ بِنَصْرِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغْلُ

إن معنى ذلك هو أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَفَى بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْغُلُولُ وَالْخِيَانَةُ مِنْ صِفَاتِ أَنْبِيَائِهِ، نَاهِيًا بِذَلِكَ عِبَادَهُ عَنِ الْغُلُولِ، وَأَمْرًا لَهُمْ بِالِاسْتِنَانِ بِمَنْهَاجِ نَبِيِّهِمْ، ثُمَّ عَقَّبَ تَعَالَى ذِكْرَهُ نَهْيَهُمْ عَنِ الْغُلُولِ بِالْوَعِيدِ عَلَيْهِ فَقَالَ: «وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، الْآيَتَيْنِ مَعًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

يعني بذلك تَعَالَى ذَكَرَهُ: وَمَنْ يَخُونُ مِنْ غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا وَفِيهِمْ وَغَيْرَ ذَلِكَ، يَأْتِ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْمَحْشَرِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ تُوَفِّي كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا

يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

يعني بقوله جل ثناؤه: «ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ»، ثُمَّ تُعْطَى كُلُّ نَفْسٍ جِزَاءً مَا كَسَبَتْ بِكَسْبِهَا، وَافِيًا غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِمَّا اسْتَحَقُّهُ وَاسْتَوْجَبَهُ مِنْ ذَلِكَ. «وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ»، يقول: لَا يُفْعَلُ بِهِمْ إِلَّا الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُفْعَلَ بِهِمْ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْتَدَى عَلَيْهِمْ فَيُنْقُصُوا عَمَّا اسْتَحَقُّوهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَمِنْ أَتْبَعَ رِضْوَانِ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ
مِنْ اللَّهِ وَمَا وَهُ جَهَنَّمُ وَيَتَّبِعُ الْمَصِيرُ ﴿١٦٢﴾

معنى قوله: «أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله» إذا: أفمن ترك الغلول وما نهاه الله عنه من معاصيه، وعمل بطاعة الله في تركه ذلك، وفي غيره مما أمره به ونهاه من فرائضه، متبعا في كل ذلك رضى الله، ومجتنبا سخطه «كمن باء بسخط من الله»، يعني: كمن انصرف متحملا سخط الله وغضبه، فاستحق بذلك سكنى جهنم؟ يقول: ليسا سواء.

وأما قوله: «ويتبع المصير»، فإنه يعني: ويتبع المصير - الذي يصير إليه ويؤوب إليه من باء بسخط من الله - جهنم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ لِّمَا
يَعْمَلُونَ ﴿١٦٣﴾

يعني تعالى ذكره بذلك: أَنَّ مَنْ أَتْبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ وَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ اللَّهِ، مختلفو المنازل عند الله. فلمن اتبع رضوان الله، الكرامة والثواب الجزيل، ولمن باء بسخط من الله، المهانة والعقاب الأليم.

وأما قوله: «والله بصير بما يعملون»، فإنه يعني: والله ذو علم بما يعمل أهل طاعته ومعصيته، لا يخفى عليه من أعمالهم شيء، يُحْصِي على الفريقين جميعاً أعمالهم، حتى تُوفَى كُلُّ نَفْسٍ مِنْهُمْ جزاء ما كسبت من خيرٍ وشر.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ
رُسُلًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١٦٤﴾

يعني بذلك: لقد تَطَوَّلَ^(١) الله على المؤمنين «إذ بعث فيهم رسولا»، حين أرسل فيهم رسولا. «من أنفسهم»، نبيا من أهل لسانهم، ولم يجعله من غير أهل لسانهم فلا يفقهوا عنه ما يقول. «يتلو عليهم آياته»، يقول: يقرأ عليهم أي كتابه وتنزيله. «ويزكيهم»، يعني: يُطَهِّرُهُمْ من ذنوبهم باتباعهم إياه وطاعتهم له فيما أمرهم ونهاهم. «ويعلمهم الكتاب والحكمة»، يعني: ويعلمهم كتاب الله الذي أنزله عليه، ويبين لهم تأويله ومعانيه. «والحكمة»، ويعني بالحكمة، السُّنَّة التي سنَّها الله جل ثناؤه للمؤمنين على لسان رسول الله ﷺ، وبيانه لهم. «وإن كانوا من قبلُ لفي ضلالٍ مبين»، يعني: وإن كانوا من قبل أن يَمُنَّ الله عليهم بإرساله رسوله الذي هذه صفته. «لفي ضلالٍ مبين»، يقول: في جهالةٍ جهلاء، وفي حيرةٍ عن الهدى عمياء لا يعرفون حقا، ولا يبتطلون باطلا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاهُ: أَوْلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ ﴿١٦٥﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: أَوْ حِينَ أَصَابَتْكُمْ، أيها المؤمنون، «مصيبة»، وهي القتلى الذين قُتِلُوا منهم يوم أُحُد، والجرحى الذين جرحوا منهم بأُحُد، وكان المشركون قَتَلُوا منهم يومئذٍ سبعين نفرا. «قد أصبتم مثلها»، يقول: قد أصبتم، أنتم أيها المؤمنون، من المشركين مثلي هذه المصيبة التي أصابوا هم

(١) هي معنى «مَن»، والتطول: التفضل، كما في معجمات اللغة.

آل عمران: ١٦٥-١٦٧

منكم، وهي المصيبة التي أصابها المسلمون من المشركين ببدر، وذلك أنهم قتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين. «قلتم أنى هذا»، يعني: قلتم لما أصابتكم مصيبتكم بأحد. «أنى هذا»، من أي وجه هذا؟ ومن أين أصابنا هذا الذي أصابنا، ونحن مسلمون وهم مشركون، وفيما نبئ الله ﷺ يأتيه الوحي من السماء، وعدونا أهل كفر بالله وشرك؟. «قل» يا محمد للمؤمنين بك من أصحابك. «هو من عند أنفسكم»، يقول: قل لهم: أصابكم هذا الذي أصابكم من عند أنفسكم، بخلافكم أمري وترككم طاعتي، لا من عند غيركم، ولا من قبل أحد سواكم. «إن الله على كل شيء قدير»، يقول: إن الله على جميع ما أراد بخلقه من عفو وعقوبة، وتفضل وانتقام. «قدير»، يعني: ذو قدرة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ فَيَاذَنَ اللَّهُ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥٩﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا

يعني تعالى ذكره بذلك: والذي أصابكم «يوم التقى الجمعان»، وهو يوم أحد، حين التقى جمع المسلمين والمشركين. ويعني بـ «الذي أصابهم»، مانال من القتل من قتل منهم، ومن الجراح من جرح منهم. «فياذن الله»، يقول: فهو ياذن الله كان، يعني: بقضائه وقدره فيكم.

«وليعلّم المؤمنين» * وليعلّم الذين نافقوا، بمعنى: وليعلم الله المؤمنين، وليعلم الذين نافقوا، أصابكم ما أصابكم يوم التقى الجمعان بأحد، ليميز أهل الإيمان بالله ورسوله: المؤمنين من المنافقين فيعرفونهم، لا يخفى عليهم أمر الفريقين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ

ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَتَّبِعَنَّكُمْ هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمِيذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ
لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٧﴾

يعني تعالى ذكره بذلك عبد الله بن أبي بن سلول المنافق وأصحابه،
الذين رجعوا عن رسول الله ﷺ وعن أصحابه، حين سار نبي الله ﷺ إلى
المشركين بأحد لقتالهم، فقال لهم المسلمون: تعالوا قاتلوا المشركين معنا،
أو ادفعوا بتكثيركم سوادنا! فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لسرنا معكم إليهم،
ولكننا معكم عليهم، ولكن لا نرى أنه يكون بينكم وبين القوم قتال! فأبدوا من
نفاق أنفسهم ما كانوا يكتُمونه، وأبدوا بالسستهم بقولهم: «لو نعلم قتالاً
لاتبعناكم»، غير ماكانوا يكتُمونه ويخفونه من عداوة رسول الله ﷺ وأهل
الإيمان به.

وأما قوله: «والله أعلم بما يكتُمون»، فإنه يعني به: والله أعلم من هؤلاء
المنافقين الذين يقولون للمؤمنين: «لو نعلم قتالاً لاتبعناكم»، بما يضمرون في
أنفسهم للمؤمنين ويكتُمونه فيسترونه من العداوة والشنان، وأنهم لو علموا قتالاً
ماتبعوهم ولا دافعوا عنهم، وهو تعالى ذكره محيط بما هم مخفوه من ذلك،
مطلع عليه، ومُخصيه عليهم، حتى يهتك أستارهم في عاجل الدنيا فيفضحهم
به، ويصلحهم به الدرك الأسفل من النار في الآخرة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاهُ: الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا
مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَأْ وَأَعَنْ أَنْفُسَكُمْ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٦٨﴾

معنى الآية: وليعلم الله الذين قالوا لإخوانهم الذين أصيبوا مع المسلمين
في حربهم المشركين بأحد يوم أحد فقتلوا هنالك من عشائهم وقومهم

«وقعدوا»، يعني: وقعد هؤلاء المنافقون القائلون ما قالوا - مما أخبر الله عز وجل عنهم من قبلهم - عن الجهاد مع إخوانهم وعشائهم في سبيل الله. «لو أطاعونا»، يعني: لو أطاعنا مَنْ قُتِلَ بِأَحَدٍ من إخواننا وعشائنا. «ماقتلوا» يعني: ماقتلوا هنالك - قال الله عز وجل لنبيه محمد ﷺ: «قُلْ»، يا محمد، لهؤلاء القائلين هذه المقالة من المنافقين - «فادروا»، يعني: فادفعوا.

يقول تعالى ذكره: قل لهم: فادفعوا - إن كنتم، أيها المنافقون، صادقين في قيلكم: لو أطاعنا إخواننا في ترك الجهاد في سبيل الله مع محمد ﷺ وقتالهم أبا سفيان ومن معه من قريش، ماقتلوا هنالك بالسيف، ولكانوا أحياء بقعودهم معكم، وتخلّفهم عن محمد ﷺ وشهود جهاد أعداء الله معه - عن أنفسكم الموت، فإنكم قد قعدتم عن حربهم وقد تخلّفتم عن جهادهم، وأنتم لا محالة ميتون

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ نَأْوُهُ: «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٨﴾ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» يعني تعالى ذكره: «ولا تحسبن»، ولا تظنن.

وقوله: «الذين قتلوا في سبيل الله»، يعني: الذين قتلوا بأحد من أصحاب رسول الله ﷺ^(١). «أمواتاً»، يقول: ولا تحسبنهم، يا محمد، أمواتاً لا يحسبون شيئاً ولا يلتذون ولا يتنعمون، فإنهم أحياء عندي، متنعمون في رزقي، فرحون مسرورون بما آتيتهم من كرامتي وفضلي، وحبوّتهم به من جزيل ثوابي وعطائي.

(١) وكذلك كل من مات في سبيل الله، أي من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، لتواتر الأحاديث النبوية الشريفة في ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاهُ: وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾

يعني بذلك تعالى ذِكْرُهُ: يفرحون بمن لم يَلْحَقْ بهم من إخوانهم الذين فارقوهم وهم أحياء في الدنيا على مناهجهم من جهاد أعداء الله مع رسوله، لعلمهم بأنهم إن استشهدوا فَلَحِقُوا بِهِمْ صَارُوا من كرامة الله إلى مثل الذي صاروا هم إليه، فهم لذلك مستبشرون بهم، فَرِحُونَ أنهم إذا صاروا كذلك. «ألا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون»، يعني بذلك: لا خوف عليهم، لأنهم قد أَمِنُوا عقابَ الله، وأيقنوا برضاه عنهم، فقد أَمِنُوا الخوفَ الذي كانوا يخافونه من ذلك في الدنيا، ولا هم يحزنون على ماخلفوا وراءهم من أسباب الدنيا ونكده عيشها، للخفض الذي صاروا إليه والدَّعة والزُلْفَة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾

يقول جَلَّ ثَنَاهُ: «يستبشرون»، يفرحون. «بنعمة من الله»، يعني: بما حَبَّاهم به تعالى ذِكْرُهُ من عظيم كرامته عند ورودهم عليه. «وفضل» يقول: وبما أسبغ عليهم من الفضل وجزيل الثواب على ما سَلَفَ منهم من طاعة الله ورسوله ﷺ وجهاد أعدائه، «وأنَّ الله لا يضيع أجر المؤمنين».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٢﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاهُ: «وأنَّ الله لا يضيع أجر المؤمنين»، المستجيبين لله

آل عمران: ١٧٢ - ١٧٣

والرسول من بعد ما أصابهم الجراح والكُلوم.

فوعَدَ تعالى ذكره، مُحْسِنَ مَنْ ذَكَرْنَا أَمْرَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،
الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ، إِذَا اتَّقَى اللَّهُ فَخَافَهُ،
فَأَدَّى فَرَائِضَهُ وَأَطَاعَهُ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ عَمَلِهِ - «أَجْرًا عَظِيمًا»،
وَذَلِكَ الثَّوَابُ الْجَزِيلُ، وَالْجَزَاءُ الْعَظِيمُ عَلَى مَا قَدَّمَ مِنْ صَالِحِ أَعْمَالِهِ فِي
الدُّنْيَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا
لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيْمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٢﴾

يعني تعالى ذكره: «وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ»، «الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ
النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ».

و«الَّذِينَ» فِي مَوْضِعِ خَفَضِ مَرْدُودٍ عَلَى «الْمُؤْمِنِينَ»، وَهَذِهِ الصِّفَةُ مِنْ
صِفَةِ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ.

و«النَّاسُ» الْأَوَّلُ، هُمْ قَوْمٌ - فِيمَا ذَكَرْنَا لَنَا - كَانَ أَبُو سَفْيَانَ سَأَلَهُمْ أَنْ يُبْطِلُوا
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ الَّذِينَ خَرَجُوا فِي طَلْبِهِ بَعْدَ مُنْصَرَفِهِ عَنْ أَحَدٍ إِلَى حِمْرَاءِ
الْأَسَدِ.

و«النَّاسُ» الثَّانِي، هُمْ أَبُو سَفْيَانَ وَأَصْحَابُهُ مِنْ قُرَيْشٍ، الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ
بِأَحَدٍ.

ويعني بقوله: «قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ»، قَدْ جَمَعُوا الرِّجَالَ لِلْقَائِمِ الْكَرَّةِ إِلَيْكُمْ
لِحَرْبِكُمْ. «فَاخْشَوْهُمْ»، يَقُولُ: فَاحْذَرُوهُمْ، وَاتَّقُوا لِقَاءَهُمْ، فَإِنَّهُ لَا طَاقَةَ لَكُمْ
بِهِمْ «فَرَادَهُمْ إِيْمَانًا»، يَقُولُ: فَرَادَهُمْ ذَلِكَ مِنْ تَخْوِيفٍ مَنْ خَوْفِهِمْ أَمْرَ أَبِي
سَفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، يَقِينًا إِلَى يَقِينِهِمْ، وَتَصْدِيقًا لِلَّهِ وَلَوْعْدِهِ وَوَعْدِ

آل عمران: ١٧٣ - ١٧٤

رسوله إلى تصديقهم، ولم يثنيهم ذلك عن وجههم الذي أمرهم رسول الله ﷺ بالسير فيه، ولكن ساروا حتى بلغوا رضوان الله منه «وقالوا» ثقة بالله وتوكلاً عليه، إذ خوفهم من خوفهم أبا سفيان وأصحابه من المشركين: «حسبنا الله ونعم الوكيل»، يعني بقوله: «حسبنا الله»، كفانا الله، يعني: يكفيننا الله. «ونعم الوكيل»، يقول: ونعم المولى لمن وليه وكفله.

وإنما وصف تعالى نفسه بذلك، لأن «الوكيل»، في كلام العرب، هو المسند إليه القيام بأمر من أسند إليه القيام بأمره. فلما كان القوم الذين وصفهم الله بما وصفهم به في هذه الآيات، قد كانوا قوضوا أمرهم إلى الله ووثقوا به، وأسندوا ذلك إليه، وصف نفسه بقيامه لهم بذلك، وتفويضهم أمرهم إليه بالوكالة فقال: ونعم الوكيل الله تعالى لهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمَسَّسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٤﴾

يعني جل ثناؤه بقوله: «فانقلبوا بنعمة من الله»، فانصرف الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، من وجههم الذي توجهوا فيه - وهو سيرهم في أثر عدوهم - إلى حمراء الأسد. «بنعمة من الله»، يعني: بعافية من ربهم، لم يلقوا بها عدواً. «وفضل»، يعني: أصابوا فيها من الأرباح بتجارتهم التي تجروا بها، الأجر الذي اكتسبوه: «لم يمسسهم سوء» يعني: لم ينلهم بها مكروه من عدوهم ولا أذى. «واتبعوا رضوان الله»، يعني بذلك: أنهم أرضوا الله بفعلهم ذلك، واتباعهم رسوله إلى مادعاهم إليه من اتباع أثر العدو، وطاعتهم. «والله ذو فضل عظيم»، يعني: والله ذو إحسان وطول عليهم - بصرف عدوهم الذي كانوا قد هموا بالكرة إليهم، وغير ذلك من أياديه عندهم وعلى غيرهم - بنعيمه. «عظيم» عند من أنعم به عليه من خلقه

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ.

يعني بذلك تعالى ذكره: إنما الذي قال لكم، أيها المؤمنون: «إن الناس قد جمعوا لكم»، فَخَوْفُكُمْ بِمَجْمُوعِ عَدُوِّكُمْ وَمَسِيرِهِمْ إِلَيْكُمْ، من فِعْلِ الشَّيْطَانِ أَلْقَاهُ عَلَى أَفْوَاهِهِ مَنْ قَالَ ذَلِكَ لَكُمْ، يخوفكم بأوليائه من المشركين - أبي سفيان وأصحابه من قريش - لترهبوهم وتجنبوا عنهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾

يقول: فلا تخافوا، أيها المؤمنون، المشركين، ولا يعظمَنَّ عليكم أمرهم، ولا تَرْهَبُوا جَمْعَهُمْ، مع طاعتكم إياي، ما أطمعنوني واتبعتم أمري، وإني متكفلٌ لكم بالنصر والظفر. ولكنَّ خَافُونَ وَاتَّقُوا أَنْ تَعْصُونِي وَتُخَالِفُوا أَمْرِي فَتَهْلِكُوا «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»، يقول: ولكن خافون دون المشركين ودون جميع خلقي، أَنْ تُخَالِفُوا أَمْرِي، إِنْ كُنْتُمْ مُصَدِّقِي رَسُولِي وما جاءكم به من عندي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا يَحْزَنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنِ يُضْرُّوا اللَّهُ شَيْئًا

يقول جل ثناؤه: ولا يحزنك، يا محمد، كُفْرُ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مرتدِّين على أعقابهم من أهل النفاق، فإنهم لن يضرروا الله بمسارعتهم في الكفر شيئاً، وكما أنَّ مسارعتهم لو سارعوا إلى الإيمان لم تكن بنافعة. كذلك مسارعتهم إلى الكفر غير ضارَّة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يُرِيدُ اللَّهُ الْأَلَّا بِجَعَلْ لَهُمْ حِطًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٦﴾

آل عمران: ١٧٦.. ١٧٨

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: يريد الله أَنْ لا يجعلَ لهؤلاء الذين يسارعون في الكفر، نصيباً في ثواب الآخرة، فلذلك خَذَلَهُمْ فسارعوا فيه. ثم أخبر أنهم مع حرمانهم ما حرموا من ثواب الآخرة، لهم عذابٌ عظيمٌ في الآخرة، وذلك عذابُ النار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **إِنَّ الَّذِينَ أَشْرَوْا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ** ﴿١٧٧﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ المنافقين الذين تقدَّم إلى نبيه ﷺ فيهم: أَنْ لا يُحْزِنَهُ مُسَارَعَتُهُمْ إلى الكفر، فقال لنبيه ﷺ: إِنَّ هؤلاء الذين ابتاعوا الكفرَ بإيمانهم فارتدوا عن إيمانهم بعد دخولهم فيه، وَرَضُوا بالكفر بالله وبرسوله عوضاً من الإيمان، لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ بكفرهم وارتدادهم عن إيمانهم شيئاً، بَلْ إِنَّمَا يَضُرُّونَ بذلك أَنْفُسَهُمْ، بإيجابهم بذلك لها من عقابِ الله مالا قَبْلَ لها به.

وإنما حَثَّ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ بهذه الآيات من قوله: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾ إلى هذه الآية، عبادة المؤمنين على إخلاص اليقين، والانقطاع إليه في أمورهم، والرضى به ناصراً وحده دون غيره من سائر خلقه، ورغب بها في جهاد أعدائه وأعداء دينه، وشجع بها قلوبهم، وأعلمهم أَنَّ مَنْ وَلِيَهُ بِنَصْرِهِ فَلَئِنْ يَخْذَلَ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ جَمِيعُ مَنْ خَالَفَهُ وَحَادَهُ، وَأَنَّ مَنْ خَذَلَهُ فَلَنْ يَنْصُرَهُ نَاصِرٌ يَنْفَعُهُ نَصْرُهُ، وَلَوْ كَثُرَتْ أَعْوَانُهُ وَنَصْرَاؤُهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمِلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمِلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ** ﴿١٧٨﴾

يعني بذلك تعالى ذِكْرُهُ: وَلَا يَظُنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا بالله ورسوله وما جاء به

آل عمران: ١٧٨ - ١٧٩

من عند الله، أن إملأنا لهم خير لأنفسهم.

وتأويل قوله: «إنما نُملِي لهم ليزدادوا إثماً»، إنما نُؤخِّرُ آجالهم فَنُطِيلُهَا ليزدادوا إثماً، يقول: ليكتسبوا المعاصي فتزداد آثامهم وتكثر. «ولهم عذاب مهين»، يقول: ولهؤلاء الذين كفروا بالله ورسوله في الآخرة عقوبة لهم مهينة مذلة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ:

يعني بقوله: «ما كان الله ليذر المؤمنين»، ما كان الله لِيَذَعَ المؤمنين. «على ما أنتم عليه» من التباس المؤمنين منكم بالمنافق، فلا يعرف هذا من هذا. «حتى يميز الخبيث من الطيب»، يعني بذلك: «حتى يميز الخبيث» وهو المنافق المُسْتَسِرُّ للكفر. «من الطيب»، وهو المؤمن المخلص الصادق الإيمان بالمحن والاختبار، كما مَيَّزَ بينهم يوم أُحُد عند لقاء العدو عند خروجهم إليهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ

وما كان الله لِيُطْلِعَكُمْ على ضمائر قلوب عباده فتعرفوا المؤمنين منهم من المنافق والكافر، ولكنه يميز بينهم بالمحن والابتلاء - كما مَيَّزَ بينهم بالبأساء يوم أُحُد - وجهاد عدوه، وما أشبه ذلك من صنوف المحن، حتى تعرفوا مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم. غير أنه تعالى ذَكَرَهُ يجتبي من رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فيصطفيه، فَيُطْلِعُهُ على بعض مافي ضمائر بعضهم، بوحية ذلك إليه ورسالته^(١).

(١) فهذا خاص بالرسول عليهم السلام لا يتعدى إلى أحد من خلقه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَإِنْ تَوَمَّنُوا
وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٩﴾

يعني جل ثناؤه بقوله : «وإن تؤمنوا»، وإن تُصدَّقُوا من اجتبيته من رُسلي بعلمي وأطلعته على المنافقين منكم. «وتتقوا» رَبُّكُمْ بطاعته فيما أمركم به نبيكم محمد ﷺ وفيما نهاكم عنه. «فلكم أجر عظيم»، يقول: فلكم بذلك من إيمانكم واتباعكم رَبُّكُمْ، ثوابٌ عظيم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَاءِ أَنفُسِهِمْ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ

(يعني): ولا تحسبن، يا محمد، بُخْلَ الذين يبخلون بما أعطاهم الله في الدنيا من الأموال، فلا يُخْرِجُونَ منه حَقَّ الله الذي قَرَضَهُ عليهم فيه من الزكوات، هو خيراً لهم عند الله يوم القيامة، بل هو شرٌّ لهم في الآخرة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

يعني بقوله جل ثناؤه : «سَيُطَوَّقُونَ»، سيجعل الله ما بَخِلَ به المانعون الزكاة، طوقاً في أعناقهم كهيئة الأطواق المعروفة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ يَمَّا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: أنه الحي الذي لا يموت، والباقي بعد فناء جميع

خَلَقِهِ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ: «وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»، و«الميراث» المعروف، هو ما انتقلَ مِنْ مُلْكٍ مَالِكٍ إِلَى وَارِثِهِ بِمَوْتِهِ، وَلِلَّهِ الدُّنْيَا قَبْلَ فَنَاءِ خَلْقِهِ وَبَعْدَهُ؟

قِيلَ: إِنَّ مَعْنَى ذَلِكَ مَا وَصَفْنَا، مِنْ وَصْفِهِ نَفْسَهُ بِالْبَقَاءِ، وَإِعْلَامِ خَلْقِهِ أَنَّهُ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْفَنَاءُ. وَذَلِكَ أَنَّ مُلْكَ الْمَالِكِ إِنَّمَا يَصِيرُ مِيرَاثًا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَإِنَّمَا قَالَ جَلِ ثَنَائِهِ: «وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»، إِعْلَامًا بِذَلِكَ مِنْهُ عِبَادَهُ أَنَّ أَمْلَاكَ جَمِيعِ خَلْقِهِ مُنْتَقِلَةٌ عَنْهُمْ بِمَوْتِهِمْ، وَأَنَّهُ لَا أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ فَإِنْ سَوَاهُ، فَإِنَّهُ الَّذِي إِذَا أَهْلَكَ جَمِيعَ خَلْقِهِ فَزَالَتْ أَمْلَاكُهُمْ عَنْهُمْ، لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ يَكُونُ لَهُ مَا كَانُوا يَمْلِكُونَهُ غَيْرَهُ.

وَإِنَّمَا مَعْنَى الْآيَةِ: «لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، بَعْدَ مَا يَهْلِكُونَ وَتَزُولُ عَنْهُمْ أَمْلَاكُهُمْ، فِي الْحِينِ الَّذِي لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا، وَصَارَ لِلَّهِ مِيرَاثُهُ وَمِيرَاثُ غَيْرِهِ مِنْ خَلْقِهِ.

ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَنَّهُ بِمَا يَعْمَلُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلٍ وَغَيْرِهِمْ مِنْ سَائِرِ خَلْقِهِ، ذُو خَبْرَةٍ وَعِلْمٍ، مُحِيطٌ بِذَلِكَ كُلِّهِ، حَتَّى يَجَازِيَهُمْ كُلًّا مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ اسْتِحْقَاقِهِ، الْمُحْسِنَ بِالْإِحْسَانِ، وَالْمُسِيءَ عَلَى مَا يَرَى تَعَالَى ذِكْرُهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَكَتُكُمْ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ

ذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ وَآيَاتٍ بَعْدَهَا نَزَلَتْ فِي بَعْضِ الْيَهُودِ الَّذِينَ كَانُوا عَلَى

عهد رسول الله ﷺ.

فتأويل الآية إذا: لقد سمع الله قول الذين قالوا من اليهود: «إن الله فقيرٌ إلينا ونحن أغنياء عنه»، سنكتب ما قالوا من الإفك والفرية على ربهم، وقتلهم أنبياءهم بغير حق.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿١٨١﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿١٨٢﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: «ونقول» للقاتلين بأن الله فقيرٌ ونحن أغنياء، القاتلين أنبياء الله بغير حق يوم القيامة. «ذوقوا عذاب الحريق»، يعني بذلك: عذاب نار محرقة ملتهبة.

و«النار» اسم جامع للملتهبة منها وغير الملتهبة، وإنما «الحريق» صفة لها يراد أنها محرقة، كما قيل: «عذاب أليم» يعني: مؤلم، و«وجيع»، يعني: موجع.

وأما قوله: «ذلك بما قدمت أيديكم»، أي: قولنا لهم يوم القيامة، «ذوقوا عذاب الحريق»، بما أسلفت أيديكم واكتسبتها أيام حياتكم في الدنيا، وبأن الله عدلٌ لا يجورُ فيعاقب عبداً له بغير استحقاقٍ منه العقوبة، ولكنه يجازي كُلَّ نفسٍ بما كسبت، ويوفي كُلَّ عاملٍ جزاء ما عمل، فجازى الذين قال لهم ذلك يوم القيامة من اليهود الذين وصَفَ صِفَتَهُمْ، فأخبر عنهم أنهم قالوا: «إن الله فقيرٌ ونحن أغنياء»، وقتلوا الأنبياء بغير حق بما جازاهم به من عذاب الحريق، بما اكتسبوا من الآثام، واجترحوا من السيئات، وكذبوا على الله بعد الإعذار إليهم بالإنذار. فلم يكن تعالى ذكره بما عاقبهم به من إذاقتهم عذاب الحريق ظالماً، ولا واضعاً عقوبته في غير أهلها. وكذلك هو جل ثناؤه، غير ظلامٍ أحداً

آل عمران: ١٨٢ - ١٨٣

من. خَلَقَهُ، ولكنه العادل بينهم، والمتفضل على جميعهم بما أحب من فَوَاضِلِهِ
ونعمه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَّ
نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بَقْرَبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ
قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٨٣﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: لقد سمع الله قول الذين قالوا: «إن الله عهد إلينا
أن لا نؤمن لرسول».

وقوله: «الذين قالوا إن الله»، في موضع خفض رداً على قوله: «الذين
قالوا إن الله فقير».

ويعني بقوله: «قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول»، أوصانا، وتقدم
إلينا في كتبه وعلى ألسن أنبيائه «أن لا نؤمن لرسول»، يقول: أن لا نصدق
رسولاً فيما يقول إنه جاء به من عند الله من أمرٍ ونهي وغير ذلك. «حتى يأتينا
بقربانٍ تأكله النار»، يقول: حتى يجيئنا بقربانٍ: وهو ما تقرب به العبدُ إلى ربه
من صدقة.

فقال الله تعالى لنبيه محمد ﷺ: قل، يا محمد، للقائلين: إنَّ الله عَهِدَ
إِلَيْنَا أَنْ لَا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بَقْرَبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ: «قد جاءكم رُسُلٌ من
قبلي بالبينات»، يعني: بالحجج الدالة على صدق نبوتهم وحقيقة قولهم
«وبالذي قلتم»، يعني: وبالذي ادَّعيتُم أنه إذا جاء به لزمكم تصديقه والإقرار
بنبوته، من أكل النار قربانه إذا قرب الله دلالةً على صدقه، «فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ»، يقول له: قل لهم: قد جاءكم الرسل الذين كانوا من قبلي
بالذي زعمتم أنه حجةٌ لهم عليكم، فقتلتموهم، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ وَأَنْتُمْ مُقِرُّونَ بَأَنَّ

آل عمران: ١٨٣ - ١٨٤

الذي جاؤوكم به من ذلك كان حجةً لهم عليكم. «إن كنتم صادقين» في أن الله عهد إليكم أن تؤمنوا بمن أتاكم من رُسُلِهِ بقرآنٍ تأكلهُ النارُ حجةً له على نبوته؟

وإنما أعلم الله عبادةً بهذه الآية: أن الذين وصف صفتهم من اليهود الذين كانوا على عهد رسول الله ﷺ، لن يعدّوا أن يكونوا في كذبهم على الله وافترائهم على ربهم وتكذيبهم محمداً ﷺ، وهم يعلمونه صادقاً محققاً، وجحودهم نبوته وهم يجدونه مكتوباً عندهم في عهد الله تعالى إليهم أنه رسوله إلى خلقه، مفروضة طاعته إلا كمن مضى من أسلافهم الذين كانوا يقتلون أنبياء الله بعد قطع الله عُذرهم بالحجج التي أيّدتهم الله بها، والأدلة التي أبان صدقهم بها، افتراءً على الله، واستخفافاً بحقوقه.

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رُسُلًا مِّنْ

قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿١٨٤﴾

وهذا تعزية من الله جل ثناؤه نبيه محمداً ﷺ على الأذى الذي كان يناله من اليهود وأهل الشرك بالله من سائر أهل الملل. يقول الله تعالى له: لا يحزنك، يا محمد، كذب هؤلاء الذين قالوا: «إن الله فقير»، وقالوا: «إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسولٍ حتى يأتينا بقرآنٍ تأكله النار»، وافترائهم على ربهم اغتراراً بامهال الله إياهم، ولا يعظمن عليك تكذيبهم إياك، وادعاؤهم الأباطيل من عهد الله إليهم، فإنهم إن فعلوا ذلك بك فكذبوك وكذبوا على الله، فقد كذبت أسلافهم من رُسُلِ الله قبلك من جاءهم بالحجج القاطعة العذر، والأدلة الباهرة العقل، والآيات المعجزة الخلق، وذلك هو البيّنات.

وأما «الزبر» فإنه جمع «زبور»، وهو الكتاب، وكل كتاب فهو: «زبور».

وإنما قال: «تأكله النار»، لأنَّ أكلَ النارِ ما قَرَّبَهُ أَحَدُهُمَ اللهُ في ذلك الزمان، كان دليلاً على قَبُولِ اللهِ مِنْهُ ما قَرَّبَ لَهُ، ودلالةٌ على صِدْقِ الْمُقَرَّبِ فيما ادَّعى أَنَّهُ مُحِقٌّ فيما نازَعَ أو قال.

ويعني: بـ «الكتاب»، التوراة والإنجيل. وذلك أَنَّ اليهودَ كَذَّبَتْ عيسى وما جاء به، وحَرَفَتْ ما جاء به موسى عليه السلام من صِفَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وبَدَّلَتْ عَهْدَهُ إِلَيْهِمْ فيه، وأنَّ النصراني جحدت ما في الإنجيل من نَعْتِهِ، وَغَيَّرَتْ ما أمرهم به في أمره.

وأما قوله: «المنير»، فإنه يعني: الذي يُنِيرُ فيبينُ الحَقَّ لِمَن التبسَ عليه ويُبْوضِّحُه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَمَمَةٌ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

يعني بذلك تعالى ذِكْرُهُ: أَنَّ مَصِيرَ هَؤُلَاءِ الْمُفْتَرِينَ عَلَى اللهِ مِنَ الْيَهُودِ، الْمُكَذِّبِينَ بِرَسُولِهِ، الَّذِينَ وَصَفَ صِفَتَهُمْ، وَأَخْبَرَ عَنِ جِزَاءِ تَهْمِ عَلَى رَبِّهِمْ وَمَصِيرِ غَيْرِهِمْ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ، وَمَرَجَعَ جَمِيعَهُمْ، إِلَيْهِ. لِأَنَّهُ قَدْ حَتَمَ الْمَوْتَ عَلَى جَمِيعِهِمْ، فَقَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ: لَا يَحْزَنُكَ تَكْذِيبُ مَنْ كَذَّبَكَ، يَا مُحَمَّدُ، مِنْ هَؤُلَاءِ الْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ، وَافْتِرَاءِ مَنْ افْتَرَى عَلَيَّ، فَقَدْ كُذِّبَ قَبْلَكَ رُسُلٌ جَاءُوا مِنَ الْآيَاتِ وَالْحَجِجِ مَنْ أَرْسَلُوا إِلَيْهِ، بِمِثْلِ الَّذِي جِئْتَ مَنْ أُرْسِلْتَ إِلَيْهِ. فَلَكَ فِيهِمْ أَسْوَةٌ تَتَعَرَّى بِهِمْ، وَمَصِيرٌ مَنْ كَذَّبَكَ وَافْتَرَى عَلَيَّ وَغَيْرِهِمْ وَمَرَجَعُهُمْ إِلَيَّ، فَأَوْفِي كُلَّ نَفْسٍ مِنْهُمْ جِزَاءَ عَمَلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَمَا قَالَ جَلِ ثَنَاؤُهُ: «وإنَّمَا تُوفَّقُونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، يعني: أَجُورَ أَعْمَالِكُمْ، إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ، وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌ.

«فمن رُحِزَ عن النار»، يقول: فمن نُحِّيَ عن النار وأُبْعِدَ منها. «فقد فاز»، يقول: فقد نجا وظفر بحاجته.

وإنما معنى ذلك: فمن نُحِّيَ عن النار فأُبْعِدَ منها وأُدْخِلَ الجنة، فقد نجا وظفر بعظيم الكرامة. «وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور»، يقول: وما لذات الدنيا وشهواتها وما فيها من زيتها وزخارفها. «إلا متاع الغرور»، يقول: إلا متعة يُمتَعُّكُمْوْهَا الغرورُ والخِداغُ المضمحل الذي لا حقيقة له عند الامتحان ولا صحة له عند الاختبار. فأنتم تلتذون بما متّعكم الغرور من دنياكم، ثم هو عائد عليكم بالفجائع والمصائب والمكاره. يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولا تركنوا إلى الدنيا فتسكنوا إليها، فإنما أنتم منها في غرورٍ تُمتَعُونَ، ثم أنتم عنها بعد قليل راحلون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٨٦﴾

يعني بقوله تعالى ذِكْرُهُ: «لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ»، لَتُخْتَبَرُنَّ بالمصائب في أموالكم. «وَأَنْفُسِكُمْ»، يعني: وبهلاك الأقرباء والعشائر من أهل نُصْرَتِكُمْ ومِلَّتِكُمْ. «وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ»، يعني: من اليهود وقولهم: «إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ»، وقولهم: «يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ»، وما أشبه ذلك من افتراءهم على الله. «وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا»، يعني النصارى. «أَذًى كَثِيراً»، والأذى من اليهود ما ذكرنا، ومن النصارى قولهم: «الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ»، وما أشبه ذلك من كفرهم بالله. «وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا»، يقول: وَإِنْ تَصْبِرُوا لِأَمْرِ اللَّهِ الَّذِي أَمْرُكُمْ بِهِ فِيهِمْ وَفِي غَيْرِهِمْ مِنْ طَاعَتِهِ. «وَتَتَّقُوا»، يقول: وَتَتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكُمْ

آل عمران: ١٨٦ - ١٨٧

ونهاكم، فتعملوا في ذلك بطاعته. «فإن ذلك من عزم الأمور»، يقول: فإن ذلك الصبر والتقوى مما عزم الله عليه وأمركم به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرُوا بِهِ
ثَمَنًا قَلِيلًا فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾

يعني بذلك تعالى ذكره: وأذكر أيضاً من أمر هؤلاء اليهود وغيرهم من أهل الكتاب منهم، يا محمد، إذ أخذ الله ميثاقهم لَيُبَيِّنَنَّ للناس الذي أخذ ميثاقهم على بيانه للناس في كتابهم الذي في أيديهم، وهو التوراة والإنجيل، وأنتك لله رسولٌ مُرْسَلٌ بالحق ولا يكتُمونه. «فنبذوه وراء ظهورهم»، يقول: فتركوا أمر الله وضيعوه، ونقضوا ميثاقه الذي أخذ عليهم بذلك، فكتُموا أمرك، وكذبوا بك. «واشتروا به ثمناً قليلاً»، يقول: وابتاعوا بكتمانهم ما أخذ عليهم الميثاق أن لا يكتُموه من أمر نبوتك، عوضاً منه خسيساً قليلاً من عرض الدنيا، ثم دَمَّ جَلَّ ثَنَاؤُهُ شراءهم ما اشتروا به من ذلك فقال: «فبئس ما يشترون».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ
أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿١٨٨﴾

(يعني): لا تحسبن، يا محمد، الذين يفرحون بما أتوا من كتمانهم الناس أمرك، وأنتك لي رسولٌ مُرْسَلٌ بالحق، وهم يجدونك مكتوباً عندهم في كتبهم، وقد أخذت عليهم الميثاق بالإقرار بنبوتك، وبيان أمرك للناس، وأن لا يكتُموه

آل عمران: ١٨٨ - ١٩٠

ذلك، وهم مع نقضهم ميثاقي الذي أخذت عليهم بذلك، يفرحون بمعصيتهم إياي في ذلك، ومخالفتهم أمري، ويحبون أن يَحْمَدَهُمُ النَّاسُ بأنهم أهل طاعة لله وعبادة وصلاة وصوم، واتباع لوجيه وتنزيله الذي أنزله على أنبيائه، وهم من ذلك أبرياء أخلياء، لتكذيبهم رسوله، ونقضهم ميثاقه الذي أخذ عليهم، لم يفعلوا شيئاً مما يحبون أن يَحْمَدَهُمُ النَّاسُ عليه. «فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم».

وقوله: «فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب»، فلا تظننهم بمنجاة من عذاب الله الذي أعدّه لأعدائه في الدنيا، من الخسف والمسخ والرجف والقتل، وما أشبه ذلك من عقاب الله، ولا هم بعيد منه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٩﴾

وهذا تكذيب من الله جل ثناؤه الذين قالوا: «إن الله فقير ونحن أغنياء». يقول تعالى ذكره، مُكْذِباً لَهُمْ: لله مُلْكُ جميع ماحوته السموات والأرض. فكيف يكون، أيها المفترون على الله، من كان مُلْكُ ذلك له فقيراً؟

ثم أخبر جل ثناؤه أنه القادر على تعجيل العقوبة لقائلي ذلك، ولكل مُكْذِبٍ به ومُفْتِرٍ عليه، وعلى غير ذلك مما أراد وأحب، ولكنه تفضل بحلمه على خلقه فقال: «والله على كل شيء قدير»، يعني: من إهلاك قائلي ذلك، وتعجيل عقوبته لهم، وغير ذلك من الأمور.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾

وهذا احتجاج من الله تعالى ذكّره على قائل ذلك، وعلى سائر خلقه،
بأنه المدبّر المصّرّف الأشياء والمسخر ما أحب، وأن الإغناء والإفقار إليه وبيده،
فقال جلّ ثناؤه: تَدَبَّرُوا أَيُّهَا النَّاسُ واعتبروا، ففيما أنشأته فخلقته من السموات
والأرض لمعاشكم وأقواتكم وأرزاقكم، وفيما عَقَّبْتُ بينه من الليل والنهار
فجعلتهما يختلفان ويعتقبان عليكم، تنصرفون في هذا لمعاشكم، وتسكنون في
هذا راحةً لأجسادكم مُعْتَبِرٌ ومُذَكَّرٌ وآيَاتٌ وَعِظَاتٌ. فمن كان منكم ذا لُبٍّ
وعقلٍ، يعلم أن مَنْ نَسَبَنِي إِلَى أَنِّي فَقِيرٌ وهو غنيٌّ، كاذبٌ مُفْتَرٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ
كله بيدي ألقبه وأصرّفه، ولو أبطلت ذلك لهلكتم، فكيف يُنسَبُ إِلَى فَقْرٍ مَنْ
كان كُلُّ مابه عَيْشٌ مافي السموات والأرض بيده وإليه؟ أَمْ كَيْفَ يَكُونُ غَنِيًّا مَنْ
كان رِزْقُهُ بِيَدٍ غَيْرِهِ، إِذَا شَاءَ رِزْقُهُ، وَإِذَا شَاءَ حَرَمَهُ؟ فاعتبروا يا أولي الألباب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى
جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

معنى الآية: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ واختلاف الليل والنهار لآيات
لأولي الألباب، الذاكرين الله قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ يعني بذلك: قِيَمًا فِي
صَلَاتِهِمْ، وَقُعُودًا فِي تَشْهِيدِهِمْ وَفِي غَيْرِ صَلَاتِهِمْ، وَعَلَى جُنُوبِهِمْ نِيَمًا.

وأما قوله: «وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»، فإنه يعني بذلك
أنهم يعتبرون بصنعة صانع ذلك، فيعلمون أنه لا يصنع ذلك إِلَّا مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ
شَيْءٌ، وَمَنْ هُوَ مَالِكُ كُلِّ شَيْءٍ وَرَازِقُهُ، وَخَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَمُدَبِّرُهُ، وَمَنْ هُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وبيده الإغناء والإفقار، والإعزاز والإذلال، والإحياء والإماتة،
والشقاء والسعادة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

يعني بذلك تعالى ذِكْرُهُ: «ويتفكرون في خلق السموات والأرض» قائلين: «ربنا ما خلقت هذا باطلاً»، فَتَرَكَ ذِكْرَ «قائلين»، إِذْ كَانَ فِيما ظَهَرَ مِنَ الْكَلَامِ دَلَالَةٌ عَلَيْهِ.

وقوله: «ما خلقت هذا باطلاً»، يقول: لَمْ تَخْلُقْ هَذَا الْخَلْقَ عَبَثًا وَلَا لَعِبًا، وَلَمْ تَخْلُقْهُ إِلَّا لِأَمْرِ عَظِيمٍ مِنْ ثَوَابٍ وَعِقَابٍ وَمَحَاسِبٍ وَمُجَازَاةٍ، وَإِنَّمَا قَالَ «ما خلقت هذا باطلاً»، وَلَمْ يَقُلْ: «ما خلقت هذه، ولا: هؤلاء»، لِأَنَّهُ أَرَادَ بِـ«هَذَا» الْخَلْقَ الَّذِي فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: «سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»، وَرَغِبْتَهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ فِي أَنْ يَقِيَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. وَلَوْ كَانَ الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ: «ما خلقت هذا باطلاً»، السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، لَمَا كَانَ لِقَوْلِهِ عَقِيبَ ذَلِكَ: «فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»، مَعْنَى مَفْهُومٍ. لِأَنَّ «السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ» أَدْلَةٌ عَلَى بَارئِهَا، لَا عَلَى الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، وَإِنَّمَا الدَّلِيلُ عَلَى الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ.

وَإِنَّمَا وَصَفَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «أُولَى الْأَلْبَابِ» الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: أَنَّهُمْ إِذَا رَأَوْا الْمَأْمُورِينَ الْمُنْهَيْينَ قَالُوا: «يَا رَبَّنَا لَمْ تَخْلُقْ هَؤُلَاءِ بَاطِلًا عَبَثًا سُبْحَانَكَ»، يَعْنِي: تَنْزِيهًا لَكَ مِنْ أَنْ تَفْعَلَ شَيْئًا عَبَثًا، وَلَكِنَّكَ خَلَقْتَهُمْ لِعَظِيمٍ مِنَ الْأَمْرِ، لَجَنَةٍ أَوْ نَارٍ.

ثُمَّ فَرَعُوا إِلَى رَبِّهِمْ بِالسَّأَلِ أَنْ يُجِيرَهُمْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَأَنْ لَا يَجْعَلَهُمْ مِنْ عَصَاةٍ وَخَالَفَ أَمْرُهُ، فَيَكُونُوا مِنْ أَهْلِ جَهَنَّمَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ

آل عمران: ١٩٢ - ١٩٤

وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾

(يعني): إِنَّ مَنْ أَدْخَلَ النارَ فقد أُخْزِيَ بدخوله إياها وَإِنْ أُخْرِجَ منها. وذلك أَنَّ «الخزي» إنما هو هَتْكَ ستر المخزي وفضيحته، وَمَنْ عَاقَبَهُ رَبُّهُ فِي الآخِرَةِ عَلَى ذُنُوبِهِ، فَقَدْ فَضَحَهُ بِعِقَابِهِ إِيَّاهُ، وذلك هو «الخزي».

وأما قوله: «وما للظالمين من أنصار»، يقول: وما لِمَنْ خَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ فَعَصَاهُ، مِنْ ذِي نُصْرَةٍ لَهُ يَنْصُرُهُ مِنَ اللَّهِ، فَيُدْفَعُ عَنْهُ عِقَابُهُ، أَوْ يَنْقُذَهُ مِنْ عَذَابِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾

(يعني): رَبَّنَا سَمِعْنَا دَاعِيًا يَدْعُو إِلَى الْإِيمَانِ يَقُولُ: إِلَى التَّصَدِيقِ بِكَ، وَالْإِقْرَارِ بِوَحْدَانِيَّتِكَ، وَاتِّبَاعِ رَسُولِكَ، وَطَاعَتِهِ فِيمَا أَمَرَنَا بِهِ وَنَهَانَا عَنْهُ مِمَّا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِكَ «فَأَمَنَّا رَبَّنَا»، يَقُولُ: فَصَدَّقْنَا بِذَلِكَ يَا رَبَّنَا. «فاغفر لنا ذنوبنا»، يقول: فاستر علينا خطايانا، ولا تفضحنا بها في القيامة على رؤوس الأشهاد، بعقوبتك إيانا عليها، ولكن كُفِّرْهَا عَنَّا، وسيئات أعمالنا، فامحُها بفضلِكَ ورحمتِكَ إيانا. «وتوقَّننا مع الأبرار»، يعني بذلك: واقبضنا إليك إِذَا قَبَضْتَنَا إِلَيْكَ، فِي عِدَادِ الْأَبْرَارِ، وَاحْشُرْنَا مَحْشَرَهُمْ وَمَعَهُمْ.

و«الأبرار» جمع «بَرٍّ» وهم الذين بَرُّوا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِطَاعَتِهِمْ إِيَّاهُ وَخِدْمَتِهِمْ لَهُ، حَتَّى أَرْضَوْهُ فَرْضِي عَنْهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: رَبَّنَا وَءَاثِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا

يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٩٤﴾

(يعني): ربنا أعطنا ما وَعَدْتَنَا على أَلْسُنِ رُسُلِكَ: أَنْكَ تُعَلِّيَ كَلِمَتَكَ كلمة الحق، بتأييدنا على مَنْ كَفَرَ بِكَ وَحَادَّكَ وَعَبَدَ غَيْرَكَ وَعَجَّلَ لَنَا ذَلِكَ، فَإِنَّا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ لَا تُخْلِفُ مِيعَادَكَ، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَفْضَحُنَا بِذُنُوبِنَا الَّتِي سَلَفَتْ مِنَّا، وَلَكِنْ كَفَّرَهَا عَنَّا، وَاعْفِرْ لَنَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَكُمْ عَمَلٍ مِنْكُمْ مَنْ ذَكَرَ أَوْ أَنْتَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

يعني تعالى ذكره: فَأَجَابَ هَؤُلَاءِ الدَّاعِينَ - بِمَا وَصَفَ مِنْ أَدْعِيَتِهِمْ أَنَّهُمْ دَعَاوُا بِهِ - رَبُّهُمْ: بِأَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ عَمَلٌ خَيْرٌ ذِكْرًا كَانَ الْعَامِلُ أَوْ أَنْتَى.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ»، فَإِنَّهُ يَعْنِي: بَعْضُكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جَنُوبِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، فِي النَّصْرَةِ وَالْمِلَّةِ وَالِدِينِ، وَحُكْمِ جَمِيعِهِمْ فِيمَا أَنَا بِكُمْ فَاعِلٌ، عَلَى حُكْمِ أَحَدِكُمْ فِي أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ ذَكَرٍ مِنْكُمْ وَلَا أَنْتَى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا لَا كُفِرْنَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخِلَتْهُمْ الْجَنَّةُ بَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا إِلَّا نَهَرُ ثَوَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ



يعني بقوله جل ثناؤه: «فَالَّذِينَ هَاجَرُوا» قَوْمَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَعَشِيرَتِهِمْ

في الله، إلى إخوانهم من أهل الإيمان بالله والتصديق برسوله. «وأخرجوا من ديارهم»، وهم المهاجرون الذين أخرجهم مشركو قريش من ديارهم بمكة. «وأودوا في سبيلي»، يعني: وأودوا في طاعتهم ربهم، وعبادتهم إياه مُخلصين له الدين، وذلك هو «سبيل الله» التي آذى فيها المشركون من أهل مكة المؤمنين برسول الله ﷺ من أهلها. «وقاتلوا» يعني: وقاتلوا في سبيل الله. «وقتلوا» فيها. «لأكفرن عنهم سيئاتهم»، يعني: لأَمْحُوْنَهَا عَنْهُمْ، ولأَتَفَضَّلَنَّ عليهم بعفوي ورحمتي، ولأَغْفِرَنَّهَا لَهُمْ. «ولأَدْخِلَنَّاهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا»، يعني: جزاء لهم على مَاعْمَلُوا وَأَبْلَوْا فِي اللَّهِ فِي سَبِيلِهِ. «من عند الله»، يعني: من قِبَلِ اللَّهِ لَهُمْ. «والله عنده حُسْنُ الثَّوَابِ»، يعني: أَنَّ اللَّهَ عنده من جزاء أعمالهم جميع صنوفه، وذلك ما لا يبلغه وَصْفٌ وَاصِفٌ، لأنه مما لا عين رأت، ولا أُذُنٌ سمعت، ولا خَطَرَ على قلب بشر.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا يَغْرُنَكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبَلَدِ
﴿١٩٦﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: «ولا يغرنك» يامحمد «تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبَلَدِ»، يعني: تَصَرُّفُهُمْ فِي الْأَرْضِ وَضَرْبُهُمْ فِيهَا.

فنهى الله تعالى ذِكْرَهُ نَبِيَّهُ ﷺ عن الاغترارِ بضربهم في البلاد، وإمهالِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ، مع شُرِكِهِمْ، وَجُحُودِهِمْ نِعْمَةً، وعبادتهم غَيْرَةً. وخرج الخطابُ بذلك للنبي ﷺ، والمعنيُّ به غيره من أتباعه وأصحابه، كما قد بَيَّنَّا فيما مضى قَبْلُ من أمرِ الله، ولكن كان بأمر الله صادعاً، وإلى الحق داعياً.

وأما قوله: «متاع قليل»، فإنه يعني: أَنَّ تَقَلُّبَهُمْ فِي الْبَلَدِ وَتَصَرُّفُهُمْ فِيهَا، مَتَعَةٌ يُمَتَّعُونَ بِهَا قَلِيلاً حَتَّى يَبْلُغُوا أَجَالَهُمْ، فتخترمهم مَنِيَّاتِهِمْ. «ثم مأواهم

جهنم»، بعد مماتهم.

و«المأوى»: المصير الذي يأوون إليه يوم القيامة، فيصيرون فيه.
ويعني بقوله: «وبئس المهاد»، وبئس الفراش والمضجع جهنم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ



يعني بقوله جل ثناؤه: «لكن الذين اتقوا ربهم»، لكن الذين اتقوا الله
بطاعته واتباع مَرْضَاتِهِ، في العمل بما أمرهم به، واجتناب ما نهاهم عنه. «لهم
جنان» يعني: بساتين: «تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها»، يقول: باقين
فيها أبداً. «نُزُلًا من عند الله»، يعني: إنزالاً من الله إياهم فيها، أنزلوها.

وقوله: «من عند الله»، يعني: مِنْ قِبَلِ الله، ومن كرامة الله إياهم،
وعطاياهم لهم.

وقوله: «وما عند الله خيرٌ للأبرار»، يقول: وما عند الله من الحياة والكرامة
وحُسن المآب، «خيرٌ للأبرار»، مما يتقلب فيه الذين كفروا، فإن الذي يتقلبون
فيه زائلٌ فإن، وهو قليلٌ من المتاع خسيس، وما عند الله من كرامته للأبرار
- وهم أهل طاعته - باقٍ، غيرُ فإن ولا زائل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ
ثَمَنًا قَلِيلًا

(يعني بقوله جل ثناؤه): «وإن من أهل الكتاب»: التوراة والإنجيل. «لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ» فيقرُّ بوحدايته. «وما أنزل إليكم»، أيها المؤمنون، يقول: وما أنزل إليكم من كتابه ووحيه على لسانِ رسوله محمد ﷺ. «وما أنزل إليهم»، يعني: وما أنزل على أهل الكتاب من الكتب، وذلك التوراة والإنجيل والزبور. «خاشعين لله»، يعني: خاضعين لله بالطاعة، مستكينين له بها متذللين.

(وقوله): «لا يشتركون بآيات الله ثمناً قليلاً»: لا يُحَرِّفُونَ ما أنزل إليهم في كتبه من نعت محمد ﷺ فَيُبَدِّلُونَهُ، ولا غير ذلك من أحكامه وحُججه فيه، لَعَرَضٍ من الدنيا خسيسٍ يُعْطُونَهُ على ذلك التبديل، وابتغاء الرياسة على الجُهَالِ، ولكن ينقادون للحق، فيعملون بما أمرهم الله به فيما أنزل إليهم من كُتُبِهِ، ويتهون عما نهاهم عنه فيها، ويؤثرون أمر الله تعالى على هوى أنفسهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ**

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٨٣﴾

يعني بقوله جل ثناؤه: «أولئك لهم أجرهم»، هؤلاء الذين يؤمنون بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. «لهم أجرهم عند ربهم»، يعني: لهم عَوْضٌ أعمالهم التي عملوها، وثواب طاعتهم ربهم فيما أطاعوه فيه. «عند ربهم» يعني: مَذْخُورٌ ذلك لهم لديه، حتى يَصِيرُوا إليه في القيامة، فَيُؤْفِقُهُمْ ذَلِكَ. «إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ»، وسرعة حسابه تعالى ذِكْرُهُ: أنه لا يَخْفَى عليه شيء من أعمالهم قبل أن يعملوها وبعد ما عملوها، فلا حاجة به إلى إحصاء عَدَدِ ذلك، فيقع في الإحصاء إبطاء، فلذلك قال: «إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا**

وَرَابِطُوا

(يعني): يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله. «اصبروا» على دينكم وطاعة ربكم. وذلك أن الله لم يخص من معاني «الصبر» على الدين والطاعة شيئاً، فيجوز إخراجُه من ظاهر التنزيل. فلذلك قلنا إنه عني بقوله: «اصبروا»: الأمر بالصبر على جميع معاني طاعة الله فيما أمر ونهى، صعبها وشديدها، وسهّلها وخفيفها.

«وصابروا»، يعني: وصابروا أعداءكم من المشركين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** ﴿٢٠١﴾

يعني بذلك تعالى ذكره: «واتقوا الله»، أيها المؤمنون، واحذروه أن تُخالِفُوا أمره أو تتقدّموا نهيه. «لعلكم تفلحون»، يقول: لتُفْلِحُوا فتبقوا في نعيم الأبد، وتنجحوا في طلباتكم عنده.

نَفْسِي سَوْرَةَ النَّسَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

يعني بقوله تعالى ذكره: «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة»، احذروا، أيها الناس، ربكم. في أن تخالفوه فيما أمركم وفيما نهاكم، فيحل بكم من عقوبته مالا قبل لكم به.

ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحدُ بخلق جميع الأنام من شخص واحد، مُعرِّفاً عباده كيف كان مُبتدأُ إنشائه ذلك من النفس الواحدة، ومُنَبِّهَهُمْ بذلك على أن جميعهم بنو رجلٍ واحدٍ وأمٍ واحدة، وأن بعضهم من بعض، وأن حقَّ بعضهم على بعضٍ واجبٌ وجوبَ حقِّ الأخِ على أخيه، لاجتماعهم في النسبِ إلى أبٍ واحدٍ وأمٍ واحدة، وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حقَّ بعضٍ، وإن بُعدَ التلاقي في النسبِ إلى الأبِ الجامع بينهم، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

(١) هذه قاعدة عظمى لوحدة النوع الانساني يفاخر بها المسلمون على مر الدهور.

يعني بقوله جل ثناؤه: «وخلق منها زوجها»، وخلق من النفس الواحدة زَوْجَهَا يعني بـ «الزوج»، الثاني لها. وهو فيما قال أهل التأويل، امرأتها حواء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاهُ: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ تَأْوِيلُهُ: واتقوا الله، أيها الناس، الذي إذا سأل بعضكم بعضاً سأل به، فقال السائل للمسؤول: «أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ، وَأُنْشِدُكَ بِاللَّهِ، وَأُعِزُّمُ عَلَيْكَ بِاللَّهِ»، وما أشبه ذلك. يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَكَمَا تُعَظَّمُونَ، أيها الناس، رَبِّكُمْ بِالْستِّكُمْ حتى تروا أَنَّ مَنْ أعطاكم عَهْدَهُ فَأَخْفَرَكُمْوهُ^(١)، فقد أتى عظيماً. فكَذلك فَعَظَّمُوهُ بطاعتكم إِيَّاهُ فيما أمركم، واجتنابكم ما نهاكم عنه، واحذروا عقابَهُ من مخالفتكم إِيَّاهُ فيما أمركم به أو نهاكم عنه.

وأما قوله: «والأرحام»، فإن معناه: واتقوا الأرحام أن تقطعوها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

يعني بذلك تعالى ذكره: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَزَلْ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

ويعني بقوله: «عليكم»، على الناس الذين قال لهم جَلَّ ثَنَاهُ: «يا أيها الناس اتقوا ربكم».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَءَاتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ

يعني بذلك تعالى ذكره أوصياء اليتامى. يقول لهم: وأعطوا، يامعشر أوصياء اليتامى أموالهم إذا هم بَلَّغُوا الْحُلُمَ، وَأُوْنِسَ مِنْهُمْ الرُّشْدُ. «ولا تبدلوا

(١) أَخْفَرَ الذِّمَّةَ وَالْعَهْدَ: نَقَضَهُ وَعَدْرَهُ وَخَسَّ بِهِ، وَلَمْ يَفِ بِعَهْدِهِ.

الخبث بالطيب»، يقول: ولا تستبدلوا الحرام عليكم من أموالهم بأموالكم الحلال لكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ

يعني بذلك تعالى ذكره: ولا تَخْلُطُوا أموالهم - يعني أموال اليتامى بأموالكم - فتأكلوها مع أموالكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٦﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «إنه كان حُوبًا كبيرًا»، إنَّ أَكْلَكُمْ أَمْوَالَ أَيْتَامِكُمْ، حُوبٌ كَبِيرٌ. والحُوب: الإثم. والكبير: العظيم.

فمعنى ذلك: إنَّ أَكْلَكُمْ أَمْوَالَ الْيَتَامَى مع أموالكم، إثمٌ عند الله عظيم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

(يعني): وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، فكذلك فخافوا في النساء، فلا تنكحوا منهن إلا ما لا تخافون أن تجوروا فيه منهن، من واحدة إلى الأربع. فإنَّ خِفْتُمْ الْجُورَ فِي الْوَاحِدَةِ أَيْضًا، فلا تنكحوها، ولكن عليكم بما ملكت أيمانكم، فإنه أحرى أن لا تجوروا عليهن.

وإنما قلنا ذلك، لأنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ افْتَتَحَ الْآيَةَ الَّتِي قَبْلَهَا بِالنَّهْيِ عَنْ أَكْلِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى بِغَيْرِ حَقِّهَا وَخَلَطُهَا بِغَيْرِهَا مِنَ الْأَمْوَالِ، فَقَالَ تَعَالَى ذِكْرَهُ: ﴿وَاتُوا

الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبْدُلُوا الْخَيْثَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. ثُمَّ أَعْلَمَهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ اتَّقَوْا اللَّهَ فِي ذَلِكَ فَتَخَرَّجُوا فِيهِ، فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ اتِّقَاءِ اللَّهِ وَالتَّخَرُّجِ فِي أَمْرِ النِّسَاءِ، مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِمْ مِنَ التَّخَرُّجِ فِي أَمْرِ الْيَتَامَى. وَأَعْلَمَهُمْ كَيْفَ التَّخْلُصِ لَهُمْ مِنَ الْجَوْرِ فِيهِمْ، كَمَا عَرَّفَهُمُ الْمَخْلَصَ مِنَ الْجَوْرِ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، فَقَالَ: انْكَحُوا إِنْ أَمِنتُمْ الْجَوْرَ فِي النِّسَاءِ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، مَا بَحْتُ لَكُمْ مِنْهُنَّ وَحَلَلْتُهِنَّ، مَتْنَى وَثَلَاثَ وَرِبَاعَ، فَإِنْ خَفْتُمْ أَيْضًا الْجَوْرَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ فِي أَمْرِ الْوَاحِدَةِ، بَأْنَ لَا تَقْدَرُوا عَلَى إِنْصَافِهَا، فَلَا تَنْكَحُوهَا، وَلَكِنْ تَسَرُّوا مِنَ الْمَمَالِكِ، فَإِنَّكُمْ أُخْرَى أَنْ لَا تَجُورُوا عَلَيْهِنَّ، لِأَنَّهُنَّ أَمْلاَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، وَلَا يُلْزِمُكُمْ لَهُنَّ مِنَ الْحَقُوقِ كَالَّذِي يُلْزِمُكُمْ لِلْحَرَائِرِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ أَقْرَبَ لَكُمْ إِلَى السَّلَامَةِ مِنَ الْإِثْمِ وَالْجَوْرِ.

ومعنى «الإقساط» في كلام العرب: العَدْلُ والإنصاف، ومعنى «القسط»: الجَوْرُ والحيفُ.

وأما «اليتامى»، فإنها جَمْعٌ لذكرانِ الأيتامِ وإناثهم في هذا الموضع.
وأما قوله: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء»، فإنه يعني: فانكحوا ما حلَّ لكم منهن، دون ما حَرَّمَ عليكم منهن.

وأما قوله: «متنى وثلاث ورباع»، فإنما تُركَ إيجراؤهن، لأنهن معدولات عن «اثنتين»، و«ثلاث» و«أربع»، كما عُدِلَ «عمر» عن «عامر»، و«زُفَر» عن «زافر» فتركَ إيجراؤه. وكذلك، «أحاد» و«ثناء» و«مَوْحِد» و«متنى» و«مثلث» و«مَرْبِع»، لا يجري ذلك كله للعلة التي ذكرتُ من العدول عن وجوهه. ومما يدلُّ على أنَّ ذلك كذلك، وأنَّ الذكرَ والأنثى فيه سواء، ما قِيلَ في هذه السورة و«سورة فاطر»، [١]: «متنى وثلاث ورباع» يراد به «الجناح»، و«الجناح» ذكر، وأنه أيضاً لا يضاف إلى ما يضاف إليه «الثلاثة» و«الثلاث» وأنَّ «الألف واللام»

النساء : ٣

لا تدخله ، فكان في ذلك دليلٌ على أنه اسمٌ للعددِ معرفة ، ولو كان نكرةً لدخله «الألف واللام» ، وأُضيفَ كما يضافُ «الثلاثة» و«الأربعة» .

وأما قوله : «فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة» ، فإن نصب «واحدة» ، بمعنى : فإن خفتم أن لا تعدلوا فيما يلزمكم من العدل فيما زاد على الواحدة من النساء عندكم بنكاح - فيما أوجبه الله لهن عليكم - فانكحوا واحدةً منهن .

ولو كانت القراءة جاءت في ذلك بالرفع ، كان جائزاً ، بمعنى : فواحدة كافية ، أو : فواحدة مُعْزِنة ، كما قال جل ثناؤه : ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة : ٢٨٢] .

وإن قال لنا قائلٌ : قد علمت أن الحلالَ لكم من جميع النساء الحرائر ، نكاح أربع ، فكيف قيل : «فانكحوا ما طابَ لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» ، وذلك في العدد تسع ؟

قيل : إن تأويلَ ذلك : فانكحوا ما طابَ لكم من النساء ، إما مثنى إن أمتم الجور من أنفسكم فيما يجبُ لهما عليكم ، وإما ثلاث ، إن لم تخافوا ذلك ، وإما أربع ، إن أمتم ذلك فيهن .

يدلُّ على صِحَّةِ ذلك قوله : «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» ، لأن المعنى : فإن خفتم في الثنتين فانكحوا واحدة ، ثم قال : وإن خفتم أن لا تعدلوا أيضاً في الواحدة ، فما ملكت أيمانكم .

فإن قال قائلٌ : فإن أمر الله ونهيُّه على الإيجاب والإلزام حتى تقوم حجةٌ بأن ذلك على التأديب والإرشاد والإعلام ، وقد قال تعالى ذِكْرُهُ : «فانكحوا ما طابَ لكم من النساء» ، وذلك أمرٌ ، فهل من دليلٍ على أنه من الأمر الذي هو على غير وجه الإلزام والإيجاب ؟

النساء: ٣ - ٤

قيل: نعم، والدليل على ذلك، قوله: «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة». فكان معلوماً بذلك أن قوله: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء»، وإن كان مخرجه مخرج الأمر، فإنه بمعنى الدلالة على النهي عن نكاح ماخاف الناكح الجور فيه من عدد النساء، لا بمعنى الأمر بالنكاح، فإن المعنى به: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، فخرجتم فيهن، فذلك فتخرجوا في النساء، فلا تنكحوا إلا ما أمتم الجور فيه منهن، ما أحلته لكم من الواحدة إلى الأربع.

وقد بينا في غير هذا الموضع أن العرب تخرج الكلام بلفظ الأمر ومعناها فيه النهي أو التهديد والوعيد، كما قال جل ثناؤه: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩]، وكما قال: ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٥٥ / والروم: ٣٤]، فخرج ذلك مخرج الأمر، والمقصود به التهديد والوعيد والزجر والنهي، فذلك قوله: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء»، بمعنى النهي: فلا تنكحوا إلا ما طاب لكم من النساء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

يعني بذلك تعالى ذكره: وإن خفتم أن لا تعدلوا في مثنى أو ثلاث أو رباع فנקحتم واحدة، أو خفتم أن لا تعدلوا في الواحدة فتسررتم مملوك أيمانكم، فهو «أدنى» يعني: أقرب، «ألا تعولوا»، يقول: أن لا تجوروا ولا تميلوا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتَيْنِ نَحْلَةً

يعني بذلك تعالى ذكره: وأعطوا النساء مهرهن عطية واجبة، وفريضة لازمة.

وهذا أمرٌ من الله أزواج النساء المدخول بهن والمسمى لهن الصِّدَاق، أن يؤتوهن صَدَقَاتِهِنَّ، دونَ المطلقاتِ قبل الدخولِ ممن لم يُسَمَّ لها في عقدِ النِّكَاحِ صَدَاقٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: فَإِنْ وَهَبَ لَكُمْ، أيها الرجال، نساؤكم شيئاً من صدقاتهن، طيبةً بذلك أنفسهنَّ، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ

إن الله جل ثناؤه عم بقوله: «ولا توتوا السفهاء أموالكم»، فلم يخصّ سفهاءً دون سفيه. فغيرُ جائزٍ لأحدٍ أن يوتي سفهاءً ماله، صبيّاً صغيراً كان أو رجلاً كبيراً، ذَكَراً كان أو أنثى.

و«السفيه» الذي لا يجوز لوليّه أن يؤتيه ماله، هو المستحقُّ الحَجَرَ بتضييعه ماله وفساده وإفساده وسوء تدبيره ذلك.

وإنما قلنا ما قلنا، من أن المعنيّ بقوله: «ولا توتوا السفهاء» هو مَنْ وَصَفْنَا دُونَ غَيْرِهِ، لأنَّ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ فِي الْآيَةِ الَّتِي تَتْلُوها: «وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ بَلَغُوا النِّكَاحَ وَأَوْنَسَ مِنْهُمْ الرِّشْدَ، وَقَدْ يَدْخُلُ فِي «الْيَتَامَى» الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ، فَلَمْ يَخْصُصْ بِالْأَمْرِ بِدَفْعِ مَالِهِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ، الذُّكُورَ دُونَ الْإِنَاثِ، وَلَا الْإِنَاثَ دُونَ الذُّكُورِ.

وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَمَعْلُومٌ أَنَّ الَّذِينَ أُمِرَ أَوْلِيَائُهُمْ بِدَفْعِهِمْ أَمْوَالَهُمْ، إِلَيْهِمْ، وَأُجِيزَ لِلْمُسْلِمِينَ مَبَايِعَتَهُمْ وَمَعَامَلَتَهُمْ، غَيْرَ الَّذِينَ أُمِرَ أَوْلِيَائُهُمْ بِمَنْعِهِمْ أَمْوَالَهُمْ، وَحُظِرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَدَايِنَتَهُمْ وَمَعَامَلَتَهُمْ.

فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَبَيِّنُ أَنَّ «السُّفَهَاءَ» الَّذِينَ نَهَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُؤْتُوهُمْ أَمْوَالَهُمْ، هُمُ الْمُسْتَحَقُّونَ الْحَجَرَ وَالْمُسْتَوْجِبُونَ أَنْ يُؤْلَى عَلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، وَهُمْ مَنْ وَصَفْنَا صِفَتَهُمْ قَبْلُ، وَأَنَّ مَنْ عَدَا ذَلِكَ فَغَيْرُ سَفِيهِ، لِأَنَّ الْحَجَرَ لَا يَسْتَحِقُّهُ مَنْ قَدْ بَلَغَ وَأَوْسَرَ رُشْدُهُ.

وَقَدْ يَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ: «وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ»، أَمْوَالُ الْمُنْهَيِّينَ عَنْ أَنْ يُؤْتُوهُمْ ذَلِكَ، وَأَمْوَالُ «السُّفَهَاءِ». لِأَنَّ قَوْلَهُ: «أَمْوَالَكُمُ» غَيْرُ مَخْصُوصٍ مِنْهَا بَعْضُ الْأَمْوَالِ دُونَ بَعْضٍ. وَلَا تَمْنَعُ الْعَرَبُ أَنْ تَخَاطَبَ قَوْمًا خِطَابًا، فَيُخْرِجَ الْكَلَامُ بَعْضُهُ خَبْرًا عَنْهُمْ، وَبَعْضُهُ عَنْ غُيْبٍ، وَذَلِكَ نَحْوُ أَنْ يَقُولُوا: «أَكَلْتُمْ يَافِلَانَ أَمْوَالَكُمُ بِالْبَاطِلِ»، فَيَخَاطَبُ الْوَاحِدَ خِطَابَ الْجَمْعِ، بِمَعْنَى: أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ أَوْ وَقَوْمُكَ أَكَلْتُمْ أَمْوَالَكُمُ. فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ»، مَعْنَاهُ: لَا تَوْتُوا، أَيُّهَا النَّاسُ، سَفَهَاءَ كُمْ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي بَعْضُهَا لَكُمْ وَبَعْضُهَا لَهُمْ، فَيُضِيعُوهَا.

وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ قَدْ عَمَّ بِالنَّهْيِ عَنْ إِيْتَاءِ السُّفَهَاءِ الْأَمْوَالِ كُلِّهَا، وَلَمْ يَخْصُصْ مِنْهَا شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ، كَانَ بَيِّنًا بِذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: «الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا»، إِنَّمَا هُوَ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَهُمْ قِيَامًا، وَلَكِنَّ السُّفَهَاءَ دَخَلَ ذِكْرُهُمْ فِي ذِكْرِ الْمُخَاطَبِينَ بِقَوْلِهِ: «لَكُمْ».

وَتَأْوِيلُ قَوْلِهِ: «وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ»، عَلَى التَّأْوِيلِ الَّذِي قُلْنَا فِي قَوْلِهِ: «وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ»، وَأَنْفَقُوا عَلَى سَفَهَائِكُمْ مِنْ أَوْلَادِكُمْ وَنِسَائِكُمْ الَّذِينَ تَجِبُ عَلَيْكُمْ نَفَقَتُهُمْ مِنْ طَعَامِهِمْ وَكِسْوَتِهِمْ فِي أَمْوَالِكُمْ، وَلَا تُسَلِّطُوهُمْ عَلَى أَمْوَالِكُمْ فِيَهْلِكُوهَا، وَعَلَى سَفَهَائِكُمْ مِنْهُمْ مِمَّنْ لَا تَجِبُ عَلَيْكُمْ نَفَقَتَهُ، وَمَنْ

غيرهم الذين تَلَوْنَ أَمْرَهُمْ، من أموالهم فيما لأبْدَ لهم من مؤنهم في طعامهم وشرابهم وكسوتهم. لأنَّ ذلك هو الواجب من الحكم في قول جميع الحُجَّةِ، لا خلاف بينهم في ذلك، مع دلالة ظاهر التنزيل على ما قلنا في ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاهُ: وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

إن معنى قوله: «وقولوا لهم قولا معروفاً»، أي: قولوا، يامعشر ولاية السفهاء قولا معروفاً للسفهاء: «إِنْ صَلَّحْتُمْ وَرَشَدْتُمْ سَلَّمْنَا إِلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَخَلَّيْنَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي أَنْفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ»، وما أشبه ذلك من القول الذي فيه حَثٌّ على طاعة الله، ونهي عن معصيته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاهُ: وَابْتَلُوا الَّذِينَ يَتَمَنَّوْنَ أَنْ يَكُونََ

يعني تعالى ذكره بقوله: «وابتلوا اليتامى»، واختبروا عقولَ يَتَامَاكُمْ في أفهامهم، وصلاحهم في أديانهم، وإصلاحهم أموالهم.

وقد دَلَّلْنَا فيما مضى قَبْلُ على أَنَّ معنى «الابتلاء» الاختبار.

وأما قوله: «إذا بلغوا النكاح»، فإنه يعني: إذا بلغوا الحُلُمَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا

يعني بقوله: «فإن أنستم منهم رُشدًا»، فإن وجدتم منهم وعرفتم.

والرشد في هذا الموضع: العقلُ وإصلاحُ المال، لإجماع الجميع على أنه إذا كان كذلك، لم يكن ممن يستحق الحجر عليه في ماله، وخَوَزَ

النساء: ٦

ما في يده عنه، وإن كان فاجراً في دينه. وإذا كان ذلك إجماعاً من الجميع، فكذلك حكمه إذا بلغ وله مال في يدي وصي أبيه، أو في يد حاكم. قد ولي ماله لطفولته، واجب عليه تسليم ماله إليه، إذا كان عاقلاً، بالغاً، مُصليحاً لماله. غير مفسد؛ لأن المعنى الذي به يستحق أن يولى على ماله الذي هو في يده، هو المعنى الذي به يستحق أن يمنع يده من ماله الذي هو في يد ولي، فإنه لا فرق بين ذلك.

وفي إجماعهم على أنه غير جائز حيازة ما في يده في حال صحة عقله وإصلاح ما في يده، الدليل الواضح على أنه غير جائز منع يده مما هو له في مثل ذلك الحال، وإن كان قبل ذلك في يد غيره، لا فرق بينهما. ومن فرق بين ذلك، عكس عليه القول في ذلك، وسئل الفرق بينهما من أصل أو نظير، فلن يقول في أحدهما قولاً إلا ألزم في الآخر مثله.

فإذا كان ما وصفنا من الجميع إجماعاً، فبين أن «الرشد» الذي به يستحق اليتيم، إذا بلغ فأونس منه، دفع ماله إليه، ما قلنا من صحة عقله وإصلاح ماله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا

يعني بذلك تعالى ذكره ولاية أموال اليتامى. يقول الله لهم: فإذا بلغ أيتامكم الحلم، فأنستم منهم عقلاً وإصلاحاً لأموالهم، فادفعوا إليهم أموالهم ولا تحبسوها عنهم.

وأما قوله: «فلا تأكلوها إسرافاً»، يعني: بغير ما أباحه الله لك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَبَدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا

يعني جل ثناؤه بقوله: «وبداراً»، ومبادرة.

وإنما يعني بذلك جل ثناؤه وُلاةَ أموالِ اليتامى. يقول لهم: لا تأكلوا أموالهم إسرافاً - يعني ما أباح الله لكم أكله - ولا مبادرةً منكم بلوغهم وإيناسَ الرشدِ منهم، حذراً أن يبلُغوا فيلزمكم تسليمُهُ إليهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

يعني بقوله جل ثناؤه: «وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا»، من وُلاةِ أموالِ اليتامى على أموالهم، فليستعفف بماله عن أكلها - بغير الإسرافِ والبدارِ أن يكبروا - بما أباح الله له أكلها به.

ثم اختلف أهل التأويل في «المعروف» الذي أذن الله جل ثناؤه لولاةِ أموالهم أكلها به، إذا كانوا أهل فقرٍ وحاجةٍ إليها.

وأولى الأقوال بالصواب، قول مَنْ قال: «المعروف» الذي عناه الله تبارك وتعالى في قوله: «وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»، أكل مال اليتيم عند الضرورة والحاجةِ إليه، على وجه الاستقراضِ منه - فأما على غير ذلك الوجه، فغير جائزٍ له أكله.

وذلك أن الجميعَ مُجْمَعُونَ على أن والي اليتيم لا يملكُ من مالِ يتيمةٍ إلا القيام بمصلحته. فلما كان إجماعاً منهم أنه غير مالِكه، وكان غير جائزٍ لأحدٍ أن يستهلك مالَ أحدٍ غيره، يتيماً كان ربُّ المال أو مدركاً رشيداً - وكان عليه إن تعدَّى فاستهلكه بأكلٍ أو غيره، ضمانُهُ لمن استهلكه عليه، بإجماعٍ من الجميع - وكان والي اليتيم سبيلُهُ سبيلَ غيره في أنه لا يملكُ مالَ يتيمةٍ - كان كذلك حُكْمُهُ فيما يلزمه من قضائه إذا أكل منه، سبيلُهُ سبيلُ غيره، وإن

النساء: ٦

فَارَقَهُ فِي أَنَّ لَهُ الاسْتِقْرَاضَ مِنْهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، كَمَا لَهُ الاسْتِقْرَاضُ عَلَيْهِ عِنْدَ حَاجَتِهِ إِلَى مَا يَسْتَقْرِضُ عَلَيْهِ، إِذَا كَانَ قِيَمًا بِمَا فِيهِ مَصْلَحَتُهُ.

وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ مَنْ قَالَ: «إِنَّمَا عَنَى بِالْمَعْرُوفِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، أَكَلَ وَالْيَ الْيَتِيمَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ، لِقِيَامِهِ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الْاِعْتِيَاظِ عَلَى عَمَلِهِ وَسَعْيِهِ». لِأَنَّ لَوَالِي الْيَتِيمِ أَنْ يُؤَاجَرَ نَفْسُهُ مِنْهُ لِلْقِيَامِ بِأُمُورِهِ، إِذَا كَانَ الْيَتِيمُ مُحْتَاجًا إِلَى ذَلِكَ، بِأَجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ، كَمَا يَسْتَأْجِرُ لَهُ غَيْرُهُ مِنَ الْأَجْرَاءِ، وَكَمَا يَشْتَرِي لَهُ مَنْ يُعِينُهُ، غَنِيًّا كَانَ الْوَالِي أَوْ فَقِيرًا.

وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى ذَكَرَهُ قَدْ دَلَّ بِقَوْلِهِ: «وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»، عَلَى أَنْ أَكَلَ مَالِ الْيَتِيمِ إِنَّمَا أَذِنَ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ مِنْ وَلَاتِهِ فِي حَالِ الْفَقْرِ وَالْحَاجَةِ، وَكَانَتِ الْحَالُ الَّتِي لِلْوَلَاةِ أَنْ يُؤْجَرُوا أَنْفُسَهُمْ مِنَ الْاَيْتَامِ مَعَ حَاجَةِ الْاَيْتَامِ إِلَى الْأَجْرَاءِ، غَيْرِ مَخْصُوصٍ بِهَا حَالِ غَنَى وَلَا حَالِ فَقْرٍ؛ كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي أُبِيحَ لَهُمْ مِنْ أَمْوَالِ اَيْتَامِهِمْ فِي كُلِّ أَحْوَالِهِمْ، غَيْرِ الْمَعْنَى الَّذِي أُبِيحَ لَهُمْ ذَلِكَ فِيهِ فِي حَالِ دُونِ حَالٍ.

وَمَنْ أَبِي مَا قُلْنَا، مِمَّنْ زَعَمَ أَنَّ لَوْلِيَّ الْيَتِيمِ أَكَلَ مَالِ يَتِيمِهِ عِنْدَ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْقَرْضِ، اسْتِدْلَالًا بِهَذِهِ الْآيَةِ، قِيلَ لَهُ: أُمُجِّمَعٌ عَلَى أَنَّ الَّذِي قُلْتَ تَأْوِيلُ قَوْلِهِ: «وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»؟
فَإِنْ قَالَ: لَا!

قِيلَ لَهُ: فَمَا بُرْهَانُكَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ تَأْوِيلُهُ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ غَيْرُ مَالِكَ مَالِ يَتِيمِهِ؟

فَإِنْ قَالَ: لِأَنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَهُ بِأَكْلِهِ!

قِيلَ لَهُ: أَذِنَ لَهُ بِأَكْلِهِ مُطْلَقًا أَمْ بِشَرْطٍ؟

فإن قال: بشرط، وهو أن يأكله بالمعروف.

قيل له: وما ذلك «المعروف»؟ وقد علمت القائلين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين أن ذلك هو أكله قرضاً وسلفاً؟

ويقال لهم أيضاً مع ذلك: أرايت المولى عليهم في أموالهم من المجانين والمعتايه، الولاية أموالهم أن يأكلوا من أموالهم عند حاجتهم إليه على غير وجه القرض لا الاعتياض من قيامهم بها، كما قلتم ذلك في أموال اليتامى فأباحتموها لهم؟

فإن قالوا: ذلك لهم - خرجوا من قول جميع الحجة.

وإن قالوا: ليس ذلك لهم.

قيل لهم: فما الفرق بين أموالهم وأموال اليتامى، وحكم ولاتهم واحد: في أنهم ولاية أموال غيرهم؟

فلن يقولوا في أحدهما شيئاً إلا ألزموا في الآخر مثله.

ويُسألون كذلك عن المحجور عليه: هل لمن يلي ماله أن يأكل ماله عند حاجته إليه؟ نحو سؤلناهم عن أموال المجانين والمعتايه.

القول في تأويل قوله عز وجل: فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ

يعني بذلك جل ثناؤه: وإذا دفعتم، يامعشر ولاية أموال اليتامى، إلى اليتامى أموالهم. «أشهدوا عليهم»، يقول: فأشهدوا على الأيتام باستيفائهم ذلك منكم، ودفعكموه إليهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : وكفى بالله كافياً من الشهود الذين يشهدهم والي اليتيم على دفعه مال يتيمة إليه .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرٌ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

يعني بذلك تعالى ذِكْرُهُ : للذكور من أولاد الرجل الميِّتِ حصّةٌ من ميراثه ، وللإناث منهم حصّةٌ منه ، من قليلٍ ما خَلَفَ بَعْدَهُ وكثيره ، حصّةٌ مفروضة ، واجبةٌ معلومةٌ مؤقتة .

وَذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُورِثُونَ الذَّكَورَ دُونَ الْإِنَاثِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقَرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

اختلف أهل التأويل في حكم هذه الآية ، هل هو مُحْكَمٌ أو منسوخ؟ فقال بعضهم : هو محكم .

وقال آخرون : منسوخة .

وقال آخرون : «هي محكمة وليست بمنسوخة ، غير أن معنى ذلك : «وإذا حضر القسمة» ، يعني بها قسمة الميت ماله بوصيته لمن كان يوصى له به» .

قالوا: وأمر بأن يجعل وصيته في ماله لمن سَمَّاهُ الله تعالى في هذه الآية. وأولى الأقوال في ذلك بالصحة، قول مَنْ قال: «هذه الآية محكمة غير منسوخة، وإنما عَنَى بها الوصية لأولي قُرْبَى الْمُوصِي، وَعَنَى باليتامى والمساكين: أن يقال لهم قول معروف».

وإنما قلنا ذلك أولى بالصحة من غيره، لما قد بَيَّنَّا في غير موضعٍ من كتابنا هذا وغيره، أَنَّ شيئاً من أحكام الله تبارك وتعالى التي أثبتها في كتابه أو بَيَّنَّها على لسانِ رسوله ﷺ، غيرُ جائز فيه أَنْ يقال له ناسخٌ لحكم آخر، أو منسوخٌ بحكم آخر، إلا والحكمان اللذان قضى لأحدهما بأنه ناسخ والآخر بأنه منسوخ نافٍ كل واحد منهما صاحبه، غيرُ جائز اجتماع الحكم بهما في وقتٍ واحدٍ بوجهٍ من الوجوه، وإنْ كان جائزاً صَرَفَهُ إلى غير النسخ أو تقول بأن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، حجة يجب التسليم لها.

وإذْ كان ذلك كذلك، لما قد دَلَّلْنَا في غير موضعٍ وكان قوله تعالى ذِكْرُهُ: «وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه»، محتملاً أن يكون مراداً به: وإذا حضر قسمة مال قاسم ماله بوصية، أولو قرابته واليتامى والمساكين، فارزقوهم منه - يراد: فَأَوْصُوا لأولي قرابتكم الذين لا يرثونكم منه، وقولوا لليتامى والمساكين قولاً معروفاً، كما قال في موضع آخر: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْأُولَادِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» [البقرة: ١٨٠]، ولا يكون منسوخاً بآية الميراث لم يكن لأحد^(١) صرفه إلى أنه منسوخ بآية الميراث، إذْ كان لا دلالة على أنه منسوخ بها من كتابٍ أو سنةٍ ثابتةٍ، وهو محتمل من التأويل مائياً.

وإذْ كان ذلك كذلك، فتأويل قوله: «وإذا حضر القسمة»، قسمة الموصي ماله بالوصية، أولو قرابته «واليتامى والمساكين فارزقوهم منه»، يقول: فاقسموا

(١) السياق: «وإذا كان ذلك كذلك لما قد دللنا في غير موضع . . . لم يكن لأحد . . .»

لهم منه بالوصية، يعني: فأوصوا لأولي القربى من أموالكم. «وقولوا لهم»، يعني الآخرين، وهم اليتامى والمساكين. «قولاً معروفاً»، يعني يُدعى لهم بخير.

وأما الذين قالوا: «إِنَّ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ»، والذين قالوا: «هي مُحْكَمَةٌ، والمأمور بها ورثة الميت» فإنهم وَجَّهُوا قَوْلَهُ: «وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه»، يقول: فأعطوهم منه «وقولوا لهم قولاً معروفاً».

ثم اختلف الذين قالوا: «هذه الآية محكمة»، وأنَّ القسمة لأولي القربى واليتامى والمساكين واجبةً على أهل الميراث، إنَّ كان بعضُ أهل الميراث صغيراً فقسم عليه الميراث وليُّ ماله.

فقال بعضهم: ليس لوليِّ ماله أن يقسمَ من مالهِ ووصيته شيئاً، لأنه لا يملكُ من المال شيئاً، ولكنه يقول لهم قولاً معروفاً. قالوا: والذي أمره الله بأن يقول لهم معروفاً، هو وليُّ مالِ اليتيم إذا قسم مالَ اليتيم بينه وبين شركاء اليتيم، إلا أن يكون وليُّ ماله أحدَ الورثة، فيعطيه من نصيبه، ويعطيهم مَنْ يجوز أمره في ماله من أنصباؤهم. قالوا: فأما من مالِ الصغير، فالذي يولَّى عليه ماله، لا يجوز لوليِّ ماله أن يعطيهم منه شيئاً.

وقال آخرون منهم: ذلك واجب في أموالِ الصغارِ والكبارِ لأولي القربى واليتامى والمساكين، فإنَّ كان الورثةُ كباراً تولَّوا عند القسمة إعطاءَهُم ذلك، وإنَّ كانوا صغاراً تولَّى إعطاءَ ذلك منهم وليُّ مالِهِم.

فكان مَنْ ذهبَ من القائلين القولَ الذي ذكرناه أولاً، ومن قال: «يرضخ عند قسمة الميراث لأولي القُربى واليتامى والمساكين»، تأوَّلَ قوله: «فارزقوهم منه»، فأعطوهم منه وكان الذين ذهبوا إلى (القول الآخر)، تأولوا قوله:

«فارز قوهم منه»، فأطعموهم منه .

واختلفوا في تأويل قوله : «وقولوا لهم قولاً معروفاً» .

فقال بعضهم : هو أمرٌ من الله تعالى ذكره ولايةَ اليتامى أن يقولوا لأولي قراتهم ولليتامى والمساكين إذا حَضَرُوا قسمتهم مالَ مَنْ وَلُوا عليه ماله من الأموال بينهم وبين شركائهم من الورثة فيها، أن يعتذروا إليهم، على نحو ما قد ذَكَّرْنَاهُ فيما مضى من الاعتذار .

وقال آخرون : بل المأمورُ بالقولِ المعروفِ الذي أمرَ جَلُّ ثَنَاهُ أن يقال له، هو الرجل الذي يُوصي في ماله . «القول المعروف»، هو الدعاء لهم بالرزق والغنى وما أشبه ذلك من قولٍ الخير .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : «وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٨﴾»

تأويل ذلك : وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ الْعِيْلَةَ لو كانوا فَرَّقُوا أموالهم في حياتهم، أو قَسَموها وصِيَّةً منهم بها لأولي قراتهم وأهل الْيَتَمِ وَالْمَسْكِنَةِ، فأبقوا أموالهم لولَدِهِمْ خَشْيَةَ الْعِيْلَةِ عليهم بعدهم، مع ضَعْفِهِمْ وعجزهم عن المطالب، فليأْمُرُوا مَنْ حَضَرَهُ وهو يوصي لذوي قراته - وفي اليتامى والمساكين وفي غير ذلك - بماله بالعدل وليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً، وهو أن يُعَرِّفُوهُ ما أَبَاحَ اللهُ له من الوصية، وما اختاره للموصين من أهل الإيمان بالله وكتبه وسنته .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿٩﴾

يعني بقوله جل ثناؤه: «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا»، يقول: بغير حق. «إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بَطُونِهِمْ نَارًا» يوم القيامة، بأكلهم أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا فِي الدُّنْيَا، نَارَ جَهَنَّمَ. «وَيَصِلُونَ» بأكلهم «سَعِيرًا».

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَيَصِلُونَ سَعِيرًا»، فَإِنَّهُ مَأْخُودٌ مِنْ «الصَّلَا»، وَ«الصَّلَا» الْأَصْطِلَاءُ بِالنَّارِ، وَذَلِكَ التَّسَخُّنُ بِهَا.

وَأَمَّا «السَّعِيرُ» فَإِنَّهُ شِدَّةُ حَرِّ جَهَنَّمَ، وَمِنْهُ قِيلَ: «اسْتَعْرَتِ الْحَرْبُ» إِذَا اشْتَدَّتْ، وَإِنَّمَا هُوَ «مَسْعُورٌ»، ثُمَّ صُرِفَ إِلَى «سَعِيرٍ»، كَمَا قِيلَ: «كَفَّ خَضِيبٌ» وَ«لَحِيَّةٌ دَهِينٌ»، وَإِنَّمَا هِيَ «مَخْضُوبَةٌ»، صُرِفَتْ إِلَى «فَعِيلٍ».

فَتَأْوِيلُ الْكَلَامِ إِذَا: وَيَصِلُونَ نَارًا مُسْعَرَةً، أَي: مَوْقُودَةً مَشْعَلَةً شَدِيدًا حَرُّهَا.

وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ، لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاهُ قَالَ: ﴿وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ﴾، [التكوير: ١٢]، فَوَصَفَهَا بِأَنَّهَا مَسْعُورَةٌ.

ثُمَّ أَخْبَرَ جَلَّ ثَنَاهُ أَنَّ أَكْلَةَ أَمْوَالِ الْيَتَامَى يَصْلُونَهَا وَهِيَ كَذَلِكَ. فَ«السَّعِيرُ» إِذَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، صِفَةٌ لِلْجَحِيمِ عَلَى مَا وَصَفْنَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

يعني جل ثناؤه بقوله: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ»، يَعْهَدُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ «فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ»، يَقُولُ: يَعْهَدُ إِلَيْكُمْ رَبِّكُمْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْكُمْ وَخَلَفَ أَوْلَادًا ذُكُورًا وَإِنَاثًا، فَلَوْلَدِهِ الذُّكُورَ وَالْإِنَاثَ مِيرَاثَهُ أَجْمَعَ بَيْنَهُمْ، لِلَّذِ كَرِ مِنْهُمْ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُمْ، سِوَاءٍ فِيهِ صَغَارُ وَلَدِهِ

النساء: ١١

وكبارهم وإناثهم، في أن جميع ذلك بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وقد ذُكِرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، تَبْيِيناً مِنْ اللَّهِ الْوَاجِبَ مِنَ الْحُكْمِ فِي مِيرَاثِ مَنْ مَاتَ وَخَلَفَ وَرَثَةً، عَلَى مَا بَيَّنَّ. لِأَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا لَا يَقْسِمُونَ مِنْ مِيرَاثِ الْمَيِّتِ لِأَحَدٍ مِنْ وَرَثَتِهِ بَعْدَهُ، مِمَّنْ كَانَ لَا يَلَاقِي الْعَدُوَّ وَلَا يِقَاتِلُ فِي الْحُرُوبِ مِنْ صِغَارٍ وَلَدِهِ، وَلَا لِلنِّسَاءِ مِنْهُمْ. وَكَانُوا يَخْصُونَ بِذَلِكَ الْمُقَاتِلَةَ دُونَ الذَّرِيَّةِ. فَأَخْبَرَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّ مَا خَلَفَهُ الْمَيِّتُ بَيْنَ مَنْ سَمِيَ وَفَرَضَ لَهُ مِيرَاثاً فِي هَذِهِ الْآيَةِ، وَفِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ، فَقَالَ فِي صِغَارٍ وَلَدِ الْمَيِّتِ وَكِبَارِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ: لَهُمْ مِيرَاثٌ أَبِيهِمْ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُمْ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ نَزَلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْمَالَ كَانَ لِلْوَلَدِ قَبْلَ نَزْوِهِ، وَلِلْوَالِدَيْنِ الْوَصِيَّةُ، فَنَسَخَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآيَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

يَعْنِي بِقَوْلِهِ: «فَإِنْ كُنَّ»، فَإِنْ كَانَ الْمَتْرُوكَاتِ. «نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ»، وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ: «نِسَاءً»، بَنَاتِ الْمَيِّتِ، «فَوْقَ اثْنَتَيْنِ»، يَقُولُ: أَكْثَرُ فِي الْعَدَدِ مِنْ اثْنَتَيْنِ. «فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ»، يَقُولُ: فَلِبَنَاتِهِ الثَّلَاثَةِ مِمَّا تَرَكَ بَعْدَهُ مِنْ مِيرَاثِهِ، دُونَ سَائِرِ وَرَثَتِهِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ الْمَيِّتُ خَلْفَ وَلَدٍ ذَكَراً مَعَهُنَّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوَيْهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

النساء: ١١

يعني بقوله: «وإن كانت»، وإن كانت المتروكة ابنةً واحدة «فلها النصف»، يقول: فلتلك الواحدة نصف ماترك الميت من ميراثه، إذا لم يكن معها غيرها من ولد الميت ذكر ولا أنثى.

فإن قال قائل: فهذا فرض الواحدة من النساء وما فوق الاثنين، فأين فريضة الاثنين؟

قيل: فريضتهما بالسنة المنقولة نقل الوراثة التي لا يجوز فيها الشك^(١).

وأما قوله: «ولأبويه»، فإنه يعني: ولأبوي الميت - لكل واحد منهما السدس، من تركته وما خلف من ماله، سواء فيه الوالدة والوالد، لا يزداد واحد منهما على السدس - «إن كان له ولد»، ذكراً كان الولد أو أنثى، واحداً كان أو جماعة.

فإن قال قائل: فإن كان كذلك التأويل، فقد يجب أن لا يزداد الوالد مع الابنة الواحدة على السدس من ميراثه عن ولده الميت. وذلك إن قلته، قول خلاف لما عليه الأمة مجمعة، من تصييرهم باقي تركه الميت مع الابنة الواحدة بعد أخذها نصيبها منها لوالده أجمع!

قيل: ليس الأمر في ذلك كالذي ظننت، وإنما لكل واحد من أبوي الميت السدس من تركته مع ولده، ذكراً كان الولد أو أنثى، واحداً كان أو جماعة، فريضة من الله له مسمّاة، فإمّا زيد على ذلك من بقية النصف مع الابنة الواحدة إذا لم يكن غيره وغير ابنة للميت واحدة، فإنما زيدها ثانياً بقرب

(١) أي جعلوا لهما الثلثين، فألحقوهما بالبنات فوق الاثنين. وأيضاً: فإن الله تعالى حكم في الآية الأخيرة من سورة النساء - للأختين بالثلثين. وإذا ورث الأختان الثلثين، فلا يرث البنتان الثلثين بالطريق الأولى. (ينظر الأساس للعلامة الشيخ سعيد حوى: ١٠١٠/٢).

عَصَبَةِ الْمَيِّتِ إِلَيْهِ، إِذْ كَانَ حُكْمُ كُلِّ مَا أَبَقْتَهُ سَهَامُ الْفَرَائِضِ، فَلأُولَى عَصَبَةِ الْمَيِّتِ وَأَقْرَبِهِمْ إِلَيْهِ، بِحُكْمِ ذَلِكَ لَهَا عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ الْأَبُّ أَقْرَبَ عَصَبَةِ ابْنِهِ وَأَوْلَاهَا بِهِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَابْنِهِ الْمَيِّتِ ابْنٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ
الثَّلَاثُ

يعني جل ثناؤه بقوله: «فإن لم يكن له»، فإن لم يكن للميت «ولد» ذكر ولا أنثى «وورثه أبواه»، دون غيرهما من ولد وارث. «فلأمه الثلث»، يقول: فلأمه من تركته وما خلف بعده، ثلث جميع ذلك. فإن قال قائل: فمن الذي له الثلثان الآخران.

قيل له: الأب.

فإن قال: بماذا؟

قلت: بأنه أقرب أهل الميت إليه، ولذلك ترك ذكر تسمية من له الثلثان الباقيان، إذ كان قد بين على لسان رسول الله ﷺ لعباده: أن كل ميت فأقرب عصبته به، أولى بميراثه، بعد إعطاء ذوي السهام المفروضة سهامهم من ميراثه^(١).

وهذه العلة، هي العلة التي من أجلها سُمِّيَ للأم ماسمي لها، إذا لم يكن الميت خلف وارثاً غير أبويه، لأن الأم ليست بعصبة في حال للميت. فبين الله جل ثناؤه لعباده ما قرَضَ لها من ميراث ولدها الميت، وترك ذكر من له الثلثان الباقيان منه معها، إذ كان قد عرَّفَهُمْ في جملة بيانه لهم من له بقايا

(١) ينظر البخاري (٦٧٣٥) و(٦٧٣٧) وغيره في هذا الباب.

تركة الأموال بعد أخذ أهل السهام سهامهم وفرائضهم . وكان بيانه ذلك ، مُغْنِيًا لهم عن تكرير حُكْمِهِ مع كل مَنْ قَسَمَ له حقًا من ميراث ميت ، وَسَمَّى له منه سهمًا .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ

إن قال قائل : وما المعنى الذي من أجله ذَكَرَ حُكْمَ الأبوين مع الإخوة ، وَتَرَكَ ذِكْرَ حُكْمِهِمَا مع الأخ الواحد؟

قلت : اختلاف حكمهما مع الإخوة الجماعة والأخ الواحد ، فكان في إبانة الله جل ثناؤه لعباده حكمهما فيما يَرِثَانِ من وَلَدِهِمَا الميت مع إخوته ، غِنَى وكفاية عن أَنَّ حكمهما فيما ورثا منه غير متغيّر عما كان لهما ، ولا أَخ للميت ولا وارثَ غيرهما . إذ كان معلومًا عندهم أَنَّ كُلَّ مستحقٍّ حقًا بقضاء الله ذلك له ، لا ينتقلُ حَقُّهُ الذي قَضَى به له رَبُّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عما قَضَى به له إلى غيره ، إلا بنقلِ الله ذلك عنه إلى مَنْ نقله إليه من خَلْقِهِ . فكان في فرضه تعالى ذِكْرَهُ لِلأُمِّ مَافَرَضَ - إذا لم يكن لولدها الميت وارثٌ غيرها وغير والده ، ولا أَخ - الدلالة الواضحة لِلخَلْقِ أَنَّ ذلك المفروض - وهو ثلثُ مالٍ ولدها الميت - حَقٌّ لها واجب ، حتى يغيّر ذلك الفرض من فَرَضٍ لها . فلما غيّر تعالى ذِكْرَهُ مَافَرَضَ لها من ذلك مع الإخوة الجماعة ، وترك تغييره مع الأخ الواحد ، عَلِمَ بذلك أَنَّ فرضها غير متغيّر عما فرض لها إلا في الحال التي غيّر فيها مَنْ لَزِمَ العباد طاعته ، دون غيرها من الأحوال .

وإن الله تعالى ذكره فَرَضَ لِلأُمِّ مع الإخوة السدس ، لما هو أعلم به من مصلحة خلقه . وقد يجوز أن يكون ذلك كان لما ألزم الآباء لأولادهم . وقد يجوز أن يكون ذلك لغير ذلك . وليس ذلك مما كُلِّفْنَا علمه ، وإنما أمرنا بالعمل بما علمنا .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

يعني جل ثناؤه بقوله: «من بعد وصية يوصي بها أو دين»، أن الذي قسم الله تبارك وتعالى لولد الميت الذكور منهم والإناث ولأبويه من تركته من بعد وفاته، إنما يقسمه لهم على ما قسمه لهم في هذه الآية من بعد قضاء دين الميت الذي مات وهو عليه من تركته، ومن بعد تنفيذ وصيته في بابها بعد قضاء دينه كله. فلم يجعل تعالى ذكره لأحد من ورثة الميت، ولا لأحد ممن أوصى له بشيء، إلا من بعد قضاء دينه من جميع تركته، وإن أحاط بجميع ذلك. ثم جعل أهل الوصايا بعد قضاء دينه شركاء ورثته فيما بقي لما أوصى لهم به، ما لم يجاوز ذلك ثلثه. فإن جاوز ذلك ثلثه، جعل الخيار في إجازة ما زاد على الثلث من ذلك أو رده إلى ورثته: إن أحبوا أجازوا الزيادة على ثلث ذلك، وإن شاءوا رده. فأما ما كان من ذلك إلى الثلث، فهو ماضٍ عليهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا

يعني جل ثناؤه بقوله: «أبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ»، هؤلاء الذين أوصاكم الله به فيهم - من قسمة ميراث ميتكم فيهم على ما سمي لكم وبينه في هذه الآية - أبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ. «لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعاً»، يقول: أعطوهم حقوقهم من ميراث ميتهم الذي أوصيتكم أن تعطوهموها، فإنكم لا تعلمون أيهم أدنى وأشد نفعاً لكم في عاجل دنياكم وأجل آخراكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

يعني بقوله جل ثناؤه: «فريضة من الله»، «وإن كان له إخوة فلا ممة السُّدُسُ»، فريضة، يقول: سهاماً معلومة موقته بينها الله لهم.

وأما قوله: «إن الله كان عليمًا حكيمًا»، فإنه يعني جل ثناؤه: إن الله لم يزل ذا علم بما يصلح خلقه، أيها الناس، فانتهاوا إلى ما يأمركم، يصلح لكم أموركم. «حكيمًا»، يقول: لم يزل ذا حكمة في تدبيره، وهو كذلك فيما يقسم لبعضكم من ميراث بعض، وفيما يقضي بينكم من الأحكام، لا يدخل حكمه خلل ولا زلل، لأنه قضاء من لا يخفى عليه مواضع المصلحة في البدء والعاقبة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

يعني بذلك جل ثناؤه، «ولكم» أيها الناس. «نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ»، بعد وفاتهن من مالٍ وميراث. «إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ»، يوم يحدث بهن الموت، لا ذكر ولا أنثى. «فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ»، أي: فَإِنْ كَانَ لِأَزْوَاجِكُمْ يَوْمَ يَحْدُثُ بِهِنَ الْمَوْتُ، وَلَدٌ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى. «فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ»، من مالٍ وميراث، ميراثاً لكم عنهن. «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ»، يقول: ذلكم لكم ميراثاً عنهن، مما يبقى من تركتهن وأموالهن، من بعد قضاء ديونهن التي يمتن وهي عليهن، ومن بعد إنفاذ وصاياهن الجائزة إِنْ كُنْ أَوْصَيْنَ بِهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ

يعني جل ثناؤه بقوله: «ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد» ولأزواجكم، أيها الناس، ربع ما تركتم بعد وفاتكم من مالٍ وميراث، إن حدث بأحدكم حَدَثُ الوفاةِ ولا ولدَ له ذكر ولا أنثى. «فإن كان لكم ولد»، يقول: فإن حَدَثَ بأحدكم حَدَثُ الموتِ وله ولدٌ ذكرٌ أو أنثى، واحداً كان الولدُ أو جماعة. «فلهن الثمنُ مما تركتم»، يقول: فلأزواجكم حينئذٍ من أموالكم وتركتكم التي تخلفونها بعد وفاتكم، الثمنُ من بعد قضاء ديونكم التي حدث بكم حَدَثُ الوفاةِ وهي عليكم، ومن بعد إنفاذ وصاياكم الجائزة التي تُوصُونَ بها.

وإنما قيل: «من بعد وصيةً توصون بها أو دين»، فَقَدَّمَ ذِكْرَ الوصيةِ على ذكر الدين، لأنَّ معنى الكلام: إن الذي فرضتُ لمن فرضتُ له منكم في هذه الآيات، إنما هُوَ لَهُ من بعد إخراجِ أيِّ هذين كان في مال الميت منكم، من وصيةٍ أو دينٍ. فلذلك كان سواءً تقديم ذِكْرِ الوصيةِ قبل ذِكْرِ الدين، وتقديم ذكر الدين قبل ذكر الوصية، لأنه لم يرد من معنى ذلك إخراج الشيتين: «الدين والوصية» من ماله، فيكون ذِكْرُ الدينِ أَوْلَى أن يُبْدَأَ به من ذكر الوصية.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ

يعني بذلك جل ثناؤه: وإن كان رجلٌ أو امرأة يُورَثُ كَلَالَةً. والكَلَالَةُ: الذين يَرِثُونَ الميتَ، من عدا ولدهِ ووالدهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
الْسُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ

يعني بقوله جل ثناؤه: «وله أخ أو أخت»، وللرجل الذي يورث كلاله أخ
أو أخت، يعني: أخاً أو أختاً من أمه.

وقوله: «فلكل واحدٍ منهما السدس»، إذا انفرد الأخ وحده أو الأخت
وحدها، ولم يكن أخ غيره أو غيرها من أمه، فله السدس من ميراث أخيه لأمه.
فإن اجتمع أخ وأخت، أو أخوان لا ثالثَ معهما لأُمَّهُمَا، أو أختان كذلك، أو
أخ وأخت ليس معهما غيرهما من أمهما، فلكل واحدٍ منهما من ميراث أخيهما
لأُمِّهِمَا السدس. «فإن كانوا أكثر من ذلك»، يعني: فإن كان الإخوة والأخوات
لأُمِّ الميت الموروث كلاله أكثر من اثنين. «فهم شركاء في الثلث»، يقول:
فالثلث الذي فرضت لاثنيهما إذا لم يكن غيرهما من أمهما ميراثاً لهما من
أخيهما الميت الموروث كلاله، شركة بينهم، إذا كانوا أكثر من اثنين إلى مبالغ
عددهم على عدد رؤوسهم، لا يُفْضَلُ ذَكَرٌ مِنْهُمْ عَلَى أُنْثَى فِي ذَلِكَ، ولكنه
بينهم بالسوية.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ
مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

يعني جل ثناؤه بقوله: «من بعد وصية يوصي بها»، أي: هذا الذي
فرضت لأخي الميت الموروث كلاله وأخته أو إخوته وأخواته من ميراثه وتركته،
إنما هو لهم من بعد قضاء دين الميت الذي كان عليه يوم حَدَثَ به حَدَثُ
الموت من تركته، وبعد إنفاذ وصاياه الجائزة التي يوصي بها في حياته لمن
أوصى له بها بعد وفاته.

وأما قوله: «غير مضارٍ»، فإنه يعني تعالى ذكره: من بعد وصية يوصي بها، غير مضارٍ ورثته في ميراثهم عنه.

ويعني بقوله تعالى ذكره: «وصية من الله»، عهداً من الله إليكم فيما يجب لكم من ميراث من مات منكم. «والله عليم»، يقول: والله ذو علم بمصالح خلقه ومضارهم، ومن يستحق أن يعطى من أقرباء من مات منكم وأنسابه من ميراثه، ومن يحرم ذلك منهم، ومبلغ ما يستحق به كل من استحق منهم قسماً، وغير ذلك من أمور عباده ومصالحهم. «حليم»، يقول: ذو حلم على خلقه، وذو أناة في تركه معاجلتهم بالعقوبة على ظلم بعضهم بعضاً، في إعطائهم الميراث لأهل الجلد والقوة من ولد الميت، وأهل الغناء والبأس منهم، دون أهل الضعف والعجز من صغار ولده وإناثهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

فتأويل الآية إذا: هذه القسمة التي قسم بينكم، أيها الناس، عليها ربكم موارث موتاكم، فصول فصل بها لكم بين طاعته ومعصيته، وحدود لكم تنتهون إليها فلا تتعدوها، ليعلم منكم أهل طاعته من أهل معصيته، فيما أمركم به من قسمة موارث موتاكم بينكم، وفيما نهاكم عنه منها.

ثم أخبر جل ثناؤه عما أعد لكل فريقٍ منهم فقال لفريقٍ أهل طاعته في ذلك: «ومن يطع الله ورسوله» في العمل بما أمره به، والانتهاز إلى ما حذره له في قسمة الموارث وغيرها، ويجتنب ما نهاه عنه في ذلك وغيره. «يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار».

فقوله: «يدخله جنات»، يعني: بساتين تجري من تحت غُروسها وأشجارها الأنهار. «خالدين فيها»، يقول: باقين فيها أبداً لا يموتون فيها ولا يفنون، ولا يُخرجون منها. «وذلك الفوز العظيم».

يقول: وإدخال الله إياهم الجنان التي وصفها على ما وُصف من ذلك: «الفوز العظيم»، يعني: الفلاح العظيم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: «وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» في العمل بما أمراه به من قِسْمَةِ المَوارِثِ على ما أمراه بقِسْمَةِ ذلك بينهم وغير ذلك من فرائض الله، مخالفاً أمرهما إلى مانهاؤه عنه. «ويتعدّ حدوده»، يقول: ويتجاوز فصول طاعته التي جعلها تعالى فاصلةً بينها وبين معصيته، إلى مانهاؤه عنه من قِسْمَةِ تركات موتاهم بين ورثتهم وغير ذلك من حدوده. «يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا»، يقول: باقياً فيها أبداً لا يموت ولا يخرج منها أبداً. «وله عذابٌ مهين»، يعني: وله عذابٌ مُذِلٌّ من عَذَبَ به مُخْزِلٌ لَهُ.

فإن قال قائل: أو مُخْلَدٌ في النار مَنْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ في قِسْمَةِ المَوارِثِ؟

قيل: نعم، إذا جمع إلى معصيتهما في ذلك شكاً في أن الله فرض عليه ما فرض على عباده في هاتين الآيتين، أو علم ذلك فحادَّ الله ورسوله في أمرهما مِمَّنْ خَالَفَ قِسْمَةَ اللَّهِ مَا قَسَمَ من ميراث أهل الميراث بينهم على ما قسمه في كتابه، وخالف حكمه في ذلك وحكم رسولِهِ، استنكاراً منه حُكْمَهُمَا، كما استنكره ممن كان بين أظهر أصحاب رسولِ اللَّهِ ﷺ من المنافقين الذين فيهم

نَزَلَتْ فِي أَشْكَالِهِمْ هَذِهِ الْآيَةُ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْخُلُودِ فِي النَّارِ، لِأَنَّهُ بَاسْتِنْكَارِهِ حُكِمَ اللَّهُ فِي تِلْكَ، بِصَيْرُ بِاللَّهِ كَافِرًا، وَمِنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ خَارِجًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نَسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

يعني بقوله جَلْ ثَنَاؤُهُ: «واللاتي يأتين الفاحشة»، والنساء اللاتي يأتين بالزنا، أي: يزنين. «من نسائكم»، وهُنَّ محصنات ذوات أزواجٍ أو غير ذوات أزواجٍ. «فاستشهدوا عليهن أربعة منكم»، يقول: فاستشهدوا عليهن بما أُتِيْنَ به من الفاحشة أربعة رجالٍ من رجالكم، يعني: من المسلمين. «فإن شهدوا» عليهن. «فأمسكوهن في البيوت»، يقول: فاحبسوهن في البيوت. «حتى يتوفاهُنَّ الموت»، يقول: حتى يَمُتْنَ. «أو يجعل الله لهن سبيلاً»، يعني: أو يجعل الله لهن مخرجاً وطريقاً إلى النجاة مما أُتِيْنَ به من الفاحشة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ يعني جل ثَنَاؤُهُ بقوله: «واللذان يأتيانها منكم»، والرجل والمرأة اللذان يأتيانها، يقول: يأتیانِ الفاحشة. و«الهَاءُ» و«الْألفُ» في قوله: «يأتيانها» عائدةٌ على «الفاحشة» التي في قوله: «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم». والمعنى: واللذان يأتیان منكم الفاحشة فأذوهما.

وعِنِّي به الْبِكْرَانِ غَيْرِ الْمُحْصَنَيْنِ إِذَا زَنِيَا، وَكَانَ أَحَدُهُمَا رَجُلًا وَالْآخَرُ امْرَأَةً، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَقْصُودًا بِذَلِكَ قَصْدُ الْبَيَانِ عَنْ حُكْمِ الزُّنَاةِ مِنَ الرِّجَالِ، كَمَا كَانَ مَقْصُودًا بِقَوْلِهِ: «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم» قَصْدُ الْبَيَانِ عَنْ

حُكْمِ الزَّوَانِي، لَقِيلَ: «وَالَّذِينَ يَأْتُونَهَا مِنْكُمْ فَأَذَوْهُمْ»، أَوْ قِيلَ: «وَالَّذِي يَأْتِيهَا مِنْكُمْ»، كَمَا قِيلَ فِي الَّتِي قَبْلَهَا: «وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ»، فَأُخْرِجَ ذِكْرُهُنَّ عَلَى الْجَمِيعِ، وَلَمْ يَقُلْ: «وَاللَّتَانِ يَأْتِيَانِ الْفَاحِشَةَ».

وكَذَلِكَ تَفْعَلُ الْعَرَبُ إِذَا أَرَادَتْ الْبَيَانَ عَلَى الْوَعِيدِ عَلَى فِعْلٍ أَوْ الْوَعْدِ عَلَيْهِ، أَخْرَجَتْ أَسْمَاءَ أَهْلِهِ بِذِكْرِ الْجَمِيعِ أَوْ الْوَاحِدِ - وَذَلِكَ أَنَّ الْوَاحِدَ يَدُلُّ عَلَى جِنْسِهِ - وَلَا تُخْرِجُهَا بِذِكْرِ اثْنَيْنِ. فَتَقُولُ: «الَّذِينَ يَفْعَلُونَ كَذَا فَلَهُمْ كَذَا»، «وَالَّذِي يَفْعَلُ كَذَا فَلَهُ كَذَا»، وَلَا تَقُولُ: «اللَّذَانِ يَفْعَلَانِ كَذَا فَلَهُمَا كَذَا»، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِعْلًا لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ شَخْصَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، كَالزَّانَا لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ زَانٍ وَزَانِيَةٍ. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ قِيلَ بِذِكْرِ الْاِثْنَيْنِ، يَرَادُ بِذَلِكَ الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ. فَأَمَّا أَنْ يَذَكَرَ بِذِكْرِ الْاِثْنَيْنِ، وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ شَخْصَانِ فِي فِعْلٍ قَدْ يَنْفَرِدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِهِ، أَوْ فِي فِعْلٍ لَا يَكُونَانِ فِيهِ مُشْتَرِكَيْنِ، فَذَلِكَ مَا لَا يُعْرَفُ فِي كَلَامِهَا

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَكَادُوا هُمْ فَأَتَابَ وَأَصْلَحَا

فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَهُ كَانَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَذَى الزَّانِيَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ، إِذَا أَتَيَا ذَلِكَ وَهُمَا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ. وَ«الْأَذَى» قَدْ يَقَعُ لِكُلِّ مَكْرُوهِ نَالِ الْإِنْسَانِ، مِنْ قَوْلٍ سَيِّئٍ بِاللِّسَانِ أَوْ فِعْلٍ. وَلَيْسَ فِي الْآيَةِ بَيَانُ أَيِّ ذَلِكَ كَانَ أَمْرٌ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَئِذٍ، وَلَا خَبَرٌ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَقْلِ الْوَاحِدِ وَلَا نَقْلِ الْجَمَاعَةِ الْمَوْجِبِ مَجِيئَهُمَا قَطَعَ الْعُذْرَ.

وَأَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي ذَلِكَ مُخْتَلِفُونَ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ أَذَى بِاللِّسَانِ أَوْ الْيَدِ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ كَانَ أَذَى بِهِمَا. وَلَيْسَ فِي الْعِلْمِ بِأَيِّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ أَيِّ

نَفَعَ فِي دِينٍ وَلَا دُنْيَا، وَلَا فِي الْجَهْلِ بِهِ مَضَرَّةً، إِذْ كَانَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَدْ نَسَخَ ذَلِكَ مِنْ مُحْكَمِهِ بِمَا أَوْجَبَ مِنَ الْحُكْمِ عَلَى عِبَادِهِ فِيهِمَا وَفِي اللَّائِي قَبْلَهُمَا. فَأَمَّا الَّذِي أَوْجَبَ مِنَ الْحُكْمِ عَلَيْهِمَا فِيهِمَا، فَمَا أَوْجَبَ فِي «سُورَةِ النُّورِ: ٢» بِقَوْلِهِ: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾. وَأَمَّا الَّذِي أَوْجَبَ فِي اللَّائِي قَبْلَهُمَا، فَالرَّجْمُ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِمَا. وَأَجْمَعَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ جَمِيعاً عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَهُ قَدْ جَعَلَ لِأَهْلِ الْفَاحِشَةِ مِنَ الزَّانَةِ وَالزَّوَانِي سَبِيلاً بِالْحُدُودِ الَّتِي حَكَمَ بِهَا فِيهِمْ.

وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ التَّأْوِيلِ: إِنَّ اللَّهَ سَبَّحَانَهُ نَسَخَ بِقَوْلِهِ: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]، قَوْلَهُ: «وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا».

وَأَمَّا قَوْلُهُ: فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فَإِنْ تَابَا مِنَ الْفَاحِشَةِ الَّتِي أَتَيَا فَرَجَعَا طَاعَةَ اللَّهِ بَيْنَهُمَا «وَأَصْلَحَا»، يَقُولُ: وَأَصْلَحَا دِينَهُمَا بِمَرَاجَعَةِ التَّوْبَةِ مِنْ فَاحِشَتِهِمَا، وَالْعَمَلُ بِمَا يُرْضِي اللَّهَ «فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا»، يَقُولُ: فَاصْفَحُوا عَنْهُمَا، وَكُفُّوا عَنْهُمَا الْأَذَى الَّذِي كُنْتَ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُؤْذُوهُمَا بِهِ عَقُوبَةً لَهَا عَلَى مَا أَتَيَا مِنَ الْفَاحِشَةِ، وَلَا تُؤْذُوهُمَا بَعْدَ تَوْبَتِهِمَا.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَحِيماً»، فَإِنَّهُ يَعْنِي: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَزَلْ رَاجِعاً لِعَبِيدِهِ إِلَى مَا يَجِبُونَ إِذَا هُمْ رَاجِعُونَ مَا يُحِبُّ مِنْهُمْ مِنْ طَاعَتِهِ. «رَحِيماً» بِهِمْ، يَعْنِي: ذَا رَحْمَةٍ وَرَأْفَةٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ

السُّوءَ بِمِثْلِ

يعني بقوله جل ثناؤه: «إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء

بجهالة»، ما التوبة على الله لأحدٍ من خلقه، إلا للذين يعملون السوء من المؤمنين بجهالة. «ثم يتوبون من قريب»، يقول: ما الله براجع لأحدٍ من خلقه إلى ما يحبه من العفو عنه والصفح عن ذنوبه التي سَلَفَتْ منه، إلا للذين يأتون ما يأتونه من ذُنُوبِهِمْ جهالةً منهم وهم بربهم مؤمنون، ثم يُراجعون طاعة الله ويتوبون منه إلى ما أمرهم الله به من الندم عليه والاستغفار وترك العود إلى مثله من قبل نزول الموت بهم. وذلك هو «القريب» الذي ذكره الله تعالى ذِكْرَهُ فقال: «ثم يتوبون من قريب».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ

تأويله: ثم يتوبون قَبْلَ مَمَاتِهِمْ، في الحال التي يفهمون فيها أمر الله تبارك وتعالى ونهيته، وقبل أَنْ يُغْلَبُوا على أنفسهم وعقولهم، وقبل حال اشتغالهم بِكَرْبِ الْحَشْرَةِ وَغَمِّ الْغُرَّةِ، فلا يعرفوا أمر الله ونهيته، ولا يعقلوا التوبة، لأنَّ التوبة لا تكون توبةً إلا من ندم على ماسلف منه، وعزم منه على تَرْكِ المعاودة، وهو يعقل الندم، ويختار ترك المعاودة: فأما إذا كان بكرب الموت مشغولاً، وبغَمِّ الْحَشْرَةِ مغموراً، فلا إخاله إلا عن الندم على ذنوبه مغلوباً. ولذلك قال مَنْ قَالَ: «إِنَّ التَّوْبَةَ مَقْبُولَةٌ، مَا لَمْ يُغْرِغِ الْعَبْدُ بِنَفْسِهِ»، فَإِنْ كَانَ الْمَرْءُ فِي تِلْكَ الْحَالِ يَعْقِلُ عَقْلَ الصَّحِيحِ، ويفهم فَهْمَ الْعَاقِلِ الْأَرِيبِ، فَأَحْدَثَ إِنَابَةً مِنْ ذَنْبِهِ، وَرَجَعَةً مِنْ شُرُودِهِ عَنْ رَبِّهِ إِلَى طَاعَتِهِ، كَانَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِمَّنْ دَخَلَ فِي وَعْدِ اللَّهِ الَّذِي وَعَدَ التَّائِبِينَ إِلَيْهِ مِنْ إِجْرَامِهِمْ مِنْ قَرِيبٍ بِقَوْلِهِ: «إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

يعني بقوله جل ثناؤه: «فأولئك»، فهؤلاء الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. «يتوب الله عليهم»، دون مَنْ لم يَتُبْ حتى غلبَ على عقله، وغمرته حشرجة ميته، فقال وهو لا يفقه مايقول: «إني تبتُ الآن»، خداعاً لربه، ونفاقاً في دينه.

ومعنى قوله: «يتوب الله عليهم»، يرزقهم إنابةً إلى طاعته، ويتقبل منهم أوبتَهُم إليه وتوبتهم التي أحدثوها من ذنوبهم.

وأما قوله: «وكان الله عليماً حكيماً»، فإنه يعني: ولم يزل الله جل ثناؤه «عليماً» بالناس من عباده المنيبين إليه بالطاعة، بعد إدبارهم عنه، المقبلين إليه بعد التولية، وبغير ذلك من أمور خلقه. «حكيماً»، في توبته على مَنْ تاب منهم من معصيته، وفي غير ذلك من تدبيره وتقديره، ولا يدخل أفعاله خلل، ولا يُخالطه خطأ ولا زلل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ
السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْكَفَرَ

يعني بذلك جلّ ثناؤه: وليست التوبة للذين يعملون السيئات من أهل الإصرار على معاصي الله. «حتى إذا حضر أحدهم الموت»، يقول: إذا حشرج أحدهم بنفسه، وعاین ملائكة ربّه قد أقبلوا إليه لقبض رُوحه، قال وقد غلب على نفسه، وحيل بينه وبين فهمه، بشغله بكرب حشرجته وغرغرتة «إني تبتُ الآن»، يقول: فليس لهذا عند الله تبارك وتعالى توبة، لأنه قال ما قال في غير حال توبة.

واختلف أهل التأويل فيمن عُنِيَ بقوله: «وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حَضَرَ أَحَدُهُم الموتُ قال إني تبتُ الآن».

فقال بعضهم: عُنِيَ به أهلُ النفاق.

وقال آخرون: بل عُنِيَ بذلك أهلُ الإسلام.

وقال آخرون: بَلْ هذه الآيةُ كانت نزلت في أهلِ الإيمان، غير أنها نسخت.

وأولى الأقوالِ في ذلك عندي بالصواب (قول مَنْ قال: هُمُ المسلمون)، وذلك أَنَّ المنافقين كُفَّارٌ، فلو كان مَعْنِيًا به أهلُ النفاق لم يكن لقوله: «ولا الذين يموتون وهم كفار» معنى مفهوم، إذ كانوا والذين قَبْلَهُمْ في معنى واحد: مِنْ أَنَّ جميعَهُمْ كفارٌ. ولا وجهَ لتفريقِ أحكامِهِمْ، والمعنى الذي من أجلِهِ بَطُلَ أَنَّ تكونَ لهم توبةٌ، واحدٌ. وفي تفرقةِ الله جَلَّ ثَنَاهُ بين أسمائِهِمْ وصفاتِهِمْ، بأن سَمِيَ أَحَدُ الصنفين كافرًا، ووصفَ الصنفَ الآخرَ بأنهم أهلُ سيئات، ولم يُسَمَّهم كُفَّارًا مَادَّلَ على افتراقِ معانيهِمْ. وفي صحةِ كونِ ذلك كذلك، صحةٌ ماقلنا وفسادُ ماخالَفَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ
أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝١٨

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاهُ: ولا التوبة للذين يموتون وهم كُفَّارٌ فَمَوْضِعُ «الذين» خَفُضَ، لانه معطوفٌ على قوله: «للذين يعملون السيئات».

وقوله: «أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً»، يقول: هؤلاء الذين يموتون وهم كفارٌ «أعتدنا لهم عذاباً أليماً»، لأنهم من التوبة أبعد، لموتهم على الكفر.

ومعنى قوله : «أعتدنا لهم»، أَعَدَدْنَا لَهُمْ . «عذاباً أليماً»، يقول : مُؤَلِّماً مُوجِعاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ آتِيَتُهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

يعني تبارك وتعالى بقوله : «يا أيها الذين آمنوا»، يا أيها الذين صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ . «لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا»، يقول : لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا نِكَاحَ نِسَاءِ أَقَارِبِكُمْ وَأَبَائِكُمْ كَرِهًا.

فإن قال قائل : كيف كانوا يرثونهن؟ وما وجهُ تحريمِ وراثتهن؟ فقد علمتُ أَنَّ النِّسَاءَ مُورَثَاتٌ كَمَا الرِّجَالُ مُورَثُونَ!

قيل : إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ مَعْنَى وَرَاثَتِهِنَّ إِذَا هُنَّ مِتْنَّ فتركْنَ مَالاً، وإنما ذلكُ أَنَّهُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَتْ إِحْدَاهُنَّ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا، كَانَ ابْنُهُ أَوْ قَرِيبُهُ أَوَّلَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِ، وَمِنْهَا بِنَفْسِهَا، إِنْ شَاءَ نِكَحَهَا، وَإِنْ شَاءَ عَضَّلَهَا فَمَنَعَهَا مِنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يُزَوِّجْهَا حَتَّى تَمُوتَ . فَحَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ عَلَى عِبَادِهِ، وَحَظَرَ عَلَيْهِمْ نِكَاحَ حَلَائِلِ آبَائِهِمْ، وَنَهَايَهُمْ عَنْ عَضْلِهِنَّ عَنِ النِّكَاحِ .

وأما قوله تعالى : «وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ»، فإنَّ أَهْلَ التَّأْوِيلِ اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِهِ .

وأوَّلَى الْأَقْوَالِ بِالصَّحَّةِ قَوْلُ مَنْ قَالَ : نَهَى اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ زَوْجَ الْمَرْأَةِ عَنِ التَّضْيِيقِ عَلَيْهَا وَالْإِضْرَارِ بِهَا، وَهُوَ لِصُحْبَتِهَا كَارَةً وَلِفِرَاقِهَا مُحِبًّا، لِتَفْتَدِيَ مِنْهُ بِبَعْضِ مَا آتَاهَا مِنَ الصَّدَاقِ .

وإنما قلنا ذلك أولى بالصحة، لأنه لا سبيل لأحدٍ إلى عَضْلِ امرأةٍ إلا لأحدٍ رجلين: إما لزوجها بالتضييق عليها وحَبْسِهَا على نفسه وهو لها كاره، مُضَارَّةٌ منه لها بذلك، ليأخذ منها ما آتاها بافتدائها منه نَفْسَهَا بذلك أو لَوَلِيَّهَا الذي إليه إنكاحُهَا.

وإذا كان لا سبيل إلى عَضْلِهَا لأحدٍ غيرهما، وكان الوليُّ معلوماً أنه ليس ممن آتاها شيئاً فيقال إن عَضْلَهَا عن النكاح: «عَضْلُهَا لِيَذْهَبَ بِبَعْضِ مَا آتاها»، كان معلوماً أن الذي عَنَى الله تبارك وتعالى بنهيه عن عَضْلِهَا، هو زوجها الذي له السبيل إلى عَضْلِهَا ضِراً لتفتدي منه.

وإذا صَحَّ ذلك، وكان معلوماً أن الله تعالى ذَكَرَهُ لم يجعل لأحدٍ السبيل على زوجته بعد فراقه إياها وَيُنَوِّنُهَا منه، فيكون له إلى عَضْلِهَا سبيلٌ لتفتدي منه من عَضْلِهِ إياها، أَتَتْ بِفَاحِشَةٍ أَمْ لَمْ تَأْتِ بِهَا، وكان الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ قد أباح للأزواجِ عضلهن إذا أتين بفاحشةٍ مَبِينَةٍ حتى يفتدين منه، كان بَيِّنًا بذلك خطأ التأويل الذي تأولَهُ ابنُ زيد، وتأويل مَنْ قال: «عَنَى بالنهي عن العَضْلِ في هذه الآية أولياء الأيامي»، وصحة ماقلنا فيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ

ومعنى «الفاحشة» التي ذكرها الله جل ثناؤه في هذا الموضع كل «فاحشة»: من بداءٍ باللسان على زوجها، وأذى له، وزناً بِفَرْجِهَا. وذلك أن الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَمَّ بقوله: «إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مَبِينَةٍ»، كُلُّ فَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ظاهرة، فكلُّ زوجِ امرأةٍ أَتَتْ بِفَاحِشَةٍ من الفواحش التي هي زناً أو نشوز، فله عَضْلُهَا على مابَيَّنَ الله في كتابه، والتضييقُ عليها حتى تفتدي منه، بأيِّ معاني الفواحشِ أَتَتْ، بعد أن تكون ظاهرة مَبِينَةٍ.

فمعنى الآية: ولا يحل لكم، أيها الذين آمنوا، أن تعضلوا نساءكم لتضيّقوا عليهن وتمنعوهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من صدقاتكم، إلا أن يأتين بفاحشة من زنا أو بذاء عليكم، وخلاف لكم فيما يجب عليهن لكم - مبيّنة ظاهرة، فيحل لكم حينئذ عضلهن والتضييق عليهن، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من صدق إن هن افتدين منكم به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

يعني جلّ ثناؤه بقوله: «وعاشروهن بالمعروف»، وخالقوا، أيها الرجال، نساءكم وصاحبوهن. «بالمعروف»، يعني بما أمرتكم به من المصاحبة، وذلك: إمساكنهن بأداء حقوقهن التي فرض الله جلّ ثناؤه لهن عليكم إليهن، أو تسريح منكم لهن بإحسان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا

شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

يعني بذلك تعالى ذكره: لا تعضلوا نساءكم لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من غير ريب ولا نشوز كان منهن، ولكن عاشروهن بالمعروف وإن كرهتموهن، فلعلمكم أن تكرهوهن فتمسكنهن، فيجعل الله لكم في إمساكنكم إياهن على كره منكم لهن خيراً كثيراً، من ولد يرزقكم منهن، أو عطفكم عليهن بعد كراهتكم إياهن.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ

زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

يعني جل ثناؤه بقوله: «وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج»، وإن أردتم، أيها المؤمنون، نكاح امرأة مكان امرأة لكم تطلقونها. «وآتيتم إحداهن»، يقول: وقد أعطيتم التي تريدون طلاقها من المهر. «قنطاراً» و«القنطار» المال الكثير. «فلا تأخذوا منه شيئاً»، يقول: فلا تضربوا بهن إذا أردتم طلاقهن ليفتدين منكم بما آتيتموهن.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾

يعني بقوله تعالى ذكره: «أتأخذونه»، أتأخذون ما آتيتموهن من مهرهن. «بهتاناً»، يقول: ظلماً بغير حق. «وإثماً مبيناً»، يعني: وإثماً قد أبان أمر أخذه أنه بأخذه إياه لمن أخذه منه ظالم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ

إِلَى بَعْضٍ

يعني جل ثناؤه بقوله: «وكيف تأخذونه»، وعلى أي وجه تأخذون من نسائكم ما آتيتموهن من صدقاتهن، إذا أردتم طلاقهن واستبدال غيرهن بهن أزواجاً. «وقد أفضى بعضكم إلى بعض»، فتباشرتم وتلامستم.

وهذا كلام وإن كان مخرجه مخرج الاستفهام، فإنه في معنى النكير والتغليظ، كما يقول الرجل لآخر: «كيف تفعل كذا وكذا، وأنا غير راضٍ به؟»، على معنى التهديد والوعيد.

وأما «الإفشاء» إلى الشيء، فإنه الوصول إليه بالمباشرة له.

فتأويل الكلام إذ كان ذلك معناه: وكيف تأخذون ما آتيتموهن، وقد

أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ بِالْجَمَاعِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَخَذَتْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

٢١

أَيُّ : مَا وَثَقْتُمْ بِهِ لَهُنَّ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، مِنْ عَهْدٍ وَإِقْرَارٍ مِنْكُمْ بِمَا أَقْرَرْتُمْ بِهِ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، مِنْ إِمْسَاكِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحِهِنَّ بِإِحْسَانٍ .
وَكَانَ فِي عَقْدِ الْمُسْلِمِينَ النِّكَاحَ قَدِيمًا فِيمَا بَلَّغْنَا - أَنْ يُقَالَ لِنَاكِحَ : «آلَهُ» عَلَيْكَ لَتُمْسِكُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ لَتُسْرَحْنَ بِإِحْسَانٍ !

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ
مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ

سَبِيلًا ٢٢

قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ كَانُوا يَخْلُقُونَ عَلَى حُلَائِلِ آبَائِهِمْ ، فَجَاءَ الْإِسْلَامُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ ، فَحَرَّمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمُ الْمَقَامَ عَلَيْهِمْ ، وَعَفَا لَهُمْ عَمَّا كَانَ سَلَفَ مِنْهُمْ فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ وَشِرْكِهِمْ مِنْ فِعْلِ ذَلِكَ ، لَمْ يُؤَاخِذْهُمْ بِهِ ، إِنْ هُمْ اتَّقَوْا اللَّهَ فِي إِسْلَامِهِمْ وَأَطَاعُوهُ فِيهِ .

وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْنَى ذَلِكَ : وَلَا تَنْكِحُوا نِكَاحَ آبَائِكُمْ - بِمَعْنَى : وَلَا تَنْكِحُوا كَنِكَاحِهِمْ ، كَمَا نَكَحُوا عَلَى الْوُجُوهِ الْفَاسِدَةِ الَّتِي لَا يَجُوزُ مِثْلُهَا فِي الْإِسْلَامِ - «إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا» ، يَعْنِي : أَنَّ نِكَاحَ آبَائِكُمُ الَّذِي كَانُوا يَنْكِحُونَهُ فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ ، كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا - إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ مِنْكُمْ فِي جَاهِلِيَّتِكُمْ مِنْ نِكَاحٍ ، لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءً مِثْلُهُ فِي الْإِسْلَامِ ، فَإِنَّهُ مَعْفُوكُمْ عَنْهُ .

وقالوا: قوله: «ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ»، كقولِ القائلِ للرجلِ: «لا تفعلْ ما فعلتُ»، و«لا تأكلْ ما أكلتُ»، بمعنى: لا تأكلْ كما أكلتُ، ولا تفعلْ كما فعلتُ.

وقال آخرون: معنى ذلك: ولا تنكحوا ما نكحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ بالنكاحِ الجائزِ كان عَقْدُهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا ما قَد سَلَفَ مِنْهُمْ مِنْ وَجْهِه بِالزَّنا عِنْدَهُمْ، فَإِنَّ نِكَاحَهُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ، لَأَنَّهُنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ حَلَالٌ، وَإِنَّمَا كَانَ ما كَانَ مِنْ آبائِكُمْ وَمِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ، فَاحْشَةُ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا.

وأولى الأقوالِ في ذلك بالصواب، على ما قاله أهلُ التأويلِ في تأويله، أن يكون معناه: ولا تنكحوا مِنَ النِّسَاءِ نِكَاحَ آبائِكُمْ، إِلَّا ما قَد سَلَفَ مِنْكُمْ فَمَضَى فِي الجاهلية، فإنه كان فاحشةً ومقتاً وساءَ سبيلاً - فيكون قوله: «مِنَ النِّسَاءِ» مِنْ صِلَةِ قوله: «ولا تنكحوا» ويكون قوله: «ما نكحَ آبَاؤُكُمْ» بمعنى المصدر، ويكون قوله: «إلا ما قَد سَلَفَ» بمعنى الاستثناء المنقطع، لأنه يحسن في موضعه: «لكن ما قَد سلف فمضى» - «إنه كان فاحشةً ومقتاً وساءَ سبيلاً».

فإن قال قائل: وكيف يكونُ هذا القولُ موافقاً قولَ مَنْ ذَكَرَتْ قَوْلُهُ مِنْ أَهْلِ التَّأْوِيلِ، وقد علِمَتْ أَنَّ الَّذِينَ ذَكَرَتْ قَوْلَهُمْ فِي ذَلِكَ، إِنَّمَا قالوا: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي النَّهْيِ عَنِ نِكَاحِ حُلَاثِلِ الْأَباءِ، وَأَنْتَ تَذَكِّرُ أَنَّهُمْ إِنَّمَا نُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا نِكَاحَهُمْ؟

قيل له: إنما قلنا إنَّ ذلك هو التأويلُ الموافق لظاهرِ التنزيلِ، إذ كانت «ما» في كلامِ العربِ لغيرِ بني آدم، وأنه لو كان المقصودُ بذلكِ النَّهْيُ عَنِ حُلَاثِلِ الْأَباءِ، دُونَ سائِرِ ما كَانَ مِنْ مَنَاحِجِ آبائِهِمْ حَرَاماً ابْتِداءً مِثْلِهِ فِي الْإِسْلَامِ بَنَيْهِ اللهُ جَلَّ ثَناءُ عَنْهُ، لَقِيلَ: «ولا تنكحوا مَنْ نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا ما قَد سلف»، لأن ذلك هو المعروفُ في كلامِ العربِ، إذ كان «مَنْ» لبني

آدم، و«ما» لغيرهم، ولم يُقَلْ: «ولا تنكحوا مانكح آبائكم من النساء». وأما قوله تعالى ذِكْرُهُ: «ولا تنكحوا مانكح آبائكم من النساء»، فإنه يدخل في «ما»، ما كان من مناكح آبائهم التي كانوا يتناكحونها في جاهليتهم. فَحَرَّمَ عليهم في الإسلام بهذه الآية، نكاح حلائل الآباء وكل نكاح سواه نهى الله تعالى ذِكْرُهُ عن ابتداء مثله في الإسلام، مما كان أهل الجاهلية يتناكحونه في شركهم.

ومعنى قوله: «إلا ما قد سلف»، إلا ما قد مضى. «إنه كان فاحشة»، يقول: إن نكاحكم الذي سلف منكم كنكاح آبائكم المحرم عليكم ابتداء مثله في الإسلام بعد تحريمي ذلك عليكم. «فاحشة»، يقول: معصية. «ومقتاً وساء سبيلاً»، أي: بشئ طريقاً ومنهجاً، ما كنتم تفعلون في جاهليتهم من المناكح التي كنتم تناكحونها^(١).

(١). علّق العلامة محمود شاكر - حفظه الله - في هذا الموضع تعليقاً نفسياً على رأي أبي جعفر الطبري فقال:

حجة أبي جعفر في هذا الموضع، حجة رجل بصير عارف بالكلام ومنازله، متمكن من أصول الاستنباط، قادر على ضبط ما ينتشر من المعاني، متابع لسياق الأحكام والأخبار في كتاب ربه، خبير بما كان عليه العرب في جاهليتهم. وقد ردّ العلماء على أبي جعفر قوله، وقال بعضهم: هو قول غير وجيه. وذكروا أن «ما» تقع على أنواع من يعقل، وإن كانت لا تقع على آحاد من يعقل، عند من يذهب هذا المذهب. فجعلوا قول الطبري أن «ما» مصدرية باقية على معنى المصدر، قولاً ضعيفاً. بيد أن مذهب أبي جعفر صحيح مستقيم لا ينال منه احتجاجهم عليه. وإنما ساقهم إلى ذلك، تركّ أبي جعفر البيان عن حجته، وأنا قائل في ذلك ما يشفي إن شاء الله.

وذلك أن الذين ردّوا مقالة أبي جعفر، أرادوا أن هذه الآية نص في تحريم نكاح حلائل الآباء وحده، وكأنهم حسبوا أن لو جعلوا «ما» مصدرية، لم يكن في الآيات نص صريح في تحريم حلائل الآباء غيرها. والصواب غير ذلك. فإن الله سبحانه =

= وتعالى قد حَرَّمَ نِكَاحَ حُلَاثِلِ الْآبَاءِ الَّذِي كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَرْتَكِبُونَهُ بِقَوْلِهِ فِي الْآيَةِ التَّاسِعَةِ عَشْرَةَ مِنْ سُورَةِ النَّسَاءِ فِيمَا مَضَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كُرْهًا﴾، وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فِي تَفْسِيرِهَا: «لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا نِكَاحَ نِسَاءِ أَقَارِبِكُمْ وَأَبَائِكُمْ كُرْهًا»، وَسَاقَ هُنَاكَ الْآثَارَ الْمُبِينَةَ عَنْ صُورَةِ نِكَاحِ حُلَاثِلِ الْآبَاءِ وَالْأَقَارِبِ جَمِيعًا. وَهَذَا الَّذِي سَاقَ هُنَاكَ فِيهِ الْبَيَانُ عَنْ صُورَةِ نِكَاحِ حُلَاثِلِ الْآبَاءِ وَالْأَقَارِبِ بِالْوَرَاثَةِ، كَمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْرِفُونَهُ. فَكَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ نَصًّا قَاطِعًا بَيْنًا فِي تَحْرِيمِ نِكَاحِ حُلَاثِلِ الْآبَاءِ وَالْأَقَارِبِ بِالْوَرَاثَةِ، كَمَا عَرَفَهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا نِكَاحَ حُلَاثِلِ الْآبَاءِ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ الَّتِي بَيَّنَّهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالَّتِي أَجْمَعَتِ الْأَخْبَارُ عَلَى صِفَتِهَا، أَنْ يَخْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ.

وَأَنَا أَرْجُحُ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّمَا قَالَ: «لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كُرْهًا»، فَذَكَرَ وَرِاثَتَهُنَّ كُرْهًا، ثُمَّ اتَّبَعَ ذَلِكَ بِالنَّهْيِ عَنْ غَضَلِ النِّسَاءِ عَامَةً، وَبِالْبَيَانِ عَنْ مَقْصَدِهِمْ مِنْ غَضَلِ النِّسَاءِ، وَهُوَ الذَّهَابُ بِبَعْضِ مَا أُوتِيَتْ مِنْ صَدَقَاتِهِنَّ - لِأَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ، إِنَّمَا تَوَرَّطُوا فِي نِكَاحِ حُلَاثِلِ الْآبَاءِ، لِشَيْءٍ وَاحِدٍ: هُوَ اخْتِذَا مَا آتَاهُنَّ الْآبَاءُ مِنَ الْمَالِ، وَلِثَلَا تَذْهَبَ الْمَرْأَةُ بِمَا عِنْدَهَا مِنْ مَالِ آبَائِهِمْ، فَلِذَلِكَ اتَّبَعَهُ بِالنَّهْيِ عَنْ الْغَضَلِ عَامَةً، لِأَنَّ فِعْلَهُمْ بِحُلَاثِلِ آبَائِهِمْ غَضَلٌ أَيْضًا، وَمَقْصَدُهُمْ مِنْهُ هُوَ مَقْصَدُهُمْ مِنْ غَضَلِ نِسَائِهِمْ.

وَأَيْضًا، فَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَرْتَكِبُوا نِكَاحَ الْعَمَاتِ وَالْخَالَاتِ وَالْأَخَوَاتِ، كَمَا سَتَرَى بَعْدَ، بَلِ اسْتَنْكَرُوهُ، فَاسْتَنْكَرَهُمْ نِكَاحُ حُلَاثِلِ الْآبَاءِ - وَهُنَّ بِمَنْزِلَةِ أُمَّهَاتِهِمْ فِي حَيَاةِ آبَائِهِمْ - كَانَ خَلِيقًا أَنْ يَكُونَ مِنْ فَعْلِهِمْ وَعَادَتِهِمْ، وَلَكِنْ حَمَلَهُمْ حُبُّ الْمَالِ عَلَى مَخَالَفَةِ ذَلِكَ.

ثُمَّ اتَّبَعَ اللَّهُ ذَلِكَ - كَمَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ «بِالنَّهْيِ عَنْ مَنَاحِكِ آبَائِهِمْ الَّتِي كَانُوا يَتَنَاحُونَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ بِهَذِهِ الْآيَةِ نِكَاحَ حُلَاثِلِ الْآبَاءِ وَكُلِّ نِكَاحٍ سِوَاهُ، نَهَى اللَّهُ عَنْ ابْتِدَاءِ مِثْلِهِ فِي الْإِسْلَامِ، مِمَّا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَنَاحُونَهُ». وَقَدْ ذَكَرْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ (الْفَتْحُ ٩: ١٥٨) أَنَّ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ، مِنْهَا: «نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمِ»، ثُمَّ عُدَّتْ ضُرُوبُ النِّكَاحِ وَوَصَفَتْهَا، فَأَقْرَبُ الْإِسْلَامِ مِنْهَا نِكَاحًا وَاحِدًا: يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلَيْتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ، فَيَصَدِّقُهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ
وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ
الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

= فهذه الآية مُبْطِلَةٌ ضُرُوبَ نِكَاحِ الجاهلية جميعاً، ما كَانَ مِنْهَا نِكَاحاً فَاسِداً، كالاستبضاع، ونِكَاحِ الْبَغَايَا، وَنِكَاحِ الْبَدَل، وَالشُّغَار، فَكُلُّ ذَلِكَ كَانَ: فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً، كَمَا تَعْرِفُهُ مِنْ صِفَتِهِ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَيَدْخُلُ فِيهِ، كَمَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ، نِكَاحُ حَلَائِلِ الْأَبَاءِ.

ثُمَّ أَتَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي حَرَّمَتْ جَمِيعَ نِكَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ، آيَةً أُخْرَى حَرَّمَتْ كُلَّ نِكَاحٍ كَانَ مَعْرُوفاً فِي الْأُمَمِ الْأُخْرَى، غَيْرِ الْعَرَبِ، أَوْ فِي الْمَلَلِ الْأُخْرَى غَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ: «حَرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَعَمَّاتِكُمْ وَخَالَاتِكُمْ» إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. وَالْعَرَبُ لَمْ تَعْرِفْ قَطَّ نِكَاحَ الْأُمَّهَاتِ، أَوْ الْبَنَاتِ أَوْ الْأَخَوَاتِ أَوْ الْعَمَّاتِ أَوْ الْخَالَاتِ، بَلْ كَانَ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِمْ كَالْمَصْرِيِّينَ وَالْيَهُودَ وَأَشْبَاهِهِمْ، يَنْكِحُ الرَّجُلُ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ. وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْعَرَبَ لَمْ تَعْرِفْ نِكَاحَ الْأَخَوَاتِ، وَلَا نِكَاحَ الْعَمَّاتِ أَوْ الْخَالَاتِ، أَنَّهُمْ كَانُوا فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ، يَقْسِمُونَ عَلَى طَلَاقِ نِسَائِهِمْ أَوْ تَحْرِيمِهِنَّ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، أَوْ هَجْرَانَهُنَّ، بِقَوْلِهِمْ لِلزَّوْجَةِ: «أَنْتِ عَلَيَّ كَظْهَرِ أُخْتِي، أَوْ كَظْهَرِ عَمَّتِي، أَوْ كَظْهَرِ خَالَتِي»، فَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ تَحْرِيماً عَلَى أَنْفُسِهِمْ غَشِيَانِ الزَّوْجَةِ. وَهَذَا بَابٌ لَمْ أَجِدْ أَحَداً وَفَاهُ حَقَّهُ، فَعَسَى أَنْ أَوْفَّقَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إِلَى اسْتِيعَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَهُوَ بَابُ مَهْمٍ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَاتِ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

وَإِذْنُ فَهَذِهِ الْآيَةُ الْأَخِيرَةُ، غَيْرُ خَاصَّةٍ فِي نِكَاحِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، بَلْ هِيَ تَحْرِيمٌ لِّكُلِّ نِكَاحٍ كَرِهَهُ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ، مِمَّا كَانَ عِنْدَ الْأُمَمِ قَبْلَهُمْ جَائِزاً أَوْ مَرْتَكِباً، أَوْ كَانَ بَعْضُهُ عِنْدَهُمْ قَلِيلاً غَيْرَ مَشْهُورٍ شَهْرَةً أَنْكِحَةِ الْجَاهِلِيَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ فِي وَرَاثَةِ حَلَائِلِ الْأَبَاءِ وَالْأَقَارِبِ، وَالَّتِي ذَكَرْتُهَا عَائِشَةُ فِي حَدِيثِهَا، وَالَّتِي جَاءَ تَحْرِيمُهَا عَاماً فِي قَوْلِهِ: «وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ» بِمَعْنَى «مَا» الْمَصْدَرِيَّةِ، كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ. وَكَتَبَهُ: مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ شَاكِرٌ.

وَأَمَّهَتْ نِسَائِكُمْ وَرَبَّيْبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ
وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

فكل هؤلاء اللواتي سَمَّاهُنَّ اللهُ تعالى وَبَيَّنَّ تحريمهنَّ في هذه الآية،
مُحَرَّمَات، غيرُ جائز نكاحهنَّ لمن حَرَّمَ اللهُ ذلك عليه من الرجال، بإجماع
جميع الأمة، لا اختلاف بينهم في ذلك: إلَّا في أمهات نساينا اللواتي لم
يَدْخُلْ بهن أزواجهنَّ، فَإِنَّ في نكاحهن اختلافًا بين بعض المتقدمين من
الصحابة: إذا بانَّت الابنة قبل الدخول بها من زوجها، هل هُنَّ من المُبْهَمَاتِ،
أَمْ هُنَّ من المشروط فيهن الدخول بيناتهنَّ؟

فقال جميع أهل العلم مُتَقَدِّمَهُمْ ومتأخرهم: من المُبْهَمَاتِ (١)، وحرامٌ
على مَنْ تزَوَّج امرأةً أمَّها، دخلَ بامرأته التي نكحها أو لم يَدْخُلْ بها. وقالوا:
شرطُ الدخول في الرِّبِّيَّةِ دونَ الأم، فأما أُمُّ المرأة فمُطْلَقَةٌ بالتحريم. قالوا:
ولو جازَ أَنْ يكون شرطُ الدخول في قوله: «وربائبكم اللاتي في حُجُوركم من
نسائكم اللاتي دخلتم بهن»، يرجع موصولاً به قوله: «وأمهات نسائكم»، جازَ
أَنْ يكون الاستثناء في قوله: «والمحصنات من النساءِ إلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»
من جميع المُحَرَّمَات بقوله: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ»، الآية: قالوا: وفي إجماع
الجميع على أَنَّ الاستثناء في ذلك إنما هو مما وَلِيَهُ من قوله: «والمحصنات»،

(١) المُبْهَمَات: هُنَّ من المحرمات مالا يحلُّ بوجه ولا سبب. كتحريم الأم والأخت وما
أشبهه. والمبهم: الذي لا باب فيه ولا طريق إليه.

أَبَيْنُ الدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الشَّرْطَ فِي قَوْلِهِ: «مَنْ نَسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ»، مِمَّا وَلَّيَهُ مِنْ قَوْلِهِ: «وَرِبَائِكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ»، دُونَ أُمَمَاتٍ نَسَائِنَا.

وَأَمَّا «الرِبَائِبُ» فَإِنَّهُ جَمْعُ «رَبِيبَةٍ»، وَهِيَ ابْنَةُ امْرَأَةِ الرَّجُلِ. قِيلَ لَهَا «رَبِيبَةٌ» لِتَرْبِيَتِهِ إِيَّاهَا، وَإِنَّمَا هِيَ «مَرْبُوبَةٌ» صُرِفَتْ إِلَى «رَبِيبَةٍ»، كَمَا يُقَالُ: «هِيَ قَتِيلَةٌ» مِنْ «مَقْتُولَةٍ». وَقَدْ يُقَالُ لِرُجُلٍ الْمَرْأَةُ: «هُوَ رَبِيبُ ابْنِ امْرَأَتِهِ»، يَعْنِي بِهِ: «هُوَ رَابُئُهُ»، كَمَا يُقَالُ: «هُوَ خَابِرٌ، وَخَبِيرٌ وَشَاهِدٌ، وَشَهِيدٌ».

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ»، فَإِنَّهُ يَقُولُ: فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا، أَيُّهَا النَّاسُ، دَخَلْتُمْ بِأُمَمَاتٍ رِبَائِكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ فَجَامِعَتُمُوهُنَّ حَتَّى طَلَقْتُمُوهُنَّ «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ»، يَقُولُ: فَلَا حَرَجَ عَلَيْكُمْ فِي نِكَاحِ مَنْ كَانَ مِنْ رِبَائِكُمْ كَذَلِكَ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ»، فَإِنَّهُ يَعْنِي: وَأَزْوَاجَ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ.

وَهِيَ جَمْعُ «حَلِيلَةٍ» وَهِيَ امْرَأَتُهُ. وَقِيلَ: سُمِّيَتْ امْرَأَةُ الرَّجُلِ «حَلِيلَتَهُ»، لِأَنَّهَا تَحُلُّ مَعَهُ فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ.

وَلَا خِلَافَ بَيْنَ جَمِيعِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ حَلِيلَةَ ابْنِ الرَّجُلِ، حَرَامٌ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا بِعَقْدِ ابْنِهِ عَلَيْهَا النِّكَاحَ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَمَا أَنْتَ قَائِلٌ فِي حَلَائِلِ الْأَبْنَاءِ مِنَ الرِّضَاعِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا حَرَّمَ حَلَائِلَ أَبْنَائِنَا مِنْ أَصْلَابِنَا؟

قِيلَ: إِنَّ حَلَائِلَ الْأَبْنَاءِ مِنَ الرِّضَاعِ وَحَلَائِلَ الْأَبْنَاءِ مِنَ الْأَصْلَابِ، سَوَاءٌ فِي التَّحْرِيمِ. وَإِنَّمَا قَالَ: «وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ»، لِأَنَّ مَعْنَاهُ: وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ وَلَدْتُمُوهُمْ، دُونَ حَلَائِلِ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ تَبَنَيْتُمُوهُمْ.

وأما قوله: «وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ» فَإِنَّ معناه: وحرّم عليكم أَنْ تَجْمَعُوا بين الأختين عندكم بنكاحٍ.

«إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ» لكن ما قد مضى منكم. «إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا» لذنوب عباده إِذَا تابوا إِلَيْهِ مِنْهَا. «رَحِيمًا» بِهِمْ فِيمَا كَلَّفَهُمْ مِنَ الْفَرَائِضِ، وَخَفَّفَ عَنْهُمْ فَلَمْ يُحْمَلْهُمْ فَوْقَ طَاقَتِهِمْ.

يخبر بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: أَنَّهُ غَفُورٌ لِمَنْ كَانَ جَمَعَ بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ بِنِكَاحٍ فِي جَاهِلِيَّتِهِ، وَقَبْلَ تَحْرِيمِهِ ذَلِكَ، إِذَا اتَّقَى اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَعْدَ تَحْرِيمِهِ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَاطَاعَهُ بِاجْتِنَابِهِ. رَحِيمٌ بِهِ وَبِغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ طَاعَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

فَأَمَّا «الْمُحْصَنَاتُ»، فَإِنَّهُنَّ جَمْعُ «مُحْصَنَةٍ»، وَهِيَ الَّتِي قَدْ مُنِعَ فَرْجُهَا بِزَوْجٍ.

وَيُقَالُ أَيْضًا، إِذَا هِيَ عَقَّتْ وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا مِنَ الْفُجُورِ: «قَدْ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فِيهِ مُحْصَنَةً»، كَمَا قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾ [التَّحْرِيمُ: ١٢]، بِمَعْنَى: حَفِظَتْهُ مِنَ الرِّيْبَةِ، وَمَنْعَتْهُ مِنَ الْفُجُورِ.

فَإِذَا كَانَ أَصْلُ «الْإِحْصَانِ» مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْمَنْعِ وَالْحِفْظِ، فَبَيِّنُ أَنْ مَعْنَى قَوْلِهِ: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ»: وَالْمَمْنُوعَاتُ مِنَ النِّسَاءِ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

وإذ كان ذلك معناه، وكان الإحصانُ قد يكون بالحرية، كما قال جل ثناؤه: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥]، ويكون بالإسلام، كما قال تعالى ذكره: ﴿فَإِذَا أَحْصَنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، ويكون بالعفة، كما قال جل ثناؤه: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ [النور: ٤]، ويكون بالزوج ولم يكن تبارك وتعالى خصَّ محصنةً دونَ محصنةٍ في قوله: «والمحصنات من النساء»، فواجب أن تكون كلُّ مُحْصَنَةٍ بأيِّ معاني الإحصانِ كان إحصانُها، حراماً علينا سفاحاً أو نكاحاً إلا ما ملكته أيماننا منها بشرء، كما أباحه لنا كتابُ الله جل ثناؤه، أو نكاح على ما أطلقه لنا تنزيلُ الله.

فالذي أباحه الله تبارك وتعالى لنا نكاحاً من الحرائر: الأربع، سوى اللواتي حرَّم علينا بالنسب والصهر ومن الإماء: ما سَيَّئنا من العدو، سوى اللواتي وافق معانها معنى ما حرَّم علينا من الحرائر بالنسب والصهر، فإنهن والحرائر فيما يحلُّ ويحرَّم بذلك المعنى، متفقات المعاني، وسوى اللواتي سَيَّئناهن من أهل الكتابين ولهن أزواج، فإنَّ السَّيِّئَاتِ يحلُّهن لمن سَبَّاهن بعد الاستبراء، وبعد إخراج حقِّ الله تبارك وتعالى الذي جعله لأهل الخمسِ منهنَّ.

فأما السَّفَاحُ، فإنَّ الله تبارك وتعالى حرَّمه من جميعهن، فلم يحلَّه من حرَّة ولا أمة، ولا مسلمة، ولا كافرة مشركة.

وأما الأمة التي لها زوج، فإنها لا تحلُّ لمالكها إلا بعد طلاقِ زوجها إياها، أو وفاته وانقضاء عدَّتِها منه. فأما بيع سيِّدِها إياها، فغيرُ مُوجِبٍ بينها وبين زوجها فراقاً ولا تحليلاً لمشتريها، لصحَّة الخبر عن رسولِ الله ﷺ: أنه خيرُ بريرة^(١) إذ أعتقها عائشة، بين المقام مع زوجها الذي كان سادتها زوجها

(١) بريرة - بفتح الباء الموحدة وكسر الراء المهملة - مولاة عائشة رضي الله عنها. «تهذيب الكمال»: ١٣٦/٣٥ - ١٣٧.

منه في حال رِقِّها، وبين فراقه^(١) ولم يجعل ﷺ عَتَقَ عَائِشَةَ إِياها لها طلاقاً. ولو كان عِتْقُها وزوال ملك عائشة إِياها لها طلاقاً، لم يكن لتخيير النبي ﷺ إِياها بين المقام مع زوجها والفراق، معنى، ولو جَبَّ بالعتق الفراق، وبزوال ملك عائشة عنها الطلاق. فلما خَيَّرها النبي ﷺ بين الذي ذكرنا وبين المقام مع زوجها والفراق، كان معلوماً أنه لم يُخَيَّر بين ذلك إلا والنكاح عَقْدُهُ ثابت كما كان قبل زوال ملك عائشة عنها. فكان نظيراً للعتق - الذي هو زوال ملك مالك المملوك ذات الزوج عنها - البيع، الذي هو زوال ملك مالِكها عنها، إذ كان أحدهما زوالاً ببيع، والآخر بعتق - في أن الفرق لا تجب بينها وبين زوجها بهما ولا بواحد منهما، [ولا يجب بهما ولا بواحد منهما طلاقاً]، - وإن اختلفا في معانٍ أخرى: من أن لها في العتق الخيار في المقام مع زوجها والفراق، لعلّة مفارقة معنى البيع، وليس ذلك لها في البيع.

فإن قال قائل: وكيف يكون معنياً بالاستثناء من قوله: «والمحصنات من النساء»، ما وراء الأربع، من الخمس إلى ما فوقهن بالنكاح، والمنكوحات به غير مملوكات؟

قيل له: إن الله تعالى لم يخص بقوله: «إلا ما ملكت أيمانكم»، المملوكات الرقاب، دون المملوك عليها بعقد النكاح أمرها، بل عم بقوله: «إلا ما ملكت أيمانكم»، كلا المعنيين - أعني ملك الرقبة، وملك الاستمتاع بالنكاح - لأن جميع ذلك ملكته أيماننا. أما هذه فملك استمتاع، وأما هذه فملك استخدام واستمتاع وتصريف فيما أبيح لمالكها منها. ومن ادعى أن الله تبارك وتعالى عني بقوله: «والمحصنات من النساء» محصنة وغير محصنة سوى من ذكرنا أولاً، بالاستثناء بقوله: «إلا ما ملكت أيمانكم»، - بعض أملاك أيماننا

(٢) متفق عليه: البخاري (٢٢٣٦) و(٥٢٧٩)، ومسلم (١٥٠٤).

دون بعض غير الذي دللنا على أنه غير معنيٍّ به - سُئِلَ البرهَانُ على دعواه من أصل أو نظير^(١)، فلن يقول في ذلك قولاً إلا أُلْزِمَ في الآخر مثله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

يعني تعالى ذَكَرَهُ: كتاباً من الله عليكم، فأخرج «الكتاب» مُصَدَّراً من غير لفظه. وإنما جازَ ذلك لأنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْهَاتُكُمْ»، إلى قوله: «كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ»، بمعنى: كتب الله تحريمَ ما حَرَّمَ من ذلك وتحليلَ ما حَلَّلَ من ذلك عليكم، كتاباً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا

بِأَمْوَالِكُمْ

إن الله جل ثناؤه يَبَيِّنُ لعباده المحرَّمات بالنسب والصهر، ثم المحرمات من الْمُحْصَنَاتِ من النساء، ثم أخبرهم جَلَّ ثناؤه أنه قد أَحَلَّ لَهُمْ ما عدا هؤلاء المحرَّمات المَبِينَاتِ في هاتين الآيتين، أن نَبْتَغِيه بَأَمْوَالِنَا نِكَاحاً وَمَلَكَ يَمِينٍ، لا سِفَاحاً.

فإن قال قائل: عرفنا المحللات اللواتي هُنَّ وراء المحرَّمات بالأنساب والأصهار، فما المحللات من المحصَّنت والمحرماتِ منهنَّ؟

قيل: هو ما دون الخمس من واحدة إلى أربع من الحرائر. فأما ما عدا ذوات الأرواح، فغير عدد محصور بملك اليمين. وإنما قلنا إنَّ ذلك كذلك، لأنَّ قوله: «وَأَحِلَّ لَكُمْ ما وراء ذلك»، عامٌّ في كُلِّ مُحَلَّلٍ لنا من النساء أن

(١) السياق: «ومن ادعى... سُئِلَ البرهَان».

نبتغيها بأموالنا. فليس توجيه معنى ذلك إلى بعضٍ منهن بأولى من بعضٍ،
إلا أن تقوم بأن ذلك كذلك حجة يجب التسليم لها. ولا حجة بأن ذلك
كذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مُحْصِنِينَ غَيْرُ مُسَفِحِينَ^١

يعني بقوله جل ثناؤه: «مُحْصِنِينَ»، أَعْفَاءٌ بابتغائكم ماوراء ما حرم عليكم
من النساءِ بأموالكم. «غير مسافحين»، يقول: غير مُزَانِينَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ^٢ فَرِيضَةً^٣

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «فما استمتعتم به منهن». فقال بعضهم: معناه: فما نكحتم منهن فجامعتموهنَّ - يعني: من النساء: «فآتوهنَّ أجورهنَّ فريضةً»، يعني: صدقاتهنَّ، فريضةً معلومة. وقال آخرون: بل معنى ذلك: فما تمتعتم به منهن بأجرٍ تمتع اللذة، لا بنكاحٍ مُطلقٍ على وجه النكاح الذي يكون بوليٍّ وشهودٍ ومهرٍ. وأولى التأويلين في ذلك بالصواب، تأويل مَنْ تَأَوَّلَهُ: فما نكحتموه منهن فجامعتموه، فآتوهنَّ أجورهنَّ لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو المُلْك الصحيح على لسان رسوله ﷺ.

(١) من ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيحين: البخاري (٥١١٥) وغيره، ومسلم (١٤٠٧)، وحديث الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه عند مسلم (١٤٠٦) وغيرهما، وهو أمر مستفيض عند أهل السنة والجماعة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ،
مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

معنى ذلك : ولا حَرَجَ عليكم ، أيها الناس ، فيما تراضيتُم به أنتم ونساؤكم من بعد إعطائهنَّ أجورهنَّ على النكاح الذي جرى بينكم وبينهن ، مِنْ حَظٍّ ماوجب لهنَّ عليكم ، أو إبراء ، أو تأخيرٍ ووضع . وذلك نظير قوله جَلَّ ثناؤه : ﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء : ٤] .

وأما قوله : «إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا» ، فإنه يعني : إِنَّ اللَّهَ كَانَ ذَا عِلْمٍ بما يُصلحكم ، أيها الناس ، في مناكحتكم وغيرها من أموركم وأمور سائر خلقه ، «حَكِيمًا» فيما يُدبِّرُ لكم ولهم من التدبير ، وفيما يأمركم وينهاكم ، لا يدخل حِكْمَتَهُ خَلَلٌ ولا زَلَلٌ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا

ومعنى «الطَّوْلُ» في هذا الموضع ، السَّعَةُ والغِنَى من المال ، لإجماع الجميع على أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا من الأشياء سوى نكاح الإماء لواجد الطَّوْلِ إلى الحُرَّةِ فاحلَّ ماحرَّم من ذلك عند غَلَبَةِ الْمُحَرَّمِ عليه له ، لقضاء لَذَّةٍ . فإذا كان ذلك إجماعاً من الجميع فيما عدا نكاح الإماء لواجد الطَّوْلِ ، فَمِثْلُهُ في التحريم نكاح الإماء لواجد الطَّوْلِ : لا يَحِلُّ له من أجل غَلَبَةِ هَوَىِّ عنده فيها . لأنَّ ذلك مع وجوده الطَّوْلِ إلى الحُرَّةِ منه قضاء لَذَّةٍ وشهوةٍ ، وليس بموضع ضرورةٍ تُرْفَعُ برخصةٍ ، كَالْمَيْتَةِ للمضطر الذي يخاف هلاك نفسه ، فيترخص في أكلها ليحيي بها نفسه ، وما أشبه ذلك من المحرمات

اللواتي رَخَّصَ اللهُ لعباده في حالِ الضرورة والخوفِ على أنفسهم الهلاكَ منه، ماحرم عليهم منها في غيرها من الأحوال. ولم يُرَخَّصَ اللهُ تبارك وتعالى لعبيدٍ في حرامٍ لقضاءٍ لذّةٍ، وفي إجماعِ الجميعِ على أن رجلاً لو غلبه هوى امرأةٍ حرّةٍ أو أمةٍ، أنها لا تجلُّ له إلاّ بنكاحٍ أو شراءٍ على ما أذن اللهُ به، ما يوضّحُ فسادَ قولِ مَنْ قال: «معنى الطول، في هذا الموضع: الهوى»، وأجاز لواجدِ الطُّولِ لحرّةٍ نكاحَ الإماء.

فتأويلُ الآيةِ إذْ كان الأمرُ على ما وصفنا: وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْكُمْ سَعَةً مِنْ مَالٍ لِنِكَاحِ الْحَرَائِرِ، فليُنكَحْ مما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

يعني بذلك: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ، أيها الناسُ، طَوْلًا - يعني من الأحرار. «أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ»، وهُنَّ الحرائرُ. «المؤمنات» اللواتي قد صَدَّقْنَ بتوحيدِ الله وبما جاء به رسولُ الله ﷺ من الحقِّ.

وأما «الفتيات»، فَإِنَّهُنَّ جَمْعُ «فتاة»، وهُنَّ الشواِبُّ من النساء. ثم يقالُ لِكُلِّ مَمْلُوكَةٍ ذَاتِ سِنٍّ أو شابةٍ: «فتاة»، والعبدُ: «فتى».

ثم اختلف أهلُ العلمِ في نكاحِ الفتياتِ غيرِ المؤمنات، وهل عَنِ اللهِ بقوله: «من فتياتكم المؤمنات»، تحريمٌ ماعدا المؤمناتِ منهن، أم ذلك من الله تَأْدِيبٌ للمؤمنين؟

فقال بعضهم: ذلك من الله تعالى ذِكْرُهُ دلالةً على تحريمِ نكاحِ إماءِ المشركين.

وقال آخرون: ذلك من الله على الإرشاد والنذْب، لا على التحريم. ومِمَّنْ قال ذلك جماعة من أهل العراق. ومنهم أبو حنيفة وأصحابه، واعتلوا لقولهم بقول الله: «أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [المائدة: ٥]. قالوا: فقد أحل الله محصنات أهل الكتاب عامًّا، فليس لأحد أن يخص منهن أمة ولا حرَّة. قالوا: ومعنى قوله: «فتياتكم المؤمنات»، غير المشركات من عبدة الأوثان.

وأولى القولين في ذلك بالصواب، قول من قال: هو دلالة على تحريم نكاح إماء أهل الكتاب، فإنَّهنَّ لا يحلنَّ إلا بملك اليمين. وذلك أن الله جلَّ ثناؤه أحلَّ نكاح الإماء بشروط، فما لم تجتمع الشروط التي سمَّاهنَّ فيهن، فغير جائز لمسلم نكاحهن.

فإن قال قائل: فإن الآية التي في «المائدة» تدلُّ على إباحتهن بالنكاح؟

قيل: إنَّ التي في «المائدة»، قد أبان أن حُكْمَهَا في خاصٍّ من مُحْصَنَاتِهِمْ، وأنها معنيٌّ بها حرائرهم دون إمائهم، قوله: «من فتياتكم المؤمنات». وليست إحدى الآيتين دافعاً حُكْمَهَا حُكْمَ الأخرى، بل إحداهما مبينة حُكْمَ الأخرى. وإنما تكون إحداهما دافعة حُكْمَ الأخرى، لو لم يكن جائزاً اجتماع حُكْمَيْهِمَا على صحَّة. فأما وهما جائز اجتماع حُكْمَيْهِمَا على الصحَّة، فغير جائز أن يحكم لإحداهما بأنها دافعة حُكْمَ الأخرى، إلا بحجة يجب التسليم لها من خير أو قياس. ولا خبر بذلك ولا قياس. والآية محتملة ما قلنا: والمُحْصَنَات من حرائر الذين أوتوا الكتاب من قبلكم دون إمائهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

يقول: فليُنكح مَنْ لم يستطع منكم طَوْلًا لِحَرَةٍ من فتياتكم المؤمنات. لينكح هذا المقترُّ الذي لا يجد طَوْلًا لِحَرَةٍ، من هذا الموسر، فتاتهُ المؤمنة التي قد أَبَدَت الإيمانَ فأظهرته، وکَلُوا سرائرَهُنَّ إلى الله، فَإِنَّ عِلْمَ ذَلِكَ إلى الله دونكم، والله أعلمُ بسرائركم وسرائرهن.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

يعني بقوله جل ثناؤه: «فأنكحوهن»، فتزوجوهن وبقوله: «بإذن أهلهن»، بإذن أربابهن وأمرهم إياكم بنكاحهن ورضاهم، ويعني بقوله: «وآتوهنَّ أجورهنَّ»، وأعطوهنَّ مهورهن.

ويعني بقوله: «بالمعروف» على ما تراضيتُم به، مما أحلَّ الله لكم، وأباحه لكم أن تجعلوه مهوراً لهن.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ

يعني بقوله: «محصنات»، عفيفات. «غير مسافحات»، غير مزيانيات. «ولا متخذات أخدان»، يقول: ولا متخذات أصدقاء على السفاح.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِذَا أُحْصِنَ

قال أبو جعفر: اختلفت القراءة في قراءة ذلك.

فقرأه بعضهم: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَ﴾، بفتح «الألف»، بمعنى: إذا أسلمن،

فصرن ممنوعات الفروج من الحرام بالإسلام.

وقراه آخرون: ﴿فَإِذَا أَحْصَنَ﴾ بمعنى: فإذا تزوجن، فصرن ممنوعات الفروج من الحرام بالأزواج.

والصواب من القول في ذلك عندي، أنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في أمصار الإسلام، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب في قراءته الصواب.

وذلك أن معني ذلك وإن اختلفا، فغير دافع أحدهما صاحبة. لأن الله قد أوجب على الأمة ذات الإسلام وغير ذات الإسلام على لسان رسوله ﷺ، الحد^(١) فلم يخص بذلك ذات زوجٍ منهن ولا غير ذات زوجٍ. فالحدود واجبة على موالي الإمام إقامتها عليهن، إذا فجرن، بكتاب الله وأمر رسول الله ﷺ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

يعني جل ثناؤه بقوله: «فإن أتین بفاحشة»، فإن أتت فتياتكم - وهن إمّاؤكم - بعد ما أحصن بإسلام، أو أحصن بِنكاح - «بفاحشة»، وهي الزنا - فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب»، يقول: فعليهن نصف ما على الحرائر من الحد، إذا هن زنین قبل الإحصان بالأزواج.

و«العذاب» الذي ذكره الله تبارك وتعالى في هذا الموضع، هو الحد، وذلك النصف الذي جعله الله عذاباً لمن أتى بالفاحشة من الإمام إذا هن

(١) الأحاديث الصحيحة في ذلك مستفيضة، منها حديث: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها» الذي ساقه المؤلف (٩٠٨٤)، وهو في الصحيحين: البخاري (٦٨٣٩) ومسلم (١٧٠٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

أحصن: خمسون جلدة، ونفي ستة أشهر، وذلك نصف عام. لأن الواجب على الحرة إذا هي أتت بفاحشة قبل الإحصان بالزوج، جلد مئة ونفي حول. فالنصف من ذلك خمسون جلدة، ونفي نصف سنة. وذلك الذي جعله الله عذاباً للإماء المحصنات إذا هن أتين بفاحشة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ

يعني تعالى ذكره بقوله: «ذلك»، هذا الذي أبحت أيها الناس، من نكاح فتياتكم المؤمنات لمن لا يستطيع منكم طوًلاً لنكاح المحصنات المؤمنات أبحت لمن خشي العنت منكم، دون غيره ممن لا يخشى العنت.

وقد عمَّ الله بقوله: «لمن خشي العنت منكم»، جميع معاني العنت. ويجمع جميع ذلك الزنا، لأنه يُوجب العقوبة على صاحبه في الدنيا بما يُعنت بدنه، ويكتسب به إثمًا ومضرةً في دينه ودنياه. وقد اتفق أهل التأويل الذين هم أهلُه، على أن ذلك معناه. فهو وإن كان في عينه لذة وقضاء شهوة، فإنه بأدائه إلى العنت، منسوبٌ إليه موصوف به، إذ كان للعنت سبباً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ



يعني جل ثناؤه بذلك: «وأن تصبروا»، أيها الناس، عن نكاح الإماء. «خير لكم». «والله غفورٌ» لكم نكاح الإماء أن تنكحوهن على ما أحل لكم وأذن لكم به، وما سلف منكم في ذلك، إن أصلحتم أمور أنفسكم فيما بينكم وبين الله. «رحيمٌ» بكم، إذ أذن لكم في نكاحهن عند الافتقار وعدم الطول للحرّة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَيِّبَنَّ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ
سُنْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «يريد الله لِيُذَيِّبَنَّ لَكُمْ»، حلالَهُ وحرامَهُ. «ويهديكم
سُنْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ»، يقول: وليسددكم. «سُنْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ»، يعني:
سُبُلَ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَأَنْبِيَائِهِ، وَمَنَاجِبَهُمْ فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ مِنْ
نِكَاحِ الْأَمْهَاتِ وَالْبَنَاتِ وَالْأَخَوَاتِ وَسَائِرِ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ فِي الْآيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَيَّنَّ
فِيهِمَا مَا حَرَّمَ مِنَ النِّسَاءِ. «وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ»، يقول: يريد الله أَنْ يَرْجِعَ بِكُمْ إِلَى
طَاعَتِهِ فِي ذَلِكَ، مِمَّا كُنْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ مَعْصِيَتِهِ فِي فِعْلِكُمْ ذَلِكَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، وَقَبْلَ
أَنْ يُوحِيَ مَا أَوْحَى إِلَى نَبِيِّهِ مِنْ ذَلِكَ. «عَلَيْكُمْ»، لِيَتَجَاوَزَ لَكُمْ تَبَوُّتَكُمْ عَمَّا
سَلَفَ مِنْكُمْ مِنْ قَبِيحِ ذَلِكَ قَبْلَ إِنْابَتِكُمْ وَتَوْبَتِكُمْ. «والله عليمٌ»، يقول: والله
دُوْعِلِمٌ بِمَا يَصْلُحُ عِبَادَتَهُ فِي أَدْيَانِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِهِمْ، وَبِمَا يَأْتُونَ
وَيَذَرُونَ مِمَّا أَحَلَّ أَوْ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ، حَافِظَ ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَيْهِمْ. «حَكِيمٌ» بِتَدْبِيرِهِ
فِيهِمْ، فِي تَصْرِيفِهِمْ فِي مَا صَرَّفَهُمْ فِيهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾

يعني بذلك تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَرَا جِعَ بِكُمْ طَاعَتَهُ وَالْإِنَابَةَ إِلَيْهِ،
لِيَعْفُوَ لَكُمْ عَمَّا سَلَفَ مِنْ آثَامِكُمْ، وَيَتَجَاوَزَ لَكُمْ عَمَّا كَانَ مِنْكُمْ فِي جَاهِلِيَّتِكُمْ،
مِنْ اسْتِحْلَالِكُمْ مَا هُوَ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ مِنْ نِكَاحِ حُلَاثِلِ آبَائِكُمْ وَأَبْنَائِكُمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ
مِمَّا كُنْتُمْ تَسْتَحِلُّونَهُ وَتَأْتُونَهُ، مِمَّا كَانَ غَيْرَ جَائِزٍ لَكُمْ إِيَّانَهُ مِنْ مَعَاصِيِ اللَّهِ.
«وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ»، يقول: وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ لَذَاتِ الدُّنْيَا
وَشَهَوَاتِ أَنْفُسِهِمْ فِيهَا. «أَنْ تَمِيلُوا» عَنْ أَمْرِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَتَجَوُّرُوا عَنْهُ

بإتيانكم ماحِرمَ عليكم وركوبكم معاصيه. «مَيْلاً عَظِيماً»، جَوْرًا وَعُدُولًا عنه شديداً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ
ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ»، يريدُ الله أَنْ يُيسِّرَ عليكم، بإِذْنِهِ لَكُمْ فِي نِكَاحِ الْفَتَيَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ إِذَا لَمْ تَسْتَطِيعُوا طَوْلًا لِحَرَةٍ. «وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا»، يَقُولُ: يَسِّرَ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ إِذَا كُنْتُمْ غَيْرَ مُسْتَطِيعِي الطَّوْلِ لِلْحَرَائِرِ، لِأَنَّكُمْ خُلِقْتُمْ ضُعْفَاءَ عَجْزَةً عَنْ تَرْكِ جَمَاعِ النِّسَاءِ، قَلِيلِي الصَّبْرِ عَنْهُ، فَأَذِنَ لَكُمْ فِي نِكَاحِ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ عِنْدَ خَوْفِكُمُ الْعَنْتِ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَمْ تَجِدُوا طَوْلًا لِحَرَةٍ، لثَلَا تَزْنُوا، لِقَلَّةِ صَبْرِكُمْ عَلَى تَرْكِ جَمَاعِ النِّسَاءِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا»، صَدِّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ»، يَقُولُ: لَا يَأْكُلْ بَعْضُكُمْ أَمْوَالَ بَعْضٍ بِمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ، مِنَ الرِّبَا وَالْقِمَارِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي نَهَاكُمُ اللَّهُ عَنْهَا. «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً».

وفي هذه الآيةِ إِبَانَةٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ عَنْ تَكْذِيبِ قَوْلِ الْجَهْلَةِ مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ الْمُنْكَرِينَ طَلَبَ الْأَقْوَاتِ بِالتِّجَارَاتِ وَالصَّنَاعَاتِ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تراضٍ منكم»، اكتساباً منا ذلك بها.

وأما قوله: «عن تراضٍ»، فإنَّ معناه: في تجارةٍ بيعٍ أو عطاءٍ يُعطيه أحدُ أحدًا.

والتجارة التي هي عن تراضٍ بين المتبايعين: ما تَفَرَّقَ المتبايعان عن المجلس الذي تواجبا فيه بينهما عُقْدَةُ البيعِ بأبدانهما، عن تراضٍ منهما بالعقد الذي جَرَى بينهما، وعن تخييرِ كُلِّ واحدٍ منهما صاحبه لصحة الخبر عن رسول الله ﷺ عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَالِمَ يَتَفَرَّقَا أو يكون بيعٌ خيارٍ». وربما قال: أو يقول أحدهما للآخر اختَر^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «ولا تقتلوا أنفسكم»، ولا يقتل بعضكم بعضاً، وأنتم أهلُ مِلَّةٍ واحدةٍ، ودعوةٍ واحدةٍ، ودينٍ واحدٍ. فجعل جَلَّ ثَنَاؤُهُ أهلَ الإسلامِ كلهم بعضهم من بعضٍ. وجعل القاتلَ منهم قتيلاً - في قتله إياه منهم - بمنزلةِ قتله نفسه، إذ كان القاتلُ والمقتولُ أهلَ يدٍ واحدةٍ على مَنْ خالف مِلَّتَهُمَا.

وأما قوله: جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «إنَّ الله كان بكم رحيمًا»، فإنه يعني: إنَّ الله تبارك وتعالى لم يزل «رحيمًا» بِخَلْقِهِ، وَمِنْ رَحْمَتِهِ بكم كَفُّ بعضكم عن قتلِ بعضٍ، أيها المؤمنون، بتحريمِ دماءِ بعضكم على بعضٍ إلاَّ بحَقِّها، وحظرِ أكلِ مالِ بعضكم على بعضٍ بالباطل، إلا عن تجارةٍ يملكُ بها عليه بِرِضَاهِ.

(١) رواه مالك وأيوب، عن نافع عن ابن عمر، وهي من أصحِّ الأسانيد، أخرجه مالك في «الموطأ» (٢٦٦٤) برواية أبي مصعب الزهري، وهو في الصحيحين وغيرهما.

وطيب نفسه. لولا ذلك هلكتُم وأهلك بعضكم بعضاً قتلاً وسلباً وغصباً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٢٩﴾

معناه: وَمَنْ يَفْعَلْ مَاحَرَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، مِنْ قَوْلِهِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا﴾ إِلَى قَوْلِهِ: «وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ»، مِنْ نِكَاحِ الْمُحْرَمَاتِ، وَعُضْلِ الْمُحْرَمِ عُضْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ، وَأَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ، وَقَتْلِ الْمُحْرَمِ قَتْلُهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِمَّا وَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَهْلَهُ الْعُقُوبَةَ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «عُدْوَانًا»، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِهِ تَجَاوُزًا لِمَا أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ، إِلَى مَاحَرَمَتِهِ عَلَيْهِ. «وِظُلْمًا»، يَعْنِي: فِعْلًا مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ مَا أَذِنَ اللَّهُ بِهِ، وَرُكُوبًا مِنْهُ مَا قَدْ نَهَاهُ اللَّهُ عَنْهُ. وَقَوْلُهُ: «فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا»، يَقُولُ: فَسَوْفَ نُورِدُهُ نَارًا يَصْلَى بِهَا فَيَحْتَرِقُ فِيهَا. «وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا»، يَعْنِي: وَكَانَ إِصْلَاءُ فَاعِلِ ذَلِكَ النَّارَ وَإِحْرَاقُهَا بِهَا، عَلَى اللَّهِ سَهْلًا يَسِيرًا، لِأَنَّهُ لَا يَقْدَرُ عَلَى الْإِمْتِنَاعِ عَلَى رَبِّهِ مِمَّا أَرَادَ بِهِ مِنْ سُوءٍ. وَإِنَّمَا يَصْعَبُ الْوَفَاءُ بِالْوَعِيدِ لِمَنْ تَوَعَّدَهُ، عَلَى مَنْ كَانَ إِذَا حَاوَلَ الْوَفَاءَ بِهِ قَدْرَ الْمُتَوَعَّدِ مِنَ الْإِمْتِنَاعِ مِنْهُ. فَأَمَّا مَنْ كَانَ فِي قَبْضَةِ مُوْعِدِهِ، فَيُسِيرُ عَلَيْهِ إِمْضَاءُ حُكْمِهِ فِيهِ، وَالْوَفَاءُ لَهُ بِوَعِيدِهِ، غَيْرُ عَسِيرٍ عَلَيْهِ أَمْرٌ أَرَادَهُ بِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ جَحْتَبُوا كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣٠﴾

اختلف أهل التأويل في معنى «الكبائر» التي وَعَدَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عِبَادَهُ بِاجْتِنَابِهَا تَكْفِيرَ سَائِرِ سَيِّئَاتِهِمْ عَنْهُمْ.

وأولى ما قيل في تأويل «الكبائر» بالصحة، ماصح به الخبر، عن رسول الله ﷺ، دون ما قاله غيره، وإن كان كل قائل فيها قولاً، قد اجتهد وبالغ في نفسه، ولقوله في الصحة مذهب. فالكبائر إذن: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس المحرم قتلها، وقول الزور^(١) وقد يدخل في «قول الزور»، شهادة الزور، وقذف المحصنة، واليمين الغموس، والسحر، ويدخل في قتل النفس المحرم قتلها، قتل الرجل ولده من أجل أن يطعم معه والفرار من الزحف، والزنا بحليلة الجار.

وإذ كان ذلك كذلك، صح كل خبر روي عن رسول الله ﷺ في معنى الكبائر، وكان بعضه مصداقاً بعضاً. وذلك أن الذي روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «هي سبع»^(٢) يكون معنى قوله حينئذ: «هي سبع» على التفصيل، ويكون معنى قوله في الخبر الذي روي عنه أنه قال: «هي الإشرأء بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقول الزور» على الإجمال، إذ كان قوله: «وقول الزور» يحتمل معاني شتى، وأن يجمع جميع ذلك «قول الزور».

فمن اجتنب الكبائر التي وعد الله مُجْتَنِبَهَا تكفيراً ماعدّها من سيئاته، وإدخاله مُدْخِلاً كريماً، وأدّى فرائضه التي فَرَضَهَا اللهُ عليه، وَجَدَّ اللهُ لِمَا وَعَدَهُ من وَعْدٍ مُنْجِزاً، وعلى الوفاء له ثابتاً.

وأما قوله: «نُكْفِرُ عَنْكُمْ سيئاتكم»، فإنه يعني به: نُكْفِرُ عَنْكُمْ، أيها

(١) حديث أنس بن مالك المرفوع، وهو في الصحيحين: البخاري (٢٦٥٣) و(٥٩٧٧) و(٦٨٧١)، ومسلم (٨٨)، وغيرهما.

(٢) إشارة إلى حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري المرفوع الذي أخرجه المؤلف (٩١٨٥)، والنسائي ٨/٥، وابن خزيمة (٣١٥)، وابن حبان (١٧٤٨)، وإسناده صحيح.

النساء : ٣١ - ٣٢

المؤمنون، باجتنابكم كبائر ما ينهاكم عنه ربكم، صغائر سيئاتكم. يعني : صغائر ذنوبكم.

وأما «المدخل الكريم»، فهو: الطيب الحسن، المكرم بنفي الآفات والعايات عنه، وبارتفاع الهموم والأحزان ودخول الكدر في عيش من دخله، فلذلك سماه الله كريماً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ

يعني بذلك جل ثناؤه : وَلَا تَتَشَهَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ .
وَذَكَرَ أَنَّ ذَلِكَ نَزَلَ فِي نِسَاءٍ تَمَنَّيْنَ مَنَازِلَ الرِّجَالِ ، وَأَنَّ يَكُونَ لَهُمْ مَا لَهُمْ ، فَهَيَّيَ اللَّهُ عِبَادَهُ عَنِ الْأَمَانِيِّ الْبَاطِلَةِ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ ، إِذْ كَانَتْ الْأَمَانِيُّ تُورِثُ أَهْلَهَا الْحَسَدَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ .
وقال آخرون : بل معنى ذلك : لَا يَتَمَنَّيَنَّ بَعْضُكُمْ مَا خَصَّ اللَّهُ بَعْضًا مِنْ مَنَازِلِ الْفَضْلِ .

فتأويل الكلام على هذا التأويل : وَلَا تَتَمَنَّوْا ، أَيُّهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ ، الَّذِي فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْ مَنَازِلِ الْفَضْلِ وَدَرَجَاتِ الْخَيْرِ ، وَلِيَرْضَى أَحَدُكُمْ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْ نَصِيبٍ ، وَلَكِنْ سَلُّوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ

معناه : للرجال نصيب من ثواب الله وعقابه مما اكتسبوا فَعَمِلُوهُ مِنْ خَيْرٍ

أو شرّ، وللنساء نصيب مما اكتسبن من ذلك كما للرجال.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: واسألوا الله مِنْ عَوْنِهِ وَتَوْفِيقِهِ لِلْعَمَلِ بِمَا يَرْضِيهِ عَنْكُمْ مِنْ طَاعَتِهِ. فَفَضْلُهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: تَوْفِيقُهُ وَمَعُونَتُهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمًا

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا يَصْلُحُ عِبَادَهُ - فِيمَا قَسَمَ لَهُمْ مِنْ خَيْرٍ، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ فِي الدِّينِ وَالْدُنْيَا، وَبَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ قَضَائِهِ وَأَحْكَامِهِ فِيهِمْ. «علِيمًا»، يَقُولُ: ذَا عِلْمٍ. فَلَا تَتَمَنَّاوَا غَيْرَ الَّذِي قَضَى لَكُمْ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِطَاعَتِهِ، وَالتَّسْلِيمِ لِأَمْرِهِ، وَالرَّضَى بِقَضَائِهِ، وَمَسْأَلَتِهِ مِنْ فَضْلِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ»

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِقَوْلِهِ: «وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي»، وَلِكُلُّكُمْ، أَيُّهَا النَّاسُ. «جَعَلْنَا مَوَالِي»، يَقُولُ: وَرَثَةً مِنْ بَنِي عَمِّهِ وَإِخْوَتِهِ وَسَائِرِ عَصَبَتِهِ غَيْرِهِمْ.

وَالْعَرَبُ تَسْمِي ابْنَ الْعَمِّ «المولى».

ويعني بقوله: «مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ»، مِمَّا تَرَكَهُ وَالِدَاهُ وَأَقْرَبَاؤُهُ مِنْ

الميراث.

فتأويل الكلام: وَلِكُلِّكُمْ، أيها الناس، جعلنا عَصَبَةً يرثون به مما ترك والداه وأقرباؤه من ميراثهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ
نَصِيبَهُمْ

(يعني): والذين عقدت أيمانكم على المحالفة، وهم الحلفاء. وذلك أنه معلوم عند جميع أهل العلم بأيام العرب وأخبارها، أن عقد الحلف بينها كان يكون بالأيمان والعهود والمواثيق.

وأما قوله: «فآتوهم نصيبهم»، فإن أولى التأويل به، ما عليه الجميع مُجْمِعُونَ من حُكْمِهِ الثابت، وذلك إيتاء أهل الحلف الذي كان في الجاهلية دون الإسلام، بعضهم بعضاً أنصباءهم من النُصْرَةِ والنصيحة والرأي، دون الميراث. وذلك لِصِحَّةِ الخبرِ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وما كان من حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فلم يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً»^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدًا

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فآتوا الذين عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ نَصِيبَهُمْ من النُصْرَةِ والنصيحة والرأي، فإنَّ الله شاهدٌ على ما تفعلون من ذلك، وعلى غيره من أفعالكم، مُرَاعٍ لِكُلِّ ذَلِكَ، حافظٌ، حتى يُجَازِيَ جميعكم على جميع ذلك

(١) ساقه الطبري من طرق عديدة، وهو عند مسلم (٢٥٣٠) وغيره من حديث جبير بن مطعم.

النساء : ٣٣ - ٣٤

جزاءه، أما الْمُحْسِنُ منكم المتبع أمري وطاعتي فبالْحُسْنَى، وأما المسيء منكم المخالف أمري ونهبي فبالسُّوْأَى.

ومعنى قوله: «شَهِيداً»، ذو شهادةٍ على ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «الرجال قَوَّامُونَ على النساء»، الرجال أهل قيام على نسائهم، في تأديبهنَّ والأخذ على أيديهن فيما يجبُ عليهنَّ لله ولأنفسهم. «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ»، يعني: بما فَضَّلَ اللَّهُ به الرجال على أزواجهن: من سَوَّقِهِمْ إِلَيْهِنَّ مُهُورَهُنَّ، وإنفاقهم عليهنَّ أموالهم، وكفايتهم إياهنَّ مُؤْنَهُنَّ. وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهنَّ، ولذلك صاروا قَوَّاماً عليهن، نافذي الأمر عليهن فيما جعلَ اللهُ إليهم من أمورهن.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «فالصالحاتُ»، المستقيمات الدين، العاملات بالخير.

وقوله: «قَانِتَاتٌ»، يعني: مطيعاتُ الله ولأزواجهنَّ.

وأما قوله: «حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ»، فإنه يعني: حافظاتُ لأنفسهنَّ عند غيبة أزواجهن عنهن، في قُرُوجِهِنَّ وأموالهن، وللواجبِ عليهن مِنْ حَقِّ اللَّهِ في ذلك وغيره.

وأما قوله: «بما حفظ الله»، (فإنه يعني): بحفظ الله إياهن إذ صيرهن كذلك.

وفي الكلام متروك استغني بدلالة الظاهر من الكلام عليه من ذكره، ومعناه: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فأحسِنوا إليهن وأصلِحوا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُمْ فَعِظُوهُمْ

قوله: «نشوزهن»، فإنه يعني: استعلاءهن على أزواجهن، وارتفاعهن عن قُرُشهن بالمعصية منهن، والخلاف عليهن فيما لَزِمَهُنَّ طاعتهم فيه، بغضاً منهن وإعراضاً عنهن.

وأصل «النشوز» الارتفاع. ومنه قِيلَ للمكان المرتفع من الأرض: «نشز» و«نشاز».

«فَعِظُوهُنَّ»، يقول: ذَكِّرُوهُنَّ الله، وَخَوِّفُوهُنَّ وَعَيْدَهُ، في ركوها ما حَرَّمَ الله عليها من معصية زوجها فيما أوجب عليها طاعته فيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

واللاتي تخافون نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ في نشوزهن عليكم. فإن اتَّعَظْنَ فلا سبيلَ لكم عليهنَّ، وإنَّ أَبَيْنَ الأَوْبَةِ من نشوزهن فاستوثقوا منهنَّ رباطاً في مضاجعهن. يعني: في منازلهن وبيوتهن التي يَضْطَجِعْنَ فيها ويَضْاجِعْنَ فيها أزواجهن^(١).

(١) هذا التفسير الذي أورده الطبري تفسير شاذ لم يُعرف عن أحد ممن سبقه، وإن أطال القول في إثباته. وقد رَدَّهُ العلماء وَعَدُّوه من هفواته. انظر «أحكام القرآن» لابن العربي ١٧٥/١.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَضْرِبُوهُنَّ

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ : فَعِظُوهُنَّ ، أيها الرجال ، في نشوزهن ، فَإِنْ أَبَيْنَ
الإِيَابَ إِلَى مَا يُلْزِمُهُنَّ لَكُمْ ، فَشُدُّوهُنَّ وثاقاً في منازلهن ، واضْرِبُوهُنَّ لِيُؤْنِسَ إِلَى
الْوَاجِبِ عَلَيْهِنَّ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ فِي اللّٰزِمِ لَهُنَّ مِنْ حَقُوقِكُمْ .
وقال أهل التأويل : صِفَةُ الضَّرْبِ الَّتِي أَبَاحَ اللَّهُ لِرِجَالِ النَّاسِ أَنْ يَضْرِبُوهَا :
الضَّرْبُ غَيْرُ الْمَبْرُوحِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَإِنْ أَطَعَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ : فَإِنْ أَطَعَنَّكُمْ ، أيها الناس ، نساؤكم اللاتي تخافون
نشوزهن عند وَعْظِكُمْ إِيَّاهُنَّ ، فلا تهجروهن في المضاجع . فَإِنْ لَمْ يُطِيعَنَّكُمْ ،
فاهجروهن في المضاجع واضربوهن . فَإِنْ رَاجَعْنَ طَاعَتَكُمْ عِنْدَ ذَلِكَ وَفَتْنَ إِلَى
الْوَاجِبِ عَلَيْهِنَّ ، فلا تطلبوا طريقاً إِلَى أَذَاهُنَّ وَمَكْرُوهِهِنَّ ، وَلَا تَلْتَمِسُوا سَبِيلًا
إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ مِنْ أَبْدَانِهِنَّ وَأَمْوَالِهِنَّ بِالْعِلَلِ . وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ أَحَدُكُمْ
لِأَحَدَاهُنَّ وَهِيَ لَهُ مَطِيعَةٌ : «إِنَّكَ لَسْتَ تَحْبِينِي ، وَأَنْتِ لِي مُبْغِضَةٌ» ، فيضربها
عَلَى ذَلِكَ أَوْ يُؤْذِيهَا . فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلرِّجَالِ : «إِذَا أَطَعَنَّكُمْ» أَي : عَلَى بُغْضِهِنَّ
لَكُمْ فَلَا تَجْنُوا عَلَيْهِنَّ ، وَلَا تُكَلِّفُوهُنَّ مَحَبَّتَكُمْ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِنَّ ،
فَتَضْرِبُوهُنَّ أَوْ تُؤْذُوهُنَّ عَلَيْهِ .

ومعنى قوله : «فلا تبغوا» ، لا تلتمسوا ولا تطلبوا ، من قول القائل :
«بَغَيْتُ الضَّالَّةَ» ، إِذَا التَّمَسَّتْهَا .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا** ﴿٣٤﴾

إِنَّ اللَّهَ ذُو عُلُوٍّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَلَا تَبْغُوا، أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَى أَزْوَاجِكُمْ إِذَا أَطْعَمَكُمُ فِيمَا أَلْزَمَهُنَّ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ حَقِّ سَبِيلًا، لِعُلُوِّ أَيْدِيكُمْ عَلَى أَيْدِيهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ أَعْلَى مِنْكُمْ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ عَلَيْكُمْ، وَأَكْبَرُ مِنْكُمْ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَأَنْتُمْ فِي يَدِهِ وَقَبْضَتِهِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ أَنْ تَظْلِمُوهُنَّ وَتَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. وَهُنَّ لَكُمْ مَطِيعَاتٌ، فَيَتَصَرَّ لَهُنَّ مِنْكُمْ رَبُّكُمْ الَّذِي هُوَ أَعْلَى مِنْكُمْ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَأَكْبَرُ مِنْكُمْ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا**

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وإن خفتم شِقَاقَ بَيْنِهِمَا»، وإن علمتم أيُّهَا النَّاسُ. «شِقَاقَ بَيْنِهِمَا»، وذلك مِشَاقَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، وَهُوَ إِيْتَانُهُ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِ مِنَ الْأُمُورِ. فَأَمَّا مِنَ الْمَرْأَةِ، فَالْنَشُورُ وَتَرْكُهَا أَداءَ حَقِّ اللَّهِ عَلَيْهَا الَّذِي أَلْزَمَهَا اللَّهُ لَزْوِجَها. وَأَمَّا مِنَ الزَّوْجِ، فَتَرْكُهُ إِسْكَانُهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحُهَا بِإِحْسَانٍ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا»، فَإِنَّ أَهْلَ التَّأْوِيلِ اخْتَلَفُوا فِي الْمَخَاطَبِينَ بِهَذِهِ الْآيَةِ: مَنْ الْمَأْمُورُ بِبَعْثِ الْحَكَمِينَ؟

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْمَأْمُورُ بِذَلِكَ، السُّلْطَانُ الَّذِي يُرْفَعُ ذَلِكَ إِلَيْهِ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلِ الْمَأْمُورُ بِذَلِكَ: الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ.

ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِيمَا يُبْعَثُ لَهُ الْحَكَمَانِ، وَمَا الَّذِي يَجُوزُ لِلْحَكَمَيْنِ مِنَ الْحُكْمِ بَيْنَهُمَا، وَكَيْفَ وَجْهُ بَعْثِهِمَا بَيْنَهُمَا؟

فقال بعضهم: يبعثهما الزوجان بتوكيلٍ منهما إياهما بالنظر بينهما. وليس لهما أن يعملأ شيئاً في أمرهما إلا ما وَكَّلَاهُمَا به، أو وَكَّلَهُ كُلُّ واحدٍ منهما بما إليه، فيعملان بما وَكَّلَهُمَا به مَنْ وَكَّلَهُمَا من الرجلِ والمرأةِ فيما يجوزُ توكيلهما فيه، أو توكيل من وَكَّلَ منهما في ذلك.

وقال آخرون: إِنَّ الذي يبعثُ الْحَكَمِينَ هو السلطانُ، غير أنه إنما يبعثهما ليعرفا الظالمَ من المظلومِ منهما، ليحملهما على الواجبِ لكلِّ واحدٍ منهما قَبْلَ صاحبه، لا التفريقَ بينهما.

وقال آخرون: بَلْ إنما يبعثُ الحكمينِ السلطانُ، على أَنَّ حُكْمَهُما ماضٍ على الزوجين في الجمعِ والتفريقِ.

وأولى الأقوالِ بالصواب في قوله: «فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها»، أَنَّ اللهَ خاطَبَ المسلمينَ بذلك، وأمرهم ببعثةِ الْحَكَمِينَ عند خوفِ الشقاقِ بين الزوجين للنظرِ في أمرهما، ولم يخصصْ بالأمرِ بذلك بعضهم دونَ بعضٍ.

وقد أجمع الجميعُ على أَنَّ بعثةَ الحكمين في ذلك ليست لغير الزوجين، وغير السلطان الذي هو سائسُ أمرِ المسلمين، أو مَنْ أقامه في ذلك مقامَ نفسه. واختلفوا في الزوجين والسلطان، وَمَنْ المأمورُ بالبعثةِ في ذلك: الزوجان، أو السلطان؟ ولا دلالة في الآية تدلُّ على أَنَّ الأمرَ بذلك مخصوصٌ به أحدُ الزوجين، ولا أثرَ به عن رسولِ الله ﷺ، والأمةُ فيه مختلفةٌ.

وإذ كان الأمرُ على ما وصَفْنَا، فأولى الأقوالِ في ذلك بالصواب: أَنَّ يكونَ مخصوصاً من الآية ما أجمعَ الجميعُ على أنه مخصوصٌ منها. وإذ كان ذلك كذلك، فالواجبُ أَنَّ يكونَ الزوجانِ والسلطانُ مِمَّنْ قد شمله حُكْمُ الآية، والأمرُ بقوله: «فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها»، إِذْ كان مختلفاً بينهما:

هل هما مَعْنِيَانِ بالأمرِ بذلك أم لا؟ وكان ظاهر الآية قد عَمَّهما، فالواجبُ من القولِ، إذ كان صحيحاً ما وصفنا، صحيحاً أن يقال: إن بعث الزوجان كل واحدٍ منهما حَكَمًا من قِبَلِهِ لينظر في أمرهما، وكان كُلُّ واحدٍ منهما قد بعثه من قِبَلِهِ في ذلك، لما لَهُ على صاحبه ولصاحبه عليه، فتوكيله بذلك مَنْ وَكَّلَ جائزٌ له وعليه.

وإنَّ وَكَلَهُ ببعضٍ ولم يوكله بالجميع، كان مافعله الحَكَمُ مما وَكَلَهُ به صاحبه ماضياً جائزاً على ما وَكَلَهُ به. وذلك أن يوكله أحدهما بما له دون ما عليه.

وإنَّ لم يوكل كُلَّ واحدٍ من الزوجين بماله وعليه. أو بما له، أو بما عليه إلا الحكمين كليهما، لم يَجْزُ إلا ما اجتماعاً عليه، دون ما انفرد به أحدهما.

وإنَّ لم يوكلهما واحدٌ منهما بشيء، وإنما بعثاهما للنظرِ بينهما، ليعرفا الظالمَ من المظلومِ منهما، ليشهدا عليهما عند السلطانِ إن احتاجا إلى شهادتهما لم يكن لهما أن يُحْدِثَا بينهما شيئاً غير ذلك من طلاقٍ، أو أخذِ مالٍ، أو غير ذلك، ولم يلزم الزوجين ولا واحداً منهما شيء من ذلك.

فإنَّ قال قائل: وما معنى الحكمين، إذ كان الأمرُ على ما وصفت؟ قيل: قد اختلف في ذلك.

فقال بعضهم: معنى «الحكم»، النظرُ العدلُ.

وقال آخرون: معنى ذلك: أنهما القاضيان، يقضيان بينهما ما فَوَّضَ إليهما الزوجان.

وأي الأمرين كان، فليس لهما، ولا لواحدٍ منهما، الحكم بينهما بالفرقة،

ولا بأخذ مالٍ إلا برضى المحكوم عليه بذلك، وإلا ما لزم من حقٍّ لأحد الزوجين على الآخر في حكم الله، وذلك ما لزم الرجل لزوجته من النفقة والإمساكِ بمعروف، إن كان هو الظالم لها.

فأما غير ذلك، فليس ذلك لهما، ولا لأحدٍ من الناسِ غيرهما، لا السلطان ولا غيره. وذلك أنَّ الزوجَ إن كان هو الظالم للمرأة، فلإمام السبيل إلى أخذه بما يجبُ لها عليه من حقٍّ. وإن كانت المرأة هي الظالمة زوجها الناشئة عليه، فقد أباح الله له أخذَ الفدية منها، وجعلَ إليه طلاقها، على ما قد بيناهُ في «سورة البقرة».

وإذ كان الأمرُ كذلك، لم يكن لأحدٍ الفرقة بين رجلٍ وامرأةٍ بغير رضى الزوج، ولا أخذَ مالٍ من المرأة بغير رضاها بإعطائه، إلا بحجةٍ يجبُ التسليمُ لها من أصلٍ أو قياس.

وإن بعثَ الحكيمين السلطانُ، فلا يجوزُ لهما أن يحكما بين الزوجين بفرقةٍ إلا بتوكيلِ الزوجِ إياهُما بذلك، ولا لهما أن يحكما بأخذِ مالٍ من المرأة إلا برضى المرأة. ولكن لهما أن يُصلِحا بين الزوجين، ويتعرفا الظالمَ منهما من المظلوم، ليشهدا عليه إن احتاج المظلومُ منهما إلى شهادتهما.

وإنما قلنا: «ليس لهما التفريق»، للعلة التي ذكرناها آنفاً، وإنما يبعثُ السلطانُ الحكيمين إذا بَعَثَهُمَا، إذا ارتفعَ إليه الزوجان، فشكا كُلُّ واحدٍ منهما صاحِبَهُ، وأشكَلَ عليه المُحِقُّ منهما من المُبْطِلِ. لأنه إذا لم يشكَلِ المحق من المبطِل، فلا وجهَ لبعثِهِ الحكيمين في أمرٍ قد عرفَ الحكم فيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

يعني بقوله جل ثناؤه: «إن يريدَا إِصْلَاحًا»، إن يُرِدِ الْحَكَمَانِ إِصْلَاحًا بَيْنَ

الرجل والمرأة أعني: بين الزوجين المخوف شقاق بينهما يقول: «يوفق الله» بين الحكمين فيتفقا على الإصلاح بينهما. وذلك إذا صدق كل واحد منهما فيما أفضى إليه: من بعث للنظر في أمر الزوجين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا** ﴿٣٥﴾

يعني جل ثناؤه: «إن الله كان عليمًا»، بما أراد الحكمان من إصلاح بين الزوجين وغيره. «خبيرًا»، بذلك وبغيره من أمورهما وأمور غيرهما، لا يخفى عليه شيء منه، حافظ عليهم، حتى يجازي كلًا منهما جزاءه، بالإحسان إحسانًا، وبالإساءة غفرانًا أو عقابًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: **وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا** وَ**بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ**

يعني بذلك جل ثناؤه: وذِلُّوا لله بالطاعة، واخضعُوا له بها، وأفردوه بالربوبية، وأخلصُوا له الخضوع والذلة، بالانتهاء إلى أمره، والانزجار عن نهيه، ولا تجعلوا له في الربوبية والعبادة شريكًا تُعْظِمُونَهُ تعظيمكم إياه.

«وبالوالدين إحسانًا»، يقول: وأمركم بالوالدين إحسانًا - يعني برًا بهما - ولذلك نصب «الإحسان»، لأنه أمرٌ منه جَلَّ ثناؤه بلزوم الإحسان إلى الوالدين، على وجه الإغراء.

وقد قال بعضهم: معناه: «واستوصوا بالوالدين إحسانًا»، وهو قريب المعنى مما قلناه.

وأما قوله: «وبذي القربى»، فإنه يعني: وأمر أيضًا بذِي القربى - وهم

النساء: ٣٦

ذَوُو قَرَابَةٍ أَحَدُنَا مِنْ قَبْلِ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ، مِمَّنْ قَرِبَتْ مِنْهُ قَرَابَتُهُ بِرَحْمِهِ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ - إِحْسَانًا بِصَلَةِ رَحِمِهِ.

وأما قوله: «واليتامى»، فإنهم جمعُ «يتيم»، وهو الطفلُ الذي قد ماتَ والدهُ وهلك.

«والمساكين» وهو جمعُ «مسكين»، وهو الذي قد رَكِبَهُ ذُلُّ الْفَاقَةِ والحاجة، فتمسكَنَ لذلك.

يقول تعالى ذكره: استوصوا بهؤلاء إحساناً إليهم، وَتَعَطَّفُوا عَلَيْهِمْ، وَالزَّمُوا وَصِيَّتِي فِي الْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى

معنى ذلك: والجارِ ذِي الْقَرَابَةِ وَالرَّحِمِ مِنْكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالْجَارِ الْجُنُبِ

معنى الْجُنُبِ، في هذا الموضع: الْغَرِيبُ الْبَعِيدُ، مُسْلِمًا كَانَ أَوْ مُشْرِكًا، يَهُودِيًّا كَانَ أَوْ نَصْرَانِيًّا، لَمَّا بَيَّنَّا قَبْلُ مَنْ أَنَّ «الْجَارَ ذَا الْقُرْبَى»، هُوَ الْجَارُ ذُو الْقَرَابَةِ وَالرَّحِمِ. وَالْوَاجِبُ أَنْ يَكُونَ «الْجَارُ ذُو الْجَنَابَةِ»، الْجَارُ الْبَعِيدُ، لِيَكُونَ ذَلِكَ وَصِيَّةً بِجَمِيعِ أَصْنَافِ الْجِيرَانِ قَرِيبِهِمْ وَبَعِيدِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ

اختلف أهل التأويل في الْمَعْنَى بِذَلِكَ.

فقال بعضهم: هو رفيق الرجل في سفره.

وقال آخرون: بل هو امرأة الرجل التي تكون معه إلى جنبه.

وقال آخرون: هو الذي يلزمك ويصحبك رجاء نفعك.

والصواب من القول في تأويل ذلك عندي: أن معنى «الصاحب بالجنب»، الصاحب إلى الجنب، كما يقال: «فلان بجنب فلان، وإلى جنبه»، وهو من قولهم: «جنب فلان فلاناً فهو يجنبه جنباً»، إذا كان لجنبه. ومن ذلك: «جنب الخيل»، إذا قاد بعضها إلى جنب بعض. وقد يدخل في هذا: الرفيق في السفر، والمرأة، والمنقطع إلى الرجل الذي يلزمه رجاء نفعه، لأن كلهم بجنب الذي هو معه وقريب منه. وقد أوصى الله تعالى بجمعهم، لوجوب حق الصاحب على المصاحب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأَبْنِ السَّبِيلِ

إن «ابن السبيل»، هو صاحب الطريق - و«السبيل»: هو الطريق، وابنه: صاحبه الضارب فيه - فله الحق على من مر به محتاجاً منقطعاً به، إذا كان سفره في غير معصية الله، أن يُعينه إن احتاج إلى معونة، ويضيفه إن احتاج إلى ضيافة، وأن يحمله إن احتاج إلى حملان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

يعني بذلك جل ثناؤه: والذين ملكتموهم من أرقائكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا

فَخُورًا

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ : «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا»، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ ذَا خِيَلَاءٍ.

وأما «الفخور»، فهو المفتخرُ على عبادِ الله بما أَنْعَمَ اللهُ عليه من آلائِهِ، وَيَسْطُ لَهُ من فضله، ولا يحمده على ما آتاه من طَوْلِهِ، ولكنه به مختالٌ مستكبرٌ، وعلى غيره به مُسْتَطِيلٌ مفتخر.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.

إِنَّ اللَّهَ وَصَفَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ الَّذِينَ وَصَفَ صِفَتَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، بِالْبُخْلِ بِتَعْرِيفٍ مِّنْ جَهْلٍ أَمَرَ مُحَمَّدٌ ﷺ أَنَّهُ حَقٌّ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا اللَّهُ نَبِيٌّ مَبْعُوثٌ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي كَانَ اللَّهُ تَعَالَى ذَكَرَهُ قَدْ بَيَّنَّهَ فِيْمَا أَوْحَى إِلَى أَنْبِيَائِهِ مِنْ كِتَابِهِ. فَبَخَلَ بِتَبْيِينِهِ لِلنَّاسِ هَؤُلَاءِ، وَأَمَرُوا مَنْ كَانَتْ حَالُهُ حَالَهُمْ فِي مَعْرِفَتِهِمْ بِهِ: أَنْ يَكْتُمُوهُ مَنْ جَهِلَ ذَلِكَ، وَلَا يُبَيِّنُوهُ لِلنَّاسِ، لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَصَفَهُمْ بِأَنَّهُمْ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَمَةٍ مِنَ الْأُمَمِ أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ النَّاسَ بِالْبُخْلِ دِيَانَةً وَلَا تَخْلُقًا، بَلْ تَرَى ذَلِكَ قَبِيحًا وَتَذَمُّ فَاعِلُهُ؛ وَتَمْتَدِحُ - وَإِنْ هِيَ تَخَلَّقَتْ بِالْبُخْلِ وَاسْتَعْمَلَتْهُ فِي أَنْفُسِهَا - بِالسَّخَاءِ وَالْجُودِ، وَتَعُدُّهُ مِنْ مَكَارِمِ الْأَفْعَالِ وَتَحُثُّ عَلَيْهِ. وَلِذَلِكَ قُلْنَا: إِنَّ بُخْلَهُمُ الَّذِي وَصَفَهُمُ اللَّهُ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ بُخْلًا بِالْعِلْمِ الَّذِي كَانَ اللَّهُ آتَاهُمُوهُ فَبَخُلُوا بِتَبْيِينِهِ لِلنَّاسِ وَكْتُمُوهُ، دُونَ الْبُخْلِ بِالْأَمْوَالِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَى ذَلِكَ: الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِأَمْوَالِهِمُ الَّتِي يَنْفَقُونَهَا فِي حَقِّقِ اللَّهِ وَسُبُلِهِ، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ بِتَرْكِ النِّفْقَةِ فِي ذَلِكَ. فَيَكُونُ بَخْلُهُمْ بِأَمْوَالِهِمْ، وَأَمْرُهُمُ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، بِهَذَا الْمَعْنَى فَيَكُونُ لِذَلِكَ وَجْهٌ مَفْهُومٌ فِي وَصْفِهِمُ بِالْبُخْلِ وَأَمْرِهِمْ بِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : **وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا** ﴿٣٧﴾

يعني : بذلك جل ثناؤه : «وأعتدنا»، وجعلنا للجاحدين نعمة الله التي أنعم بها عليهم ، من المعرفة بنبوة محمد ﷺ ، المُكذِّبِينَ به بعد علمهم به ، الكَاتِمِينَ نَعْتَهُ وَصِفَتَهُ مَنْ أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِيَانِهِ لَهُ مِنَ النَّاسِ . «عَذَابًا مُّهِينًا» ، يعني : الْعِقَابَ الْمَذِلَّ مَنْ عُدِّبَ بِخُلُودِهِ فِيهِ ، عَتَادًا لَهُ فِي آخِرَتِهِ ، إِذَا قَدِمَ عَلَى رَبِّهِ وَجَدَهُ ، بِمَا سَلَفَ مِنْهُ مِنْ جُحُودِهِ فَرَضَ اللَّهُ الَّذِي فَرَضَهُ عَلَيْهِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : **وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ**

يعني بذلك جل ثناؤه : وأعتدنا للكافرين بالله من اليهود الذين وَصَفَ اللَّهُ صِفَتَهُمْ ، عَذَابًا مُّهِينًا . «والذين ينفقون أموالهم رثاء الناس .»

وقوله : «رثاء الناس» ، يعني : يُنْفِقُهُ مُرَاءَاةَ النَّاسِ ، فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ أَوْ غَيْرِ سَبِيلِهِ ، وَلَكِنْ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ . «وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ» ، يَقُولُ : وَلَا يُصَدِّقُونَ بُوْحْدَانِيَّةَ اللَّهِ ، وَلَا بِالْمَعَادِ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - الَّذِي فِيهِ جَزَاءُ الْأَعْمَالِ - أَنَّهُ كَائِنٌ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : **وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا**

﴿٣٨﴾

يعني بذلك جل ثناؤه : وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ خَلِيلًا وَصَاحِبًا ، يَعْمَلُ

بطاعته، ويتبع أمره، ويترك أمر الله في إنفاقه ماله رثاء الناس في غير طاعته، وجحوده وحدانية الله والبعث بعد الممات. «فساء قريناً»، يقول: فساء الشيطان قريناً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿٣٨﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: وأي شيء على هؤلاء الذين ينفقون أموالهم رثاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. «لو آمنوا بالله واليوم الآخر»، لو صدّقوا بأن الله واحد لا شريك له، وأخلصوا له التوحيد، وأيقنوا بالبعث بعد الممات، وصدّقوا بأن الله مجازيهم بأعمالهم يوم القيامة وأنفقوا مما رزقهم الله، يقول: وأدّوا زكاة أموالهم التي رزقهم الله وأعطاهموها، طيبة بها أنفسهم، ولم ينفقوها رثاء الناس، التماس الذكر والفخر عند أهل الكفر بالله، والمحمدة بالباطل عند الناس. «وكان الله»، بهؤلاء الذين وصف صفتهم أنهم ينفقون أموالهم رثاء الناس نفاقاً، وهم بالله واليوم الآخر مُكذّبون. «عليماً»، يقول: ذا علم بهم وبأعمالهم، وما يقصدون ويريدون بإنفاقهم ما ينفقون من أموالهم، وأنهم يريدون بذلك الرياء والسُّمعة والمحمدة في الناس، وهو حافظ عليهم أعمالهم، لا يخفى عليه شيء منها، حتى يجازيهم بها جزاءهم عند معادهم إليه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَظِلُّمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٩﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: «وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما

رزقهم الله»، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَبْخُسُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ أَنْفَقَ فِي سَبِيلِهِ مِمَّا رَزَقَهُ، مِنْ ثَوَابِ نَفَقَتِهِ فِي الدُّنْيَا، وَلَا مِنْ أَجْرِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. «مَثَقَالُ ذَرَّةٍ»، أَي: مَا يَزِنُهَا وَيَكُونُ عَلَى قَدَرِ ثِقَلِهَا فِي الْوِزْنِ وَلَكِنَّهُ يَجَازِيهِ بِهِ وَيُشَبِّهِهُ عَلَيْهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿٤١﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلُمُ عِبَادَهُ مَثَقَالِ ذَرَّةٍ، فَكَيْفَ بِهِمْ. «إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ»، يعني: بِمَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهَا بِأَعْمَالِهَا، وَتَصْدِيقُهَا رُسُلَهَا أَوْ تَكْذِيبُهَا. «وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا»، يقول: وَجِئْنَا بِكَ، يَا مُحَمَّد، «عَلَى هَؤُلَاءِ»، أَي: عَلَى أُمَّتِكَ «شَهِيدًا»، يقول شَاهِدًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَوْمَئِذٍ يُؤَذُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرُّسُولَ لَوْ تَسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴿٤٢﴾

يعني بذلك جَلْ ثناؤه: يَوْمَ نَجِيءُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وَنَجِيءُ بِكَ عَلَى أُمَّتِكَ يَا مُحَمَّد شَهِيدًا. «يَوْمَئِذٍ يُؤَذُّ الَّذِينَ كَفَرُوا»، يقول: يَتَمَنَّى الَّذِينَ جَحَدُوا وَحِدَانِيَّةَ اللَّهِ وَعَصُوا رَسُولَهُ، «لَوْ تَسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ».

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا»، فَإِنَّ أَهْلَ التَّأْوِيلِ تَأَوَّلُوهُ بِمَعْنَى: وَلَا تَكْتُمُ اللَّهُ جَوَارِحَهُمْ حَدِيثًا، وَإِنْ جَحَدَتْ ذَلِكَ أَفْوَاهُهُمْ.

فَتَأْوِيلُ الْآيَةِ: يَوْمَئِذٍ يُؤَذُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرُّسُولَ، لَوْ تَسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَمْ يَكْتُمُوا اللَّهَ حَدِيثًا - كَأَنَّهُمْ تَمَنَّوْا أَنَّهُمْ سَوَّوْا مَعَ الْأَرْضِ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا كَتَمُوا اللَّهَ حَدِيثًا.

وقال آخرون: معنى ذلك: يومئذ لا يكتُمونَ اللهَ حديثاً ويؤدُّونَ لو تُسَوَّى بهم الأرض. وليسَ بِمَنكُمِ عنِ اللهِ شيءٌ من حديثهم، لعلمه جَلَّ ذِكْرُهُ بِجَمِيعِ حديثهم وأمرهم، فَإِنَّ هُمْ كَتَمُوهُ بِالسُّتُورِ فَجَحَدُوهُ، لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «يا أيها الذين آمنوا»، صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. «لا تقربوا الصلاة»، لا تُصَلُّوا. «وأنتم سكارى»، وهو جَمْعُ «سكاران» «حتى تَعْلَمُوا ما تقولون»، في صلاتكم قُتِمِزُّونَ فيها ما أَمَرَكُمُ اللَّهُ بِهِ أَوْ نَدَبَكُمُ إِلَى قِيلِهِ فِيهَا، مِمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَكُم.

ثم اختلف أهل التأويل في «السكارى» الذي عناه الله بقوله: «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى».

فقال بعضهم: عَنَى بِذَلِكَ السُّكْرَ مِنَ الشَّرَابِ.

وقال آخرون: معنى ذلك: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى من النوم. وأولى القولين في ذلك بتأويل الآية، تأويل مَنْ قَالَ: ذلك نهْيٌ مِنَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ أَنْ يَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَهُمْ سُكَارَى مِنَ الشَّرَابِ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ.

فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: وكيف يكون ذلك معناه، والسكاران في حال زوال عقله، نظير المجنون في حال زوال عقله، وَأَنْتَ مِمَّنْ يُحِيلُ تَكْلِيفَ الْمَجَانِينِ لِفَقْدِهِمُ الْفَهْمَ لِمَا يُؤْمَرُ وَيَنْهَى؟

قيل له: إِنَّ السُّكَارَانَ لَوْ كَانَ فِيهِمُ الْمَجْنُونُ، لَكَانَ غَيْرَ جَائِزٍ أَمْرُهُ وَنَهْيُهُ. وَلَكِنَّ السُّكَارَانَ هُوَ الَّذِي يَفْهَمُ مَا يَأْتِي وَيَذَرُ، غَيْرَ أَنَّ الشَّرَابَ قَدْ أَثْقَلَ لِسَانَهُ وَأَجْزَأَ جِسْمَهُ وَأَخْذَرَهَا، حَتَّى عَجَزَ عَنْ إِقَامَةِ قِرَاءَتِهِ فِي صَلَاتِهِ، وَحَدُودَهَا

النساء : ٤٣

الواجبة عليه فيها، من غير زوال عقله، فهو بما أمر به ونهي عنه عارفٌ فهِمٌ، وعن أداء بعضه عاجزٌ بخدر جسمه من الشراب. وأما مَنْ صار إلى حدٍّ لا يعقلُ ما يأتي ويذر، فذلك منتقلٌ من السكر إلى الخبلِ ومعاني المجانين، وليس ذلك الذي خوطبَ بقوله: «لاتقربوا الصلاة»، لأنَّ ذلك مجنونٌ، وإنما خوطبَ به السكرانُ، والسكرانُ ما وصفنا صفته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا

(يعني): يا أيها الذين آمنوا، لا تقربوا المساجد للصلاة مُصَلِّينَ فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوها أيضاً جُنُباً حتى تغتسلوا، إلاَّ عابري سبيل.

و«العابر السبيل»: المجتازهُ مرّاً وقطعاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ

(يعني): وإن كنتم جرحى أو بكم قروح، أو كسروا، أو علةٌ لا تقدرُونَ معها على الاغتسال من الجنابة، وأنتم مقيمون غير مسافرين، فليتمموا صعيداً طيباً.

وأما قوله: «أو على سفرٍ»، فإنه يعني: أو إن كنتم مسافرين وأنتم أصحاء جنب، فليتمموا صعيداً.

وكذلك تأويل قوله: «أو جاء أحدٌ منكم من الغائط»، يقول: أو جاء أحدٌ منكم من الغائط، قد قضى حاجته وهو مسافرٌ صحيح، فليتمم صعيداً أيضاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْلَمَسْتُمُ النِّسَاءَ

اختلف أهل التأويل في «اللمس» الذي عناه الله بقوله: «أو لامستم النساء».

فقال بعضهم: عني بذلك الجماع.

وقال آخرون: عني الله بذلك كُلُّ لَمَسٍ، بيدَ كانَ أو بغيرها من أعضاء جسد الإنسان وأوجبوا الوضوء على مَنْ مَسَّ بشيء من جسده شيئاً من جسدها مُفَضِّياً إليه.

وأولى القولين في ذلك بالصواب، قول مَنْ قال: عني الله بقوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، الجماع دون غيره من معاني اللمس، لِصِحَّةِ الخبرِ عن رسولِ الله ﷺ، أَنه قَبَّلَ بعضَ نسائه ثم صَلَّى ولم يتوضأ^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّ تَحَدُّوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «فَتَيَمَّمُوا»، فتعمّدوا.

وأما «الصعيد»، فهو وجه الأرض^(٢) الخالية من النبات والغروس والبناء، المستوية.

(١) حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها، أخرجه الطبري (٩٦٢٩) و(٩٦٣٠). وهو عند أحمد ٢١٠/٦، وابن ماجه (٥٠٢)، وأبو داود (١٧٩)، والترمذي (٨٦)، وله شواهد ومتابعات، وانظر تعليق العلامة أحمد شاكر على الترمذي، وراجع صحيح الترمذي للعلامة ناصر الدين الألباني، وتخريج مشكاة المصابيح له (٣٢٣).
(٢) قال الزجاج: «لا أعلم بين أهل اللغة اختلافاً في أنَّ الصعيد وجه الأرض» (معاني القرآن: ٥٦/٢).

وأما قوله: طيباً فإنه يعني به: طاهراً من الأقدار والنجاسات.

ومعنى الكلام: فإن لم تجدوا ماء، أيها الناس، وكنتم مرضى، أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء، فأردتم أن تصلوا «فَتَيْمُّوا»، يقول: فتعمدوا وجه الأرض الطاهرة، «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ

يعني بذلك جَلْ ثَنَاؤُهُ: فامسحوا منه بوجوهكم وأيديكم: ولكنه تَرَكَ ذِكْرَ «منه»، اكتفاءً بدلالة الكلام عليه.

و«المسح منه بالوجه»، أن يضربَ المَيمُمُ بيديه على وجه الأرض الطاهر، أو ما قام مقامه، فيمسحَ بما علقَ من الغبار وَجْهَهُ. فإن كان الذي علق به من الغبار كثيراً فنفعَ عن يديه أو نفذه، فهو جائز. وإن لم يعلقَ بيديه من الغبار شيءٌ وقد ضربَ بيديه أو إحداهما الصعيدَ، ثم مَسَحَ بهما أو بها وجهه، أَجْزَأُهُ ذَلِكَ، لإجماعِ الْحُجَّةِ على أن المَيمُمَ لو ضربَ بيديه الصعيدَ - وهو أرض رمل - فلم يَعلَقْ بيديه منها شيءٌ فَيَمُمَ به، أن ذلك مُجْزِئُهُ، لم يخالفَ ذلك مَنْ يجوز أن يُعْتَدَ خِلَافاً^(١). فلما كان ذلك إجماعاً منهم، كان معلوماً أن الذي يُرَادُ به من ضَرْبِ الصَّعِيدِ باليدين، مباشرة الصَّعِيدِ بهما، بالمعنى الذي أمر الله بمباشرتِهِ بهما، لا لأخذِ ترابٍ منه.

وأما «المسح باليدين»، فإنَّ أهلَ التَّأْوِيلِ اختلفوا في الْحَدِّ الذي أمر الله بمسحه من اليدين.

(١) يعني: يحسب خِلَافاً، ومعناه: الذي يُعْتَدُ خِلَافَهُ خِلَافاً.

فقال بعضهم: حَدُّ ذَلِكَ الْكَفَّانِ إِلَى الزُّنْدَيْنِ، وليس على المتيِّمِ مَسْحُ ما وراء ذلك من الساعدين.

وقالوا: أَمَرَ اللَّهُ فِي التَّيْمِ بِمَسْحِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ، فما مسح من وجهه ويديه في التيمم أجزاءه، إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له من أصلٍ أو قياس.

وقال آخرون: حَدُّ الْمَسْحِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فِي التَّيْمِ، أن يمسح جميع الوجه واليدين إلى المرفقين.

وعِلَّةُ مَنْ قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ: أَنَّ التَّيْمَ بَدَلٌ مِنَ الْوُضُوءِ، وعلى المتيِّم أن يبلغ بالتراب من وجهه ويديه ما كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يبلِّغَهُ بِالْمَاءِ مِنْهُمَا فِي الْوُضُوءِ.

وقال آخرون: الْحَدُّ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يبلِّغَ بِالْتَّرَابِ إِلَيْهِ فِي التَّيْمِ: الْآبَاطُ.

وعِلَّةُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِمَسْحِ الْيَدِ فِي التَّيْمِ، كما أَمَرَ بِمَسْحِ الْوَجْهِ. وقد أجمعوا أن عليه أن يمسح جميع الوجه، فكذلك عليه جميع اليد، ومن طرف الكفِّ إلى الإبطِ «يَدٌ».

والصوابُ من القول في ذلك: أَنَّ الْحَدَّ الَّذِي لَا يَجْزِي التَّيْمَ أَنْ يَقْصُرَ عَنْهُ فِي مَسْحِهِ بِالْتَّرَابِ مِنْ يَدَيْهِ: الْكَفَّانِ إِلَى الزُّنْدَيْنِ، لِإِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّ التَّقْصِيرَ عَنْ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ. ثم هو فيما جاوز ذلك مُخَيَّرٌ، إن شاء بلغ بمسحه المرفقين، وإن شاء الْآبَاطُ. والعِلَّةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا جَعَلْنَاهُ مُخَيَّرًا فِيْمَا جَاوَزَ الْكَفَّيْنِ: أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَحْدِّ فِي مَسْحِ ذَلِكَ بِالْتَّرَابِ فِي التَّيْمِ حَدًّا لَا يَجُوزُ التَّقْصِيرُ عَنْهُ. فما مَسَحَ التَّيْمُ مِنْ يَدَيْهِ أَجْزَاءَهُ، إِلَّا مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ، أَوْ قَامَتِ الْحُجَّةُ بِأَنَّهُ لَا يَجْزِيهِ التَّقْصِيرُ عَنْهُ وَقَدْ أَجْمَعَ الْجَمِيعُ عَلَى أَنَّ التَّقْصِيرَ عَنِ الْكَفَّيْنِ غَيْرُ مُجْزِيٍّ، فخرج بذلك بالسنة، وما عدا ذلك فمُخْتَلَفٌ فِيهِ. وإذا كَانَ مُخْتَلَفًا

فيه، - وكان الماسح بكفيه داخلاً في عموم الآية - كان خارجاً مما لزمه من فرض ذلك.

واختلف أهل التأويل في الجنب، هل هو ممن دخل في رخصة التيمم إذا لم يجد الماء أم لا؟

فقال جماعة من أهل التأويل من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الحالفين: حُكِمَ الجنب فيما لزمه من التيمم إذا لم يجد الماء، حُكِمَ مَنْ جاء من الغائط وسائر مَنْ أحدث ممن جعل التيمم له طهوراً لصلاته.

واعْتَلَّ قائلو هذه المقالة، بأن للجنب التيمم إذا لم يجد الماء في سفره، بإجماع الحجة على ذلك نقلاً عن نبيها ﷺ، الذي يقطع العذر ويزيل الشك^(١).

وقال جماعة من المتقدمين: لا يجزئ الجنب غير الاغتسال بالماء، وليس له أن يصلي بالتيمم، والتيمم لا يطهره. قالوا: وإنما جعل التيمم رخصة لغير الجنب. وتأولوا قول الله: «ولا جنباً إلا عابري سبيل». قالوا: وقد نهى الله الجنب أن يقرب مصلّى المسلمين إلا مجتازاً فيه حتى يغتسل، ولم يرخص له بالتيمم. قالوا: وتأويل قوله: «أو لَمْ تَسْتُمْ النِّسَاءَ» أو لَمْ تَسْتَمُوهُنَّ باليد، ودون الفرج، ودون الجماع. قالوا: فلم نجد الله رخص للجنب في التيمم، بل أمره بالغسل، وأن لا يقرب الصلاة إلا مغتسلاً. قالوا: والتيمم لا يطهره لصلاته.

والصواب من القول في ذلك: أن الجنب ممن أمره الله بالتيمم إذا لم يجد الماء، والصلاة^(٢)، بقوله: «أو لَمْ تَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً

(١) انظر البخاري (٢٣٨) و (٣٣٩) و (٣٤٠) و (٣٤١) و (٣٤٢) و (٣٤٣) و (٣٤٥)

و (٣٤٦)، و (٣٤٧)، ومسلم (٣٦٨).

(٢) قوله: «والصلاة» مجزوراً عطفاً على «أمره الله بالتيمم... والصلاة».

طَيِّبًا». وقد بَيَّنَّا ثُمَّ أن معنى «الملازمة»، في هذا الموضع: الجماع، بنقلِ الحُجَّةِ التي لا يجوزُ الخطأَ فيما نقلته مجمعةً عليه، ولا السهو ولا التواطؤ والتشاعر^(١)، بأنَّ حُكْمَ الجُنُبِ في ذلك حكم سائرِ مَنْ أحدثَ فَلَزِمَهُ التطهُرُ لصلاته.

واختلفَ أهلُ التَّوِيلِ في تأويلِ قوله: «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا»، وهل ذلك أمرٌ من الله بالتيممِ كلما لَزِمَهُ طَلَبُ الماءِ، أم ذلك أمرٌ منه بالتيممِ كلما لَزِمَهُ الطَّلَبُ وهو مُحْدَثٌ حَدَثًا يَجِبُ عليه منه الوضوءُ بالماءِ، لو كان للماءِ واجداً؟

فقال بعضهم: ذلك أمرٌ من الله بالتيممِ كلما لَزِمَهُ فرضُ الطَّلَبِ بعدَ الطَّلَبِ، مُحْدَثًا كان أو غيرَ مُحْدَثٍ.

وقال آخرون: بل ذلك أمرٌ من الله بالتيممِ بعد طَلَبِ الماءِ مَنْ لَزِمَهُ فرضُ الطَّلَبِ إذا كان مُحْدَثًا. فأما مَنْ لم يكن أَحْدَثَ بعد تطهره بالترابِ، فلزمه فرضُ الطَّلَبِ، فليس عليه تجديدُ تيممه، وله أَنْ يُصَلِّيَ بتيممه الأولِ.

وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب، قَوْلُ مَنْ قال: «يتيمم المصلي لكلِّ صلاةٍ لَزِمَهُ طَلَبُ الماءِ للتطهرِ لها فرضاً»، لأنَّ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ أمرَ كُلَّ قائمٍ إلى الصلاةِ بالتطهرِ بالماءِ، فإن لم يجدِ الماءَ فالتيممِ. ثم أخرج القائمَ إلى الصلاةِ مَنْ كان قد تَقَدَّمَ من قيامه إليها الوضوءُ بالماءِ سنة^(٢) رسولِ الله ﷺ، إلا أَنْ يكونَ قد أحدثَ حَدَثًا ينقضُ طهارته، فيسقط فرضُ الوضوءِ عنه بالسنة. وأما القائمُ إليها وقد تقدم قيامه إليها التيممِ لصلاةٍ قَبْلَهَا، ففرضُ التيممِ له لازِمٌ بظاهرِ التنزيلِ، بعد طلبه الماءِ إذا أعوزه.

(١) التشاعر: التعالم.

(٢) مرفوع فاعل: «ثم أخرج القائم... سنة».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَزَلْ «عَفُورًا»، عن ذنوب عباده، وتركه العقوبة على كثيرٍ منها ما لم يُشْرِكُوا به، كما عفا لكم، أيها المؤمنون، عن قيامكم إلى الصلاة التي فرضها عليكم في مساجدكم وأنتم سكارى. «غَفُورًا»، يقول: فلم يزل يستر عليهم ذنوبهم بتركه معاجلتهم العذاب على خطاياهم، كما سترَ عليكم، أيها المؤمنون، بتركه معاجلتكم على صلاتكم في مساجدكم سكارى. يقول: فلا تعودوا لمثلها، فينالكم بعودكم لما قد نهيتكم عنه من ذلك، مُنْكَلَةً^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ

معنى قوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ»، ألم ترَ بقلبك، يا محمد، علمًا، «إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا».

وأما تأويل قوله: «إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ»، فإنه يعني: إلى الذين أُعْطُوا حَظًّا مِّنْ كِتَابِ اللَّهِ فَعَلِمُوهُ.

وذكر أَنَّ اللَّهَ عَنَى بِذَلِكَ طَائِفَةً مِّنَ الْيَهُودِ الَّذِينَ كَانُوا حَوَالِي مُّهَاجِرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا

السَّبِيلَ ﴿٤٤﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿٤٥﴾

(١) من التنكيل، وهو إنزال العقاب الشديد.

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «يَشْتَرُونَ الضَّلَالََةَ»، اليهود الذين أوتوا نصيباً من الكتاب، يختارون الضلالة، وذلك: الأخذُ على غير طريقِ الحقِّ، وركوبُ غير سبيلِ الرُّشدِ والصوابِ، مع العلمِ منهم بِقَصْدِ السبيلِ ومنهجِ الحقِّ. وإنما عَنِ الله بوصفهم باشترائهم الضلالة: مقامهم على التَّكْذِيبِ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَتَرْكِهِمُ الْإِيمَانَ به، وهم عالمون أَنَّ السبيلَ الْحَقَّ الْإِيمَانُ به، وتصديقه بما قَدْ وَجَدُوا مِنْ صِفَتِهِ فِي كِتَابِهِمُ الَّتِي عِنْدَهُمْ.

وأما قوله: «وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ»، يعني بذلك تعالى ذِكْرُهُ: ويريد هؤلاء اليهود الذين وصفهم جَلَّ ثَنَاؤُهُ بأنهم أوتوا نصيباً من الكتاب. «أَنْ تَضِلُّوا» أنتم، يا معشرَ أصحابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، الْمُصَدِّقِينَ به. «أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ»، يقول: أَنْ تَزُولُوا عَنْ قَصْدِ الطَّرِيقِ وَمَحَجَّةِ الْحَقِّ، فَتُكْذِبُوا بِمُحَمَّدٍ، وتكونوا ضَلَالاً مثلهم.

وهذا من الله تعالى ذِكْرُهُ تحذيرٌ منه عبادةُ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْ يَسْتَنْصِحُوا أَحَدًا من أعداءِ الْإِسْلَامِ فِي شَيْءٍ من أَمْرِ دِينِهِمْ، أو أَنْ يَسْمَعُوا شَيْئًا من طعنهم فِي الْحَقِّ.

ثم أخبر الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ عن عداوةِ هؤلاء اليهود الذين نهى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَسْتَنْصِحُوهُمْ فِي دِينِهِمْ إِيَّاهُمْ، فقال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ»، يعني بذلك تعالى ذِكْرُهُ: واللَّهُ أَعْلَمُ مِنْكُمْ بِعَدَاوَةِ هَؤُلَاءِ الْيَهُودِ لَكُمْ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. يقول: فانتبهوا إِلَى طَاعَتِي فيما نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ من استنصاحهم فِي دِينِكُمْ، فَإِنِّي أَعْلَمُ بما هم عليه لكم من الْغشِّ وَالْعَدَاوَةِ وَالْحَسَدِ، وَأَنَّهُمْ إِنَّمَا يَبْغُونَكُمْ الْغَوَائِلَ، وَيَطْلُبُونَ أَنْ تَضِلُّوا عَنْ مَحَجَّةِ الْحَقِّ فَتَهْلِكُوا.

وأما قوله: «وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا»، فإنه يقول: فبالله، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، فَتَّقُوا، وَعَلَيْهِ فَتَوَكَّلُوا، وَإِلَيْهِ فَارْغَبُوا، دُونَ غَيْرِهِ، يَكْفِيكُمْ مَهْمَكُمْ،

وَيُنْصِرْكُمْ عَلَى أَعْدَائِكُمْ. «وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا»، يقول: وَكَفَاكُمْ وَحَسْبُكُمْ بِاللَّهِ رَبِكُمْ وَلِيًّا يَلِيْكُمْ وَيَلِيْ أُمُورَكُمْ بِالْحَيَاةِ لَكُمْ، والحراسة مِنْ أَنْ يَسْتَفْزَكُمْ أَعْدَاؤُكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، أَوْ يَصُدُّوكُمْ عَنْ اتِّبَاعِ نَبِيِّكُمْ. «وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا»، يقول: وَحَسْبُكُمْ بِاللَّهِ نَاصِرًا لَكُمْ عَلَى أَعْدَائِكُمْ وَأَعْدَاءِ دِينِكُمْ، وَعَلَى مَنْ بَغَاكُمْ الْغَوَاثِلُ، وَبَغَى دِينَكُمْ الْعَوَجُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «مَنْ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ»

ولقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «مَنْ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ»، وجهان من التأويل. أحدهما: أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيًّا مِّنَ الْكِتَابِ»، «مَنْ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ»، فيكون قوله: «مَنْ الَّذِينَ هَادُوا»، مِنْ صِلَةٍ «الَّذِينَ». وَإِلَى هَذَا الْقَوْلِ كَانَتْ عَامَّةُ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يُوجِّهُونَ قَوْلَهُ: «مَنْ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ».

والآخر منهما: أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: مَنْ الَّذِينَ هَادُوا مَنْ يُحَرِّفُ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، فَتَكُونُ «مَنْ» مَحذُوفَةً مِنَ الْكَلَامِ، اكْتِفَاءً بِدَلَالَةِ قَوْلِهِ: «مَنْ الَّذِينَ هَادُوا» عَلَيْهَا^(١).

والقول الذي هو أَوْلَى بِالنُّصَابِ عِنْدِي فِي ذَلِكَ: قَوْلُ مَنْ قَالَ: قَوْلُهُ: «مَنْ الَّذِينَ هَادُوا»، مِنْ صِلَةٍ «الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيًّا مِّنَ الْكِتَابِ»، لِأَنَّ الْخَبْرَيْنِ جَمِيعًا وَالصَّفَتَيْنِ، مِنْ صِفَةِ نَوْعٍ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ، وَهُمْ الْيَهُودُ الَّذِينَ وَصَفَ اللَّهُ صِفَتَهُمْ فِي قَوْلِهِ: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيًّا مِّنَ الْكِتَابِ»، وَبِذَلِكَ جَاءَ

(١) ذكر الفراء (معاني القرآن: ٢٧١/١) والزجاج (معاني القرآن: ٥٨٥٧/٢) هذين القولين.

تَأْوِيلُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ، فَلَا حَاجَةَ بِالْكَلَامِ إِذْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ إِلَى أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَتْرُوكٌ.

وَأَمَّا تَأْوِيلُ قَوْلِهِ: «يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ»، فَإِنَّهُ يَقُولُ: يُبَدِّلُونَ مَعْنَاهَا وَيُغَيِّرُونَهَا عَنْ تَأْوِيلِهِ.

وَالْكَلِمُ جَمَاعُ «كَلِمَةٍ».

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «عَنْ مَوَاضِعِهِ»، فَإِنَّهُ يَعْنِي: عَنْ أَمَاكِنِهِ وَوُجُوهِهِ الَّتِي هِيَ وَجُوهُهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاهُ: مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يَقُولُونَ: سَمِعْنَا يَا مُحَمَّدُ قَوْلَكَ، وَعَصَيْنَا أَمْرَكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ

وَهَذَا خَبَرٌ مِنَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاهُ عَنِ الْيَهُودِ الَّذِينَ كَانُوا حَوَالِي مُهَاجِرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي عَصْرِهِ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَسُبُّونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَيُؤْذُونَهُ بِالْقَبِيحِ مِنَ الْقَوْلِ، وَيَقُولُونَ لَهُ: اسْمَعْ مِنَّا غَيْرَ مُسْمَعٍ، كَقَوْلِ الْقَاتِلِ لِلرَّجُلِ يَسُبُّهُ: «اسْمَعْ، لَا أَسْمَعُكَ اللَّهُ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَرَاعِنَا لِيَا أَلْسِنَتِهِمْ وَطَعَنَّا فِي الدِّينِ

يعني بقوله : «وَرَاعِنَا»، أي : رَاعِنَا سَمْعَكَ، افْهَمْ عَنَّا وَافْهَمْنَا.

ثم أخبر الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ عنهم أنهم يقولون ذلك لرسولِ الله ﷺ، «لِيَا بِالْإِسْتِغْنَاءِ»، يعني تحريكاً منهم بِالْإِسْتِغْنَاءِ بتحريفٍ منهم لمعناه إلى المكروه من مَعْنِيهِ، واستخفافاً منهم بحق النبي ﷺ وطعناً في الدين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : «وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَأَنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمًا

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ : ولو أَنَّ هؤلاء اليهود الذين وَصَفَ الله صِفَتَهُمْ، قالوا لنبيِّ الله : «سمعنا يا محمدُ قولك، وأطعنا أمرك، وقبلنا ما جِئتنا به من عند الله، واسمع منا، وانظرنا ما نقول، وانتظرنا نَفَهُمْ عنك ما تقول لنا» «لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمًا»، يقول : لكان ذلك خيراً لهم عند الله . «وَأَقْوَمًا»، يقول : وأعدل وأصوب في القول .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا

قَلِيلًا ﴿٤٦﴾

يعني بذلك : ولكن الله تبارك وتعالى أَخْزَى هؤلاء اليهود الذين وَصَفَ صِفَتَهُمْ في هذه الآية، فأقصاهم وأبعدهم من الرشد واتباع الحق «بِكُفْرِهِمْ»، يعني : بجحودهم نُبُوَّةَ نبيه محمدٍ ﷺ وما جاء به من عند ربهم من الهدى والبيان . «فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا»، يقول : فلا يُصَدِّقُونَ بمحمدٍ ﷺ وما جاءهم به من عند ربهم، ولا يُقَرُّونَ بنبوته . «إِلَّا قَلِيلًا»، يقول : لا يصدقون بالحق الذي جِئَهُمْ به، يا محمد إلا إيماناً قليلاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ»، اليهود من بني إسرائيل، الذين كانوا حواريي مُهَاجِرِ رَسولِ اللَّهِ ﷺ، قال الله لهم: يا أيها الذين أنزل إليهم الكتاب فأعطوا العلم به. «آمِنُوا»، يقول: صدَّقُوا بما نزلنا إلى محمدٍ من الفرقان. «مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ»، يعني: مُحَقِّقًا للذي معكم من التوراة التي أنزلها إلى موسى بن عمران. «مَنْ قَبْلَ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا».

ومعنى قوله: «مَنْ قَبْلَ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا»، من قبل أن نطمس أبصارها ونمحو آثارها فنسويها كالأقفاء. «فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا»، فنجعل أبصارها في أدبارها، يعني بذلك: فنجعل الوجوه في أدبار الوجوه، فيكون معناه: فَنُحَوِّلُ الوجوهَ أَقْفَاءَ وَالْأَقْفَاءَ وُجُوهًا، فيمشون القَهْقَرَى، لأنَّ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ خاطبَ بهذه الآية اليهودَ الذين وَصَفَ صِفَتَهُمْ بقوله: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيحًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ»، ثم حَذَرَهُمْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا» الآية، بأسه وَسَطَوْتُهُ وتعجيلِ عِقَابِهِ لَهُمْ، إِنَّهُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِمَا أَمَرَهُم بِالْإِيمَانِ بِهِ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُمْ كَانُوا لَمَّا أَمَرَهُم بِالْإِيمَانِ بِهِ يَوْمِئِذٍ كَفَارًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوَلَمْ نَعْنَهُمْ كَمَا لَعَنَّاهُ أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ

اللَّهِ مَفْعُولًا ۖ

يعني بقوله جَلْ ثَنَاؤُهُ: «أَوْ نَلْعَنَهُمْ»، أو نَلْعَنُكُمْ فَتُخْزِيَكُمْ ونجعلكم قِرْدَةً. «كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ»، يقول: كما أخزينا الذين اعتدوا في السبت من أسلافكم. قِيلَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْخُطَابِ فِي قَوْلِهِ: «آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ»، كما قال: «حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِّ وَجَرِينَ بِيَمِّ بَرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا» [يونس: ٢٢].

وقد يحتمل أن يكون معناه: «من قبل أن نطمسَ وجوهاً فنردّها على أدبارها»، أو نلعن أصحاب الوجوه، فجعل «الهاء والميم» في قوله: «أَوْ نَلْعَنَهُمْ»، من ذِكْرِ أَصْحَابِ الْوَجْهِ، إِذْ كَانَ فِي الْكَلَامِ دَلَالَةٌ عَلَى ذَلِكَ. وأما قوله: «وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا»، فإنه يعني: وكانَ جَمِيعُ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، كائناً مخلوقاً موجوداً، لا يمتنع عليه خَلْقُ شَيْءٍ شَاءَ خَلْقُهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ**

يعني بذلك جَلْ ثَنَاؤُهُ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ» - وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ الشُّرْكَ بِهِ وَالْكَفْرَ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ الشُّرْكَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ أَهْلِ الذُّنُوبِ وَالْآثَامِ.

وقد أبانت هذه الآية أَنَّ كُلَّ صَاحِبِ كَبِيرَةٍ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ عَلَيْهِ، مَا لَمْ تَكُنْ كَبِيرَتُهُ شُرْكَاً بِاللَّهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا**

يعني بذلك جَلُّ ثَنَاؤُهُ: «وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ» في عبادته غَيْرُهُ مِنْ خَلْقِهِ. «فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا»، يقول: فقد اخْتَلَقَ إِثْمًا عَظِيمًا. وإنما جعله الله تعالى ذِكْرَهُ «مُفْتَرِيًّا»، لأنه قال زُورًا وإفكًا بجحوده وحدانية الله، وإقراره بأنَّ الله شريكًا من خَلْقِهِ وصاحبةً أو ولدًا. فقاتل ذلك مُفْتَرٍ. وكذلك كُلُّ كاذِبٍ، فهو مُفْتَرٍ في كذبه مختلقٌ له.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ بِاللَّهِ يَزْكِي مَنْ يَشَاءُ

يعني بذلك جَلُّ ثَنَاؤُهُ: أَلَمْ تَرَ، يا محمد بقلبك، الذين يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ من اليهودِ فَيَبْرِئُونَهَا من الذنوبِ وَيُطَهِّرُونَهَا.

ومعنى «تزكية القوم»، الذين وَصَفَهُمُ اللهُ بأنهم يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ، وَصَفَهُمُ إِيَّاهَا بأنها لا ذنوبَ لها ولا خطايا، وأنهم لله أبناءٌ وأَحِبَّاءٌ، كما أَخْبَرَ اللهُ عنهم أنهم كانوا يقولونه، لأن ذلك هو أظهر معانيه، لإخبارِ الله عنهم أنهم إنما كانوا يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ دون غيرها.

وأما قوله جَلُّ ثَنَاؤُهُ: «بَلِ اللَّهُ يُزْكِي مَنْ يَشَاءُ»، فإنه تكذيبٌ من الْمُزَكِّينَ أَنْفُسَهُمْ من اليهودِ والنصارى، الْمُبْرِّئِينَ من الذنوبِ. يقولُ اللهُ لهم: ما الأمرُ كما زعمتم أنه لا ذنوبَ لكم ولا خطايا، وأنكم بُرَّاءٌ مما يكرهه اللهُ، ولكنكم أهلُ فِرْيَةٍ وَكَذِبٍ على اللهِ، وليس المزكِّي مَنْ زَكَّى نَفْسَهُ، ولكنه الذي يُزَكِّيهِ اللهُ، والله يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ من خَلْقِهِ فيطهره ويبرِّئه من الذنوبِ، بتوفيقه لاجتناب ما يكرهه من معاصيه، إلى ما يرضاه من طاعته.

وإنما قلنا إِنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ، لقوله جَلُّ ثَنَاؤُهُ: «انْظُرْ كَيْفَ يَقْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ»، وأخبر أنهم يفترون على الله الكذب بدعواهم أنهم أبناءُ الله وأحباؤه، وأن

الله قد طهرهم من الذنوب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٤٩﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَناءُؤه: ولا يظلمُ الله هؤلاء الذين أخبر عنهم أنهم يُزَكُّونَ أنفسهم ولا غيرهم من خلقه، فَيَبْخَسُهم في تَرْكِه تركيتهم، وتزكية مَنْ ترك تركيته، وفي تزكية مَنْ زكى من خلقه - شيئاً من حقوقهم، ولا يضع شيئاً في غير موضعه، ولكنه يزكي مَنْ يشاء من خلقه، فيؤفِّقه، ويخذل مَنْ يشاء من أهل معاصيه. كُلُّ ذلك إليه وييده، وهو في كُلِّ ذلك غير ظالمٍ أحداً - مِمَّنْ زَكَّاهُ أو لم يُزَكِّه - فتيلًا.

واختلف أهل التأويل في معنى «الفتيل».

فقال بعضهم: هو ما خرج من بين الإصبعين والكفين من الوسخ، إذا قتلَ إحداهما بالأخرى.

وأناس يقولون: الذي يكون في بطن النواة^(١).

وإذ كان ذلك كذلك - وكان الله جَلَّ ثَناءُؤه إنما قصد بقوله: «وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا»، الخبر عن أنه لا يظلمُ عباده أَقَلَّ الأشياء التي لا خطرَ لها، فكيف بما له خطر؟ - وكان الوسخ الذي يخرج من بين إصبعي الرجل أو من بين كَفَيْهِ إذا قَتَلَ إحداهما على الأخرى، كالذي هو في شق النواة وبطنها، وما أشبه ذلك من الأشياء التي هي مفتولة، مما لا خطرَ له، ولا قيمة - فواجبُ أن يكونَ كُلُّ ذلك داخلاً في معنى «الفتيل»، إلا أن يخرجَ شيئاً من ذلك ما يجبُ التسليمُ له، مما دَلَّ عليه ظاهرُ التنزيل.

(١) ذكر الفراء (معاني القرآن: ٢٧٣/١) والزجاج (معاني القرآن: ٦٠/٢) هذين المعنيين، ولم يُرَجِّحَا أو يُوجِّها الكلام.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَنْظِرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ

إِثْمًا مُبِينًا ﴿٥٠﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: انظر، يا محمد، كيف يفترى هؤلاء الذين يزكون أنفسهم من أهل الكتاب - القائلون: «نحن أبناء الله وأحباءه»، وأنه لن يدخل الجنة إلا مَنْ كان هوداً أو نصارى، الزاعمون أنه لا ذنوب لهم - الكذب والزور من القول، فيختلقونه على الله. «وَكَفَى بِهِ»، يقول: وحسبهم بقليلهم ذلك الكذب والزور على الله. «إِثْمًا مُبِينًا»، يعني أنه يبين كذبهم لسامعيه، ويوضح لهم أنهم أفكّة فجرة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ

الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: أَلَمْ تَرَ به بقلبك، يا محمد، إلى الذين أُعْطُوا حَظًّا من كتاب الله فعلموه. «يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ»، يعني: يُصَدِّقُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، ويكفرون بالله، وهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ الْإِيمَانَ بِهِمَا كُفْرٌ، والتصديق بهما شِرْكٌ.

ومعنى: «يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ»، يُصَدِّقُونَ بِمَعْبُودَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ، يعبدونهما من دُونِ اللَّهِ، ويتخذونهما إلهين.

وذلك أَنَّ «الجبت» و«الطاغوت»: اسمان لِكُلِّ مُعَظَّمٍ بِعِبَادَةٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ، أو طاعة، أو خضوع له، كائنًا ما كَانَ ذَلِكَ الْمُعَظَّمُ، من حجرٍ أو إنسانٍ أو شيطان. وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وكانت الأصنام التي كانت الجاهلية تعبدُها،

كانت مُعْظَمَةُ بِالْعِبَادَةِ مِنْ دُونِ اللَّهِ - فقد كانت جُبُوتاً وطواغيت. وكذلك الشياطينُ التي كانتِ الكُفَّارُ تُطِيعُهَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وكذلك السَّاحِرُ وَالْكَاهِنُ اللَّذَانِ كَانَ مَقْبُولًا مِنْهُمَا مَا قَالَا فِي أَهْلِ الشِّرْكِ بِاللَّهِ. وكذلك حُيِّ بْنِ أَخْطَبٍ وَكَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ^(١)، لِأَنَّهُمَا كَانَا مُطَاعَيْنِ فِي أَهْلِ مِلَّتِهِمَا مِنَ الْيَهُودِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَالْكَفْرِ بِهِ وَبِرَسُولِهِ، فَكَانَا جَبَّتَيْنِ وَطَاغُوتَيْنِ^(٢).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ﴿٥١﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ويقولون للذين جَحَدُوا وَحَدَانِيَةَ اللَّهِ وَرِسَالَةَ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ -: «هَؤُلَاءِ»، يعني بذلك: هؤلاء الذين وصفهم الله بالكفر. «أَهْدَى»، يعني: أقوم وأعدل. «مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا»، يعني: من الذين صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَقْرَأُوا بِمَا جَاءَهُمْ بِهِ نَبِيَّهُمْ مُحَمَّدٌ ﷺ. «سَبِيلًا»، يعني: طريقاً.

وإنما ذلك مَثَلٌ. ومعنى الكلام: أَنَّ اللَّهَ وَصَفَ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ - بِتَعْظِيمِهِمْ غَيْرَ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ وَالْإِذْعَانِ لَهُ بِالطَّاعَةِ - فِي الْكُفْرِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَعْصِيَتِهِمَا، بِأَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ أَهْلَ الْكُفْرِ بِاللَّهِ أَوْلَى بِالْحَقِّ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ بِهِ، وَأَنَّ دِينَ أَهْلِ التَّكْذِيبِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، أَعْدَلُ وَأَصَوْبُ مِنْ دِينِ أَهْلِ التَّصَدِيقِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿٥٢﴾

(١) من زعماء يهود على عهد رسول الله ﷺ، وجزم الفراء بأنهما من عُنِيَا بِهَذِهِ الْآيَةِ (معاني القرآن: ٢٧٣/١).

(٢) هذا المعنى العام ذكره الزجاج في: (معاني القرآن: ٦١/٢).

يعني جَلْ ثَنَاؤُهُ بقوله: «أُولَئِكَ»، هؤلاء الذين وَصَفَ صِفَتَهُمْ أَنَّهُمْ أَوْتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ وهم يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، هُمُ «الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ»، يقول: أَخْزَاهُمُ اللَّهُ فَأَبْعَدَهُمُ مِنْ رَحْمَتِهِ، بِإِيمَانِهِم بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، وَكُفْرِهِمْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عِنَاداً مِنْهُمْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، ويقولهم للذين كفروا: ﴿هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً﴾. «وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ»، يقول: وَمَنْ يُخْزِهِ اللَّهُ فَيَبْعِدْهُ مِنْ رَحْمَتِهِ. «فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً»، يقول: فَلَنْ تَجِدَ لَهُ، يَا مُحَمَّدُ، نَاصِراً يَنْصُرُهُ مِنْ عَقُوبَةِ اللَّهِ وَلَعْنَتِهِ الَّتِي تَحُلُّ بِهِ، فَيُدْفَعُ ذَلِكَ عَنْهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿٥٣﴾

يعني بقوله جَلْ ثَنَاؤُهُ: «أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ»، أَمْ لَهُمْ حَظٌّ مِنَ الْمُلْكِ، يقول: لَيْسَ لَهُمْ حَظٌّ مِنَ الْمُلْكِ.

واختلف أهل التأويل في معنى: «النقير».

فقال بعضهم: هو النقطة التي في ظهر النواة.

وقال آخرون: «النقير»، الحبة التي تكون في وَسَطِ النواة.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أَنْ يُقَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَصَفَ هَؤُلَاءِ الْفُرْقَةَ مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالْبُخْلِ بِالْيَسِيرِ مِنَ الشَّيْءِ الَّذِي لَا خَطَرَ لَهُ، وَلَوْ كَانُوا مُلُوكاً وَأَهْلَ قُدْرَةٍ عَلَى الْأَشْيَاءِ الْجَلِيلَةِ الْأَقْدَارِ.

فإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَالَّذِي هُوَ أَوْلَى بِمَعْنَى «النقير»، أَنْ يَكُونَ أَصْغَرَ مَا يَكُونُ مِنَ النَّقْرِ. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ أَوْلَى بِهِ، فَالنَّقْرُ الَّتِي فِي ظَهْرِ النَّوَةِ مِنْ صِغَارِ النَّقْرِ، وَقَدْ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ كُلُّ مَا شَاكَلَهَا مِنَ النَّقْرِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ : «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ» ، أَمْ يَحْسُدُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أُوتُوا نصيباً من الكتاب من اليهود .

وأما قوله : «النَّاسَ» ، فَإِنَّ أَهْلَ التَّأْوِيلِ اخْتَلَفُوا فِيْمَنْ عَنِى اللَّهُ بِهِ . فقال بعضهم : عَنِى اللَّهُ بِذَلِكَ مُحَمَّدًا ﷺ خَاصَّةً .

وقال آخرون : بَلْ عَنِى اللَّهُ بِهِ الْعَرَبَ .

وَأُولَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَاتَبَ الْيَهُودَ الَّذِينَ وَصَفَ صِفَتَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ ، فَقَالَ لَهُمْ فِي قِيلِهِمْ لِلْمُشْرِكِينَ مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ إِنَّهُمْ أَهْدَى مِنْ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ سَبِيلاً ، عَلَى عِلْمٍ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ فِي قِيلِهِمْ مَا قَالُوا مِنْ ذَلِكَ كَذِبَةٌ : اتَّحْسُدُونَ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ .

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب ، لِأَنَّ مَا قَبِلَ قَوْلُهُ : «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» ، مَضَى بِذِمِّ الْقَائِلِينَ مِنَ الْيَهُودِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا : «هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً» ، فَالْحَاقُ قَوْلُهُ : «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» ، بِذِمَّتِهِمْ عَلَى ذَلِكَ ، وَتَقْرِيطِ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قِيلَ فِيهِمْ مَا قِيلَ - أَشْبَهُ وَأَوْلَى ، مَا لَمْ تَأْتِ دَلَالَةٌ عَلَى انْصِرَافِ مَعْنَاهُ عَنْ مَعْنَى ذَلِكَ .

واختلف أهل التأويل في «الفضل» الذي أخبر الله أنه أتى الذين ذكرهم في قوله : «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» .

فقال بعضهم : ذَلِكَ «الفضل» ، هُوَ النُّبُوَّةُ .

وقال آخرون: بل ذلك «الفضل» الذي ذكر الله أنه آتاهموه، هو إباحته ما أباح لنبيه محمد ﷺ من النساء، ينكحُ منهن ما شاء بغير عدد. قالوا: وإنما يعني: بـ «الناس»، محمداً ﷺ، على ما ذكرتُ قبل^(١).

وأولى التأويلين في ذلك بالصواب، قول مَنْ قال: إنَّ معنى «الفضل» في هذا الموضع: النبوة التي فَضَّلَ الله بها محمداً، وَشَرَّفَ بها العربَ، إذ آتاها رجلاً منهم دون غيرهم - لِمَا ذكرنا مِنْ أَنَّ دَلَالََةَ ظاهر هذه الآية، تدلُّ على أنها تقريظٌ للنبي ﷺ وأصحابه رحمةُ الله عليهم، على ما قَدْ بَيَّنَّا قَبْلُ. وليس النكاح وتزويجُ النساء، وإنَّ كان من فَضْلِ الله جَلَّ ثَنَاهُ الذي آتاهُ عباده - بتقريظٍ لهم ومدح.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ۖ

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاهُ: أَمْ يَحْسُدُ هؤلاء اليهودُ - الذين وصفَ صِفَتَهُمْ في هذه الآياتِ - الناسَ على ما آتاهُمُ الله من فضله، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ ليسوا منهم؟ فكيفَ لا يحسدونَ آلَ إبراهيمَ، فقد آتيناهُمُ الكتابَ. ويعني بقوله: «فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ»، فقد أعطينا آلَ إبراهيمَ، يعني: أهلَهُ وأتباعَهُ على دينِهِ «الْكِتَابَ»، يعني كتابَ الله الذي أوحاهُ إليهم، وذلك كصحفِ إبراهيمَ وموسى والزبور، وسائر ما آتاهم من الكتب.

وأما «الحكمة»، فما أَوْحَى إليهم مما لم يَكُنْ كتاباً مقروءاً. «وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا».

(١) هذا رأي الفراء في: (معاني القرآن: ٢٧٥/١)، وذكر الزجاج القولين ولم يرجح (معاني القرآن: ٦٤/٢).

واختلف أهل التأويل في معنى «الملك العظيم» الذي عناه الله في هذه الآية.

فقال بعضهم: هو النبوة.

وقال آخرون: بل ذلك تحليل النساء. قالوا: وإنما عني الله بذلك: أم بحسدونَ محمداً على ما أحلَّ الله له من النساء، فقد أحلَّ الله مثل الذي أحله له منهن، لداودَ وسليمانَ وغيرهم من الأنبياء، فكيف لم يحسدوهم على ذلك، وحسدوا محمداً عليه السلام؟

وقال آخرون: بل معنى قوله: «وَأَتَيْنَاهُم مُّلكاً عَظِيماً»، الذي أتى سليمان ابن داود.

وقال آخرون: بل كانوا أيّدوا بالملائكة.

وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية وهي قوله: «وَأَتَيْنَاهُم مُّلكاً عَظِيماً» قول مَنْ قال: «يعني ملك سليمان». لأنَّ ذلك هو المعروف في كلام العرب، دون الذي قال إنه مُلْكُ النبوة، ودون قول مَنْ قال: إنه تحليل النساء والملك عليهن. لأنَّ كلام الله الذي خوطب به العرب، غير جائز توجيهه إلا إلى المعروف المستعمل فيهم من معانيه، إلا أن تأتي دلالة أو تقوم حجة على أنَّ ذلك بخلاف ذلك، يجب التسليم لها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: فَمَنْهُمْ مَّنْ ءَامَنَ بِهِ وَمَنْهُمْ مَّنْ صَدَّعْنَهُ

وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ۝٥٥

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فمن الذين أوتوا الكتاب من يهود بني إسرائيل، الذين قال لهم جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلٍ أَن نَّطْمِسَ

وُجُوهًا فَنَرَدُّهَا عَلَىٰ أَذْبَارِهَا». «مَنْ آمَنَ بِهِ»، يقول: مَنْ صَدَّقَ بِمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. «وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ»، ومنهم من أَعْرَضَ عَنِ التصديقِ بِهِ.

وفي هذه الآية دلالة على أَنَّ الَّذِينَ صَدُّوا عما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ، من يهود بني إِسْرَائِيلَ الَّذِينَ كَانُوا حَوَالِي مُهَاجِرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، إِنَّمَا رَفَعَ عَنْهُمْ وَعَيْدَ اللَّهِ الَّذِي تَوَعَّدَهُمْ بِهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَذْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ - فِي الدُّنْيَا، وَأَخَّرَتْ عَقُوبَتَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لِإِيمَانِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، وَأَنَّ الْوَعِيدَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ بِتَعْجِيلِ الْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا، إِنَّمَا كَانَ عَلَى مَقَامِ جَمِيعِهِمْ عَلَى الْكُفْرِ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ. فَلَمَّا آمَنَ بَعْضُهُمْ، خَرَجُوا مِنَ الْوَعِيدِ الَّذِي تَوَعَّدُهُ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا، وَأَخَّرَتْ عَقُوبَةُ الْمُقِيمِينَ عَلَى التَّكْذِيبِ إِلَى الْآخِرَةِ، فَقَالَ لَهُمْ: كَفَاكُمْ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا.

ويعني بقوله: «وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا»، وَحَسْبُكُمْ، أَيُّهَا الْمُكَذِّبُونَ بِمَا أَنْزَلْتُ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّي وَرَسُولِي. «بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا»، يعني: بِنَارِ جَهَنَّمَ، تُسَعَّرُ عَلَيْكُمْ. أَي: تُوقَدُ عَلَيْكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كَمَا فَضَحَتْ جُلُودُهُمْ بَدَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ

هَذَا وَعَيْدٌ مِنَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاهُ لِلَّذِينَ أَقَامُوا عَلَى تَكْذِيبِهِمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ مِنْ يَهُودِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ سَائِرِ الْكُفَّارِ، وَبِرَسُولِهِ. يَقُولُ اللَّهُ لَهُمْ: إِنَّ الَّذِينَ جَحَدُوا مَا أَنْزَلْتُ عَلَى رَسُولِي مُحَمَّدٍ ﷺ، مِنْ آيَاتِي - يعني: مِنْ آيَاتِ تَنْزِيلِهِ، وَوَحْيِ كِتَابِهِ، وَهِيَ دَلَالَتُهُ وَحُجَّتُهُ عَلَى صِدْقِ مُحَمَّدٍ ﷺ - فَلَمْ

يُصَدِّقُوا بِهِ مِنْ يَهُودِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ سَائِرِ أَهْلِ الْكُفْرِ بِهِ. «سَوْفَ نُضْلِيهِمْ نَارًا»، يقول: سوف نُنْضِجُهُمْ فِي نَارٍ يُصَلُّونَ فِيهَا - أي يشوون فيها - «كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ»، يقول: كلما انشوت بها جُلُودُهُمْ فاحترقت. «بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا»، يعني: غير الجلود التي قد نضجت فانشوت.

فإن سأل سائل فقال: وما معنى قوله جَلَّ ثَنَاءُهُ: «كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ»؟ وهل يجوز أن يُبدَّلُوا جلوداً غير جلودهم التي كانت لهم في الدنيا، فَيَعَذَّبُوا فيها؟ فإن جاز ذلك عندك، فأجز أن يُبدَّلُوا أجساماً وأرواحاً غير أجسامهم وأرواحهم التي كانت لهم في الدنيا فتعذب! وإن أجزت ذلك، لَزِمَكَ أَنْ يَكُونَ الْمُعَذَّبُونَ فِي الْآخِرَةِ بِالنَّارِ، غير الذين أوعدهم الله العقاب على كفرهم به ومعصيتهم إياه، وأن يكون الكفار قد ارتفع عنهم العذاب!!

قيل: إن الناس اختلفوا في معنى ذلك.

فقال بعضهم: العذاب إنما يصل إلى الإنسان الذي هو غير الجلد واللحم، وإنما يحرق الجلد ليصل إلى الإنسان أَلَمُ العذاب. وأما الجلد واللحم، فلا يألمان. قالوا: فسواء أُعيدَ على الكافر جِلْدُهُ الذي كان له في الدنيا أو جلدٌ غيره، إذ كانت الجلود غير آلمة ولا معذبة، وإنما الآلمة المعذبة: النفس التي تُحسُّ الألم، ويصل إليها الوجع. قالوا: وإذا كان ذلك كذلك، فغير مستحيل أن يُخلق لكل كافر في النار في كل لحظة وساعة من الجلود ما لا يُحصى عدده، ويحرق ذلك عليه، ليصل إلى نفسه أَلَمُ العذاب، إذ كانت الجلود لا تألم.

وقال آخرون: بل الجلود تألم، واللحم وسائر أجزاء جِرم بني آدم. وإذا أحرق جلده أو غيره من أجزاء جسده، وصل أَلَمُ ذلك إلى جميعه. قالوا:

ومعنى قوله: «كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا»: بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَ محترقة. وذلك أنها تُعَادُ جديدةً، والأولى كانت قد احترقت، فأُعِيدَتْ غَيْرَ محترقة، فلذلك قيل: «غَيْرَهَا»، لأنها غير الجلود التي كانت لهم في الدنيا، التي عصوا الله وهي لهم. قالوا: وذلك نظير قول العرب للصائغ إذا استصاغته خاتماً من خاتم مَصُوعٍ، بتحويله عن صياغته التي هُوَ بها، إلى صياغة أخرى: «صُغ لي من هذا الخاتم خاتماً غيره»، فيكسره ويصوغ له منه خاتماً غيره، والخاتم المَصُوعُ بالصياغة الثانية هو الأول، ولكنه لما أُعيدَ بعد كسره خاتماً قيل: «هو غيره». قالوا: فكَذَلِكَ معنى قوله: «كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا»، لما احترقت الجلود ثم أُعيدت جديدةً بعد الاحتراق، قيل: «هي غيرها»، على ذلك المعنى^(١).

وقال آخرون: معنى قوله: «كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ»، سرايلهم، بَدَّلْنَاهُمْ سرايل من قِطْرَانٍ غيرها. فَجَعَلْتُ السرايلَ [من] القِطْرَانِ لهم جلوداً، كما يقال للشيء الخاص بالإنسان: «هو جلدة ما بين عينيه ووجهه»، لخصوصه به. قالوا: فكَذَلِكَ سرايلُ القِطْرَانِ التي قال الله في كتابه: ﴿سَرَايِلُهُمْ مِنْ قِطْرَانٍ وَتَغَشَّى وُجُوهُهُمْ النَّارُ﴾ [إبراهيم: ٥٠]، لَمَّا صَارَتْ لَهُمْ لِبَاساً لَا تَفَارِقُ أَجْسَامَهُمْ، جُعِلَتْ لَهُمْ جُلُوداً، فقيل: كلما اشتعل القِطْرَانُ في أجسامهم واحترق، بَدَّلُوا سرايلَ من قِطْرَانٍ آخَرَ. قالوا: وأما جلودُ أهل الكفر من أهل النار، فإنها لا تحترق، لأنَّ في احتراقها - إلى حال إعادتها - فناءها، وفي فنائها راحتها. قالوا: وقد أخبر الله تعالى ذِكْرُهُ عنها: أنهم لا يموتون ولا يُخَفَّفُ عنهم من عذابها. قالوا: وجلودُ الكفار أحد أجسامهم، ولو جاز أن يحترق منها شيء فيفنى ثم يُعاد بعد الفناء في النار، جاز ذلك في جميع أجزائها. وإذا جاز ذلك، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ جَائِزاً عَلَيْهِمُ الْفَنَاءُ، ثم الإعادة والموت، ثم

(١) انظر قريباً من هذا المعنى عند الزجاج في: (معاني القرآن: ٦٥/٢).

الإحياء، وقد أخبر الله عنهم أنهم لا يموتون. قالوا: وفي خبره عنهم أنهم لا يموتون، دليل واضح أنه لا يموت شيء من أجزاء أجسامهم، والجلود أحد تلك الأجزاء.

وأما معنى قوله: «لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ»، فإنه يقول: فعلنا ذلك بهم، ليجدوا ألم العذاب وكربه وشِدَّتُهُ، بما كانوا في الدنيا يُكذِّبُونَ آياتِ الله ويجحدونها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾

يقول: إِنَّ اللَّهَ لم يزل «عَزِيزًا» في انتقامه ممن انتقم منه من خلقه، لا يقدر على الامتناع منه أحدٌ أراده بضِرٍّ، ولا الانتصار منه أحدٌ أحلَّ به عقوبة. «حَكِيمًا» في تدبيره وقضائه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا ظِلِيلٌ ﴿٥٧﴾

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاهُ: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»، والذين آمنوا بالله ورسوله محمد ﷺ، وصدقوا بما أنزل الله على محمدٍ مصدقاً لما معهم من يهود بني إسرائيل وسائر الأمم غيرهم «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»، يقول: وأدوا ما أمرهم الله به من فرائضه، واجتنبوا ما حرم الله عليهم من معاصيه، وذلك هو «الصالح» من أعمالهم. «سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ»، يقول: سوف يُدْخِلُهُم الله يوم القيامة. «جَنَّاتٍ»، يعني: بساتين. «تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ»، يقول: تجري من تحت تلك الجَنَاتِ الأنهار. «خَالِدِينَ فِيهَا

أَبَدًا»، يقول: باقِينَ فِيهَا أَبَدًا بِغَيْرِ نِهَايَةٍ وَلَا انْقِطَاعٍ ، دَائِمًا ذَلِكَ لَهُمْ فِيهَا أَبَدًا .
«لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ»، يقول: لَهُمْ فِي تِلْكَ الْجَنَّاتِ الَّتِي وَصَفَ صِفَتَهَا . «أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ»، يعني: بِرِيشَاتٍ مِنَ الْإِنْسَانِ وَالرَّيْبِ وَالْحَيْضِ وَالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالْحَبْلِ وَالْبَصَاقِ ، وَسَائِرِ مَا يَكُونُ فِي نِسَاءِ أَهْلِ الدُّنْيَا .

وَأَمَّا قَوْلُهُ : «وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا» ، فَإِنَّهُ يَقُولُ : وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا كَثِيرًا ، كَمَا قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : ﴿وَوَظِلٌّ مَدْدُودٌ﴾ [الواقعة: ٣٠] .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

هُوَ خُطَابُ مَنْ اللَّهُ وَلَاةَ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ بِإِدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَى مَنْ وَلَّوْا أَمْرَهُ فِي فَيْئِهِمْ وَحُقُوقِهِمْ ، وَمَا اتَّيَمَّنُوا عَلَيْهِ مِنْ أُمُورِهِمْ ، بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمْ فِي الْقَضِيَّةِ ، وَالْقَسَمِ بَيْنَهُمْ بِالسُّوِّيَّةِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا وَعَظَ بِهِ الرَّعِيَّةَ فِي : ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ ، فَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِمْ ، وَأَوْصَى الرَّاعِيَ بِالرَّعِيَّةِ ، وَأَوْصَى الرَّعِيَّةَ بِالطَّاعَةِ .

فَتَأْوِيلُ الْآيَةِ إِذَا - إِذْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَا - : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ ، يَا مَعْشَرَ وَلَاةِ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ ، أَنْ تُؤَدُّوا مَا اتَّيَمَّنْتُكُمْ عَلَيْهِ رَعِيَّتُكُمْ مِنْ فَيْئِهِمْ وَحُقُوقِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَصَدَقَاتِهِمْ إِلَيْهِمْ ، عَلَى مَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ بِإِدَاءِ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَنْ هُوَ لَهُ ، بَعْدَ أَنْ تَصِيرَ فِي أَيْدِيكُمْ ، لَا تَظْلِمُوهَا أَهْلَهَا ، وَلَا تَسْتَأْثِرُوا بِشَيْءٍ مِنْهَا ، وَلَا تَضَعُوا شَيْئًا مِنْهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ ، وَلَا تَأْخُذُوهَا إِلَّا مِمَّنْ أَدْنَىٰ اللَّهُ لَكُمْ بِأَخْذِهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ تَصِيرَ فِي أَيْدِيكُمْ ، وَيَأْمُرَكُمْ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ رَعِيَّتِكُمْ أَنْ تَحْكُمُوا بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ ، وَذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ ، وَبَيَّنَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ، لَا تَعْدُوا ذَلِكَ فَتَجُورُوا عَلَيْهِمْ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا



يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ : يا معشرَ وُلاةِ أمورِ المسلمين ، إِنَّ اللَّهَ نِعَمَ الشَّيْءِ يَعِظُكُمْ بِهِ ، وَنِعْمَتِ الْعِظَةِ يَعِظُكُمْ بِهَا فِي أَمْرِهِ إِيَّاكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ، وَأَنْ تَحْكُمُوا بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ . «إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا» ، يقول : إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَزَلْ سَمِيعًا بِمَا تَقُولُونَ وَتَنْطَقُونَ ، وَهُوَ سَمِيعٌ لَذَلِكَ مِنْكُمْ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ وَلَمَّا تُحَاوِرُونَهُمْ بِهِ . «بَصِيرًا» بما تَفْعَلُونَ فيما ائْتُمْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ حَقُوقِ رِعْيَتِكُمْ وَأَمْوَالِهِمْ ، وَمَا تَقْضُونَ بِهِ بَيْنَهُمْ مِنْ أَحْكَامِكُمْ : بِعَدْلِ تَحْكُمُونَ أَوْ جَوْرٍ ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، حَافِظٌ ذَلِكَ كُلَّهُ ، حَتَّى يَجَازِيَ مُحْسِنُكُمْ بِإِحْسَانِهِ ، وَمُسِيئُكُمْ بِإِسَاءَتِهِ ، أَوْ يَغْفُو بِفَضْلِهِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ فيما أَمَرَكُمْ بِهِ وفيما نهاكم عنه ، وَأَطِيعُوا رَسُولَهُ مُحَمَّدًا ﷺ ، فَإِنَّ فِي طَاعَتِكُمْ إِيَّاهُ لِرَبِّكُمْ طَاعَةً ، وَذَلِكَ أَنْكُمْ تَطِيعُونَهُ لِأَمْرِ اللَّهِ إِيَّاكُمْ بِطَاعَتِهِ .

وهو أَمْرٌ مِنَ اللَّهِ بِطَاعَةِ رَسُولِهِ فِي حَيَاتِهِ فيما أَمَرَ ونهى ، وَبَعْدَ وَفَاتِهِ بِاتِّبَاعِ سُنَّتِهِ . وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَمَّ بِالْأَمْرِ بِطَاعَتِهِ ، لَمْ يَخْصُصْ بِذَلِكَ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ ، فَهُوَ عَلَى الْعُمُومِ حَتَّى يَخْصُصَ ذَلِكَ مَا يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهُ .

واختلف أهلُ التأويلِ في «أولى الأمر» الذين أَمَرَ اللَّهُ عِبَادَهُ بِطَاعَتِهِمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ .

فقال بعضهم: هم الأمراء.

وقال آخرون: هم أهل العلم والفقة.

وقال آخرون: هم أصحاب محمد ﷺ.

وقال آخرون: هم أبو بكر وعمر رحمهما الله.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال: هم الأمراء والولاة لصحة الأخبار عن رسول الله ﷺ بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان [لله] طاعة، وللمسلمين مصلحة، كالذي حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: أخبرني نافع، عن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: «على المرء المسلم، الطاعة فيما أحبَّ وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فمن أمر بمعصية فلا طاعة»^(١).

فإذ كان معلوماً أنه لا طاعة واجبة لأحد غير الله أو رسوله أو إمام عادل، وكان الله قد أمر بقوله: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» بطاعة ذوي أمرنا - كان معلوماً أن الذين أمر بطاعتهم تعالى ذكره من ذوي أمرنا، هم الأئمة ومن وُلّوه المسلمين، دون غيرهم من الناس، وإن كان فرضاً القبول من كل من أمر بترك معصية الله ودعا إلى طاعة الله، وأنه لا طاعة تجب لأحد فيما أمر ونهى فيما لم تقم حجة وجوبه، إلا للأئمة الذين ألزم الله عباده طاعتهم فيما أمروا به رعيّتهم مما هو مصلحة لعامة الرعية، فإن على من أمره بذلك طاعتهم، وكذلك في كل ما لم يكن لله معصية.

وإذ كان ذلك كذلك، كان معلوماً بذلك صحة ما اخترنا من التأويل دون

غيره.

(١) هو في الصحيحين: البخاري (٢٩٥٥) و(٧١٤٢)، ومسلم (١٨٣٩). وابن المثنى هو محمد بن المثنى العتري، ويحيى هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله هو ابن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، ونافع هو مولى ابن عمر، وعبد الله هو ابن عمر بن الخطاب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ نَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فَإِنْ اختلفتم، أيها المؤمنون، في شيءٍ من أمر دينكم: أنتم فيما بينكم، أو أنتم وولاة أمركم، فاشتجرتُم فيه. «فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ»، يعني بذلك: فارتادوا معرفة حُكْمِ ذلك الذي اشتجرتُم - أنتم بينكم، أو أنتم وأولو أمركم - فيه من عند الله، يعني بذلك: من كتاب الله، فاتَّبِعُوا ما وجدتم. وأما قوله: «وَالرَّسُولِ»، فإنه يقول: فَإِنْ لم تجدوا إلى عِلْمِ ذلك في كتاب الله سبيلاً، فارتادوا معرفة ذلك أيضاً من عند الرسولِ إِنْ كان حياً، وَإِنْ كان ميتاً فمن سُنَّتِهِ. «إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»، يقول: افعلوا ذلك إِنْ كنتم تُصَدِّقُونَ بالله. «وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»، يعني: بالمعاد الذي فيه الثواب والعقاب، فإنكم إِنْ فعلتم ما أمرتم به من ذلك. فَلَكُمْ من الله الجزيل من الثواب، وَإِنْ لم تفعلوا ذلك فلکم الأليم من العقاب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «ذَلِكَ»، فَرُدُّ ما تنازعتم فيه من شيءٍ إلى الله والرسول، «خَيْرٌ» لكم عند الله في معادكم، وأصلحُ لكم في دنياكم، لأنَّ ذلك يدعوكم إلى الألفَةِ، وتَرْكِ التنازعِ والفرقةِ. «وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا»، يعني: وأحمدُ مؤثلاً ومغبةً، وأجملُ عاقبةً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ

أَمُرُوا أَنْ يُكْفَرُوا بِهِ، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «أَلَمْ تَرَ»، يا محمد، بقلبك، فتعلم - إلى الذين يزعمون أنهم صَدَقُوا بما أنزل إليك من الكتاب، وإلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل من قِبَلِكَ من الكتب، يريدون أن يتحاكموا في خصومتهم إلى الطاغوت - يعني إلى: مَنْ يُعْظِمُونَهُ، وَيَصُدُّوْنَ عَنْ قَوْلِهِ، وَيَرْضَوْنَ بِحُكْمِهِ مِنْ دُونِ حُكْمِ اللَّهِ، «وَقَدْ أَمُرُوا أَنْ يُكْفَرُوا بِهِ»، يقول: وقد أمرهم الله أن يكذبوا بما جاءهم به الطاغوت الذي يتحاكمون إليه، فتركوا أمر الله واتبعوا أمر الشيطان. «وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا»، يعني: أن الشيطان يريد أن يصد هؤلاء المتحاكمين إلى الطاغوت عن سبيل الحق والهدى، فيضلهم عنها، «ضَلَالًا بَعِيدًا» يعني: فيجور بهم جوراً شديداً.

وقد ذكر أن هذه الآية نزلت في رجلٍ من المنافقين دعا رجلاً من اليهود في خصومة كانت بينهما إلى بعض الكهَّان، ليحكم بينهم، ورسول الله ﷺ بين أظهرهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: أَلَمْ تَرَ، يا محمد، إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك من المنافقين، وإلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل من قِبَلِكَ من أهل الكتاب، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ»، يعني بذلك: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا»، هَلُمُّوا إِلَى حُكْمِ اللَّهِ الذي أنزله في كتابه، وإلى الرسول ليحكم بيننا. «رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ

عَنكَ»، يعني بذلك: يمتنعون من المصير إليك لِتَحْكَمَ بينهم، وَيَمْنَعُونَ من المصير إليك كذلك غيرَهُمْ. «صُدُّوْا».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فكيف بهؤلاء الذين يُريدُونَ أَنْ يتحاكموا إلى الطاغوت، وهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزلَ إليك وما أنزلَ من قبلك. «إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ»، يعني: إذا نزلت بهم نَقَمَةٌ من الله. «بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ»، يعني: بذنوبهم التي سَلَفَتْ منهم. «ثُمَّ جَاؤُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ»، يقول: ثم جاؤوك يحلفون بالله كذباً وزوراً. «إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا». وهذا خبرٌ من الله تعالى ذَكَرَهُ عن هؤلاء المنافقين أنهم لا يردعهم عن النفاق العِبر والنَّقم، وأنهم إِنْ تَأْتِيَهُمْ عَقُوبَةٌ من الله على تحاكمهم إلى الطاغوت لم يُنِيبُوا ولم يتوبوا، ولكنهم يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ كَذِباً وَجَرَاءً على الله: ما أردنا باحتكامنا إليه إِلَّا الإِحْسَانَ من بعضنا إلى بعضٍ، والصوابُ فيما احتكمنا فيه إليه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «أُولَئِكَ»، هؤلاء المنافقون الذين وصفتُ لك، يا محمد، صِفَتَهُمْ - «يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ» في احتكامهم إلى الطاغوت،

وتركهم الاحتكام إليك، وصدودهم عنك - من النفاق والزيف، وإن حلفوا بالله: ما أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً. «فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ»، يقول: فدعهم فلا تعاقبهم في أبدانهم وأجسامهم، ولكن عظمهم بتخويفك إياهم بأس الله أن يحل بهم، وعقوبته أن تنزل بدارهم، وحذرهم من مكروه ما هم عليه من الشك في أمر الله وأمر رسوله. «وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا»، يقول: مرهم باتقاء الله والتصديق به وبرسوله ووعدِهِ ووعدِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاهُ: ولم تُرْسِلْ، يا محمد، رسولاَ إلا فرضت طاعته على مَنْ أرسَلْتُهُ إليه، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَأَنْتَ، يا محمد، من الرُّسُلِ الَّذِينَ فرضت طاعتهم على مَنْ أرسَلْتُهُ إليه.

وإنما هذا من الله توبيخٌ للمحتكمين من المنافقين - الذين كانوا يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إلى النبي ﷺ - فيما اختصموا فيه إلى الطاغوت، صدوداً عن رسول الله ﷺ. يقول لهم تعالى ذِكْرُهُ: ما أرسَلْتُ رسولاَ إلا فرضت طاعته على مَنْ أرسَلْتُهُ إليه، فمحمد ﷺ من أولئك الرسل، فَمَنْ ترك طاعته والرُّضَى بحكمه واحتكم إلى الطاغوت، فقد خالف أمرِي، وضيع فرضي.

ثم أخبر جَلَّ ثَنَاهُ: أَنَّ مَنْ أطاع رسله، فإنما يطيعهم بإذنه - يعني: بتقديره ذلك وقضائه السابق في عِلْمِهِ ومشِيئِهِ.

وإنما هذا تعريضٌ من الله تعالى ذِكْرُهُ لهؤلاء المنافقين، بأن تركهم طاعة الله وطاعة رسوله والرُّضَى بحكمه، إنما هو للسابق لهم من خذلانه وغلبه الشقاء

عليهم، ولولا ذلك لكانوا ممن أذن له في الرضى بحكمه، والمصارعة إلى طاعته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٦٤﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ولو أنَّ هؤلاء المنافقين - الذين وصفَ صفتهم في هاتين الآيتين، الذين إذا دُعُوا إلى حُكْمِ الله وحكمِ رسوله صَدُّوا صدوداً، «إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ»، باكتسابهم إياها العظيم من الإثم في احتكامهم إلى الطاغوت، وصدودهم عن كتاب الله وسنة رسوله إذا دُعُوا إليها، «جَاؤُوكَ»، يا محمد، حين فَعَلُوا ما فعلوا من مصيرهم إلى الطاغوت راضين بحكمه دون حُكْمِكَ، جَاؤُوكَ تائبين مُنِيبِينَ، فسألوا الله أن يصفحَ لهم عن عقوبة ذُنُوبِهِم بتغطيته عليهم، وسألَ لهم الله رسوله ﷺ مثلَ ذلك. وذلك هو معنى قوله: «فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ».

وأما قوله: «لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا»، فإنه يقول: لو كانوا فعلوا ذلك فتابوا من ذُنُوبِهِم. «لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا»، يقول: راجعاً لهم مما يكرهون إلى ما يُحِبُّون. «رَحِيمًا» بهم، في تركه عقوبتهم على ذُنُوبِهِم الذي تابوا منه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «فَلَا»، فليس الأمرُ كما يزعمون: أنهم يؤمنون بما

أُنزِلَ إِلَيْكَ، وهم يتحاكمونَ إلى الطاغوتِ، ويصدّون عنك إذا دُعُوا إِلَيْكَ يا محمدُ - واستأنفَ الْقَسَمَ جَلَّ ذِكْرُهُ فقال: «وَرَبِّكَ»، يا محمدُ. «لَا يُؤْمِنُونَ»، أي: لا يُصَدِّقُونَ بِي وبِكَ وبما أُنزِلَ إِلَيْكَ. «حَتَّى يُحْكُمُواكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ»، يقول: حتى يجعلوكَ حَكَمًا بينهم فيما اختلطَ بينهم من أمورِهِم، فالتبسَ عليهم حُكْمُهُ.

«ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ»، يقول: لا يجدوا في أنفسهم ضيقًا مما قضيتَ. وإنما معناه: ثم لا تُخْرِجَ أَنْفُسُهُم مِمَّا قَضَيْتَ أي: لا تأثمَ بإنكارها ما قضيتَ، وشكّها في طاعتك، وأنّ الذي قضيتَ به بينهم حقٌّ لا يجوزُ لهم خلافُهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ»، ولو أنّا فرضنا على هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزِلَ إِلَيْكَ، المحتكمين إلى الطاغوتِ، أَنْ يَقْتُلُوا أَنْفُسَهُمْ وأمرناهم بذلك أو أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ مهاجرين منها إلى دارٍ أخرى سواها. «مَا فَعَلُوهُ»، يقول: ما قَتَلُوا أَنْفُسَهُمْ بأيديهم، ولا هاجروا مِنْ دِيَارِهِمْ فيخرجوا عنها إلى الله ورسوله، طاعةً لله ولرسوله. «إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بذلك: ولو أنّ هؤلاء المنافقين الذين يزعمون أنهم آمنوا

بما أنزل إليك، وهم يتحاكمون إلى الطاغوت، ويصدون عنك صدوداً، «فعلوا ما يوعدون به»، يعني: ما يذكرون به من طاعة الله والانتهاز إلى أمره. «لكان خيراً لهم»، في عاجل دنياهم وأجل معادهم. «وأشد تثبيتاً»، وأثبت لهم في أمورهم، وأقوم لهم عليها. وذلك أن المنافق يعمل على شك، فعمله يذهب باطلاً، وعناؤه يضمحل فيصير هباءً، وهو بشكه يعمل على وناء^(١) وضعف. ولو عمل على بصيرة، لاكتسب بعمله أجراً، ولكان له عند الله ذخراً، وكان على عمله الذي يعمل أقوى، ولنفسه أشد تثبيتاً، لإيمانه بوعد الله على طاعته، وعمله الذي يعمل. ولذلك قال من قال: معنى قوله: «وأشد تثبيتاً»، تصديقاً، لأنه إذا كان مُصدّقاً، كان لنفسه أشد تثبيتاً، ولعزمه فيه أشد تصحيحاً، وهو نظير قوله جل ثناؤه: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٦٥].

القول في تأويل قوله تعالى: وَإِذَا لَاتَيْنَهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا

﴿١٧﴾ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿١٨﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيراً لهم، لإيتائنا إياهم على فعلهم ما وعظوا به من طاعتنا والانتهاز إلى أمرنا. «أجراً» يعني: جزاء وثواباً عظيماً. وأشد تثبيتاً لعزائمهم وآرائهم، وأقوى لهم على أعمالهم، لهدايتنا إياهم صراطاً مستقيماً. يعني: طريقاً لا اعوجاج فيه، وهو دين الله القويم الذي اختاره لعباده وشرعه لهم، وذلك الإسلام.

ومعنى قوله: «ولَهَدَيْنَاهُمْ»، ولوفقناهم للصراط المستقيم.

ثم ذكر جل ثناؤه ما وعد أهل طاعته وطاعة رسوله عليه السلام، من

(١) الوني والوناء: الكلال والإعياء والضعف.

الكرامة الدائمة لديه، والمنازل الرفيعة عنده، فقال: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾ الآية.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٨﴾ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿٦٩﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ» بالتسليم لأمرهما، وإخلاص الرضى بحُكْمِهما، والانتهاى إلى أمرهما، والانزجار عما نهيا عنه من معصية الله، فهو مع الذين أنعم الله عليهم بهدايته والتوفيق لطاعته في الدنيا من أنبيائه، وفي الآخرة إذا دخل الجنة. «وَالصَّدِّيقِينَ» وهم جمع «صديق».

واختلف في معنى: «الصديقين»

فقال بعضهم: «الصديقون»، تُبَاعُ الأنبياء الذين صدّقوهم واتبعوا مناهجهم بعدهم حتى لحقوا بهم. فكان «الصديق»، «فِعْلٌ»، على مذهب قائل هذه المقالة، من «الصدق»، كما يقال: «رجل سكير» من «السُّكْر»، إذا كان مُدْمِنًا على ذلك، و«شَرِيبٌ»، و«خَمِيرٌ».

وقال آخرون: بل هو «فِعْلٌ» من «الصَّدَقَة».

فإذ كان ذلك كذلك، فالذي هو أولى بـ «الصديق»، أن يكون معناه: المصدق قوله بفعله. إذ كان «الفعل» في كلام العرب، إنما يأتي، إذا كان مأخوذًا من الفعل، بمعنى المبالغة، إمّا في المدح، وإما في الذم، ومنه قوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ في صفة مريم: ﴿وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ﴾ [المائدة: ٧٥].

وإذا كان معنى ذلك ما وصفنا، كان داخلاً مَنْ كان موصوفاً بما قلنا في صِفَةِ المتصدقين والمصدقين.

«وَالشُّهَدَاءِ»، وهم جمع «شَهِيد»، وهو المقتولُ في سبيل الله، سُمِّيَ بذلك لقيامه بشهادةِ الْحَقِّ في جَنْبِ الله حتى قتل.

«وَالصَّالِحِينَ»، وهم جَمْعُ «صالح»، وهو كُلُّ مَنْ صَلَحَتْ سريرته وعلايته.

وأما قوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا»، فإنه يعني: وحسن، هؤلاء الذين نعتهم ووصفهم، رفقاء في الجنة. و«الرفيق» في لفظ واحدٍ بمعنى الجميع.

وأما قوله: «ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ»، فإنه يقول: كون مَنْ أَطَاعَ الله والرسول مع الذين أُنعمَ الله عليهم من النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. «الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ»، يقول: ذلك عطاءُ الله إياهم وفضله عليهم، لا باستيجابهم ذلك لسابقةٍ سَبَقَتْ لهم.

فإن قال قائلٌ: أَوَ لَيْسَ بِالطَّاعَةِ وَصَلُّوا إِلَى مَا وَصَلُوا إِلَيْهِ مِنْ فَضْلِهِ؟ قيل له: إنهم لم يُطيعوه في الدنيا إلا بفضله الذي تَفَضَّلَ به عليهم، فهداهم به لطاعته، فكلُّ ذلك فضلٌ منه تعالى ذِكرُهُ.

وقوله: «وَكَفَى بِاللَّهِ عَليماً»، يقول: وحسب العباد بالله الذي خلقهم. «عَليماً» بطاعةِ المطيعِ منهم ومعصيةِ العاصي، فإنه لا يَخْفَى عليه شيءٌ من ذلك، ولكنه يُحْصِيهِ عليهم ويحفظه، حتى يجازي جميعهم، جزاءَ المحسنين منهم بالإحسان، والمسيئين منهم بالإساءة، ويعفو عَمَّنْ شاءَ من أهلِ التوحيد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ
فَأَنْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعًا ﴿٧١﴾

يعني بقوله جَلْ ثَنَاءُهُ : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : صدَّقوا الله ورسوله . «خُذُوا حِذْرَكُمْ» خذوا حِجَّتَكُمْ وأسلحتكم التي تَتَّقُونَ بها من عَدُوِّكُمْ لغزوهم وحربهم . «فَأَنْفِرُوا إِلَيْهِمْ ثُبَاتٍ» .

وهي جمعُ «ثُبَّة»، و«الثبَّة»، العُصْبَة .

ومعنى الكلام : فانفروا إلى عَدُوِّكُمْ جماعةً بعد جماعةٍ متسلحين .

«أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعًا» ، يقول : أو انفروا جميعاً مع نَبِيِّكُمْ ﷺ لقتالهم .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِنْ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ
مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٧٢﴾

وهذا نَعَتْ من الله تعالى ذِكْرُهُ للمنافقين ، نعتهم لنبيه ﷺ وأصحابه ووصفهم بصفتهم فقال : «وَإِنْ مِنْكُمْ» ، أيها المؤمنون ، يعني : من عِدَادِكُمْ وقومكم ، وَمَنْ يَتَشَبَّهُ بَكُمْ ، وَيُظْهِرُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ دَعْوَتِكُمْ وَمِلَّتِكُمْ ، وهو منافقٌ يُبْطِئُ مَنْ أَطَاعَهُ مِنْكُمْ عن جهادِ عَدُوِّكُمْ وقاتلهم إذا أَنْتُمْ نَفَرْتُمْ إِلَيْهِمْ . «فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ» ، يقول : فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ هَزِيمَةٌ ، أَوْ نَالَكُمْ قَتْلٌ أَوْ جِرَاحٌ مِنْ عَدُوِّكُمْ . «قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا» ، فيصيني جراحٌ أَوْ أَلَمٌ أَوْ قَتْلٌ ، وَسِرَّةٌ تَخْلُفُهُ عَنْكُمْ ، شِمَاتَةٌ بِكُمْ ، لَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الشُّكِّ فِي وَعْدِ اللَّهِ الَّذِي وَعَدَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا نَالَهُمْ فِي سَبِيلِهِ مِنَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ ، وَفِي وَعِيدِهِ ، فَهُوَ غَيْرُ رَاجٍ ثَوَابًا ، وَلَا خَائِفٍ عِقَابًا .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا



يقول جل ثناؤه : «وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ»، ولئن أظفركم الله بعدوكم فأصبتهم منهم غنيمة، ليقولنَّ هذا المبطئ المسلمين عن الجهاد معكم في سبيل الله، المنافق. «كَأَن لَّمْ يَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ»، بما أصيب معهم من الغنيمة. «فَوْزًا عَظِيمًا».

وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء المنافقين: أن شهدوهم الحرب مع المسلمين إن شهدوها، لطلب الغنيمة وإن تخلفوا عنها، فللسك الذي في قلوبهم، وأنهم لا يرجون لحضورها ثواباً، ولا يخافون بالتخلف عنها من الله عقاباً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

وهذا حص من الله المؤمنين على جهاد عدوه من أهل الكفر به على أحيائهم غالبين كانوا أو مغلوبين، والتهاون بأقوال المنافقين في جهاد من جاهدوا من المشركين وأن لهم في جهادهم إياهم - مغلوبين كانوا أو غالبين - منزلة من الله رفيعة.

يقول الله لهم جَلِّ ثَنَاؤُهُ: «فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، يعني: في دين الله والدعاء إليه، والدخول فيما أمر به أهل الكفر به. «الَّذِينَ يَشْرُونَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ»، يعني: الذين يبيعون حياتهم الدنيا بثواب الآخرة وما وعد الله أهل طاعته فيها. ويبيعهم إياها بها: إنفاقهم أموالهم في طلب رضى الله، لجهاد من أمر بجهاده من أعدائه وأعداء دينه، وبذلهم مهجهم له في ذلك.

أخبر جَلِّ ثَنَاؤُهُ بما لهم في ذلك إذا فعلوه فقال: «وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا»، يقول: ومن يقاتل - في طلب إقامة دين الله وإعلاء كلمة الله - أعداء الله. «فَيُقْتَلْ»، يقول: فيقتله أعداء الله، أو يغلبهم فيظفر بهم. «فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا»، يقول: فسوف نعطيه في الآخرة ثواباً وأجراً عظيماً. وليس لما سَمَى جَلِّ ثَنَاؤُهُ «عَظِيمًا»، مقدار يعرف مَبْلَغُهُ عباد الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِّنْ لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِّنْ لَّدُنكَ نَصِيرًا ٧٥

يعني بذلك جَلِّ ثَنَاؤُهُ: «وَمَا لَكُمْ» أيها المؤمنون. «لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، وفي «المستضعفين»، يقول: عن المستضعفين منكم. «مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ»، فأما من «الرِّجَالِ»، فإنهم كانوا قد أسلموا بمكة، فغلبتهم عشائره على أنفسهم بالقهر لهم، وآذوهم، ونالوهم بالعذاب والمكاره في أبدانهم لِيَفْتِنُوهُمْ عن دينهم، فَحَضَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى اسْتِنْفَادِهِمْ مِنْ أَيْدِي مَنْ قَدْ غَلَبَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ، فقال لهم: وما شأنكم لا تقاتلون في سبيل الله، وعن مُسْتَضْعَفِي أَهْلِ دِينِكُمْ وَمِلَّتِكُمُ الَّذِينَ قَدْ اسْتَضَعَفَهُمُ الْكُفَّارُ

فاستذلّوهم ابتغاءَ فتنّهم وصدّهم عن دينهم؟. «مَنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ»، جمع «ولد»: وهم الصبيان. «الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا»، يعني بذلك أَنَّ هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، يقولون في دعائهم رَبِّهِمْ بأنَّ يُنجيهم من فتنةٍ مَنْ قد استضعفهم من المشركين: «يَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا».

«وَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا»، يعني: أنهم يقولون أيضاً في دعائهم: يا رَبَّنَا، واجعلْ لنا من عندك وليًّا، يَلِي أَمْرَنَا بِالْكَفَايَةِ مما نحنُ فيه من فتنةِ أهلِ الكُفْرِ بِكَ. «وَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا»، يقولون: واجعلْ لنا من عندك مَنْ ينصرنا على مَنْ ظَلَمْنَا من أهلِ هذه القريةِ الظالمِ أهلها، بِصَدِّهِمْ إِيَّانَا عَنْ سَبِيلِكَ، حتى تُظْفِرَنَا بِهِمْ، وتُعَلِّي دينَكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «الَّذِينَ آمَنُوا يَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَتَلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ

ضَعِيفًا»

قال أبو جعفر:

يعني تعالى ذِكْرُهُ: الَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وأيقنوا بموعودِ الله لأهلِ الإيمانِ به. «يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، يقول: في طاعةِ الله ومنهاجِ دينِهِ وشريعته التي شرعَهَا لعبادِهِ. «وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ»، يقول: والذين جَحَدُوا وحدانيةَ الله وكَذَّبُوا رَسُولَهُ وما جاءهم به من عند رَبِّهِمْ «يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ»، يعني: في طاعةِ الشيطانِ وطريقِهِ ومنهاجِهِ الذي شرعَهُ لأوليائِهِ من أهلِ الكفر بالله. يقولُ الله، مُقَوِّيًا عَزَمَ الْمُؤْمِنِينَ به من أصحابِ رسولِ الله ﷺ، ومُحَرِّضُهُمْ على أعدائِهِ وأعداءِ دينِهِ من أهلِ الشُّرْكِ به:

«فَقَاتِلُوا» أيها المؤمنون، «أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ»، يعني بذلك: الذين يتولَّونه وَيُطِيعُونَ أَمْرَهُ، في خلاف طاعة الله، والتكذيب به، وينصرونه. «إِنْ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا»، يعني بكيده: ما كاذ به المؤمنين، من تحزيبه أوليائه من الكفار بالله على رسوله وأوليائه أهل الإيمان به. يقول: فلا تهابوا أوليائه الشيطان، فإنما هم حِزْبُهُ وأنصارُهُ، وحزْبُ الشيطانِ أهلٌ وَهَنٍ وَضَعْفٍ.

وإنما وصفهم جَلَّ ثَنَاؤُهُ بالضعف، لأنهم لا يقاتلون رجاء ثواب، ولا يتركون القتال خوف عقاب، وإنما يقاتلون حِمِيَّةً أو حَسَدًا للمؤمنين على ما آتاهم الله من فضله. والمؤمنون يقاتل مَنْ قَاتَلَ مِنْهُمْ رجاء العظيم من ثواب الله، ويترك القتال إِنْ تركه على خوفٍ من وعيد الله في تركه، فهو يقاتل على بصيرة بما لَهُ عِنْدَ الله إِنْ قُتِلَ، وبما لَهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَالظَّفَرِ إِنْ سَلِمَ. والكافرُ يُقاتِلُ على حَذَرٍ مِنَ الْقَتْلِ، وإِيَّاسٍ مِنَ مَعَادٍ، فهو ذُو ضَعْفٍ وَخَوْفٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كُتِبَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْ لَا أَخَّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ

ذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانُوا قَدْ آمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ قَبْلَ أَنْ يُفَرَضَ عَلَيْهِمُ الْجِهَادُ، وَقَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ، وَكَانُوا يَسْأَلُونَ اللَّهَ أَنْ يُفَرَضَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، فَلَمَّا فَرَضَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ شَقَّ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، وَقَالُوا مَا أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي كِتَابِهِ.

فتأويل قوله: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ»، أَلَمْ تَرَ بِقَبْلِكَ، يَا مُحَمَّدُ، فَتَعْلَمُ «إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ»، مِنْ أَصْحَابِكَ حِينَ سَأَلُوكَ أَنْ تَسْأَلَ رَبَّكَ أَنْ يُفَرَضَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ. «كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ»، فأمسكوها عن قتال المشركين

وحربهم. «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ»، يقول: وأدّوا الصلاة التي فرضها الله عليكم بحدودها. «وَاتُوا الزُّكَاةَ»، يقول: وأعطوا الزكاة أهلها الذين جعلها الله لهم من أموالكم، تطهيراً لأبدانكم وأموالكم، كرهوا ما أمروا به من كف الأيدي عن قتال المشركين وشق ذلك عليهم. «فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ»، يقول: فلما فرض عليهم القتال الذي كانوا سألوا أن يفرض عليهم. «إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ»، يعني: جماعة منهم. «يَخْشَوْنَ النَّاسَ»، يقول: يخافون الناس أن يقاتلوهم «كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً»، أو أشد خوفاً، وقالوا جزءاً من القتال الذي فرض الله عليهم: «لَمْ كُتِبَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ»، لم فرضت علينا القتال؟ ركوناً منهم إلى الدنيا، وإثارةً للدعة فيها والخفض، على مكروه لقاء العدو ومشقة حربهم وقتالهم. «لَوْلَا أَخَّرْتَنَا»، يخبر عنهم، قالوا: هلاً أخرتنا «إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ»، يعني: إلى أن يموتوا على فرشهم وفي منازلهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى

وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

يعني بقوله جل ثناؤه: «قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ»، قل، يا محمد، لهؤلاء القوم الذين قالوا: «رَبَّنَا لِمَ كُتِبَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ»: عيشكم في الدنيا وتمتعكم بها قليل، لأنها فانية وما فيها فان. «وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ»، يعني: ونعيم الآخرة خير، لأنها باقية ونعيمها باقٍ دائم. وإنما قيل: «وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ»، ومعنى الكلام ما وصفت، من أنه معني به نعيمها - لدلالة ذكر «الآخرة» بالذي ذكرت به، على المعنى المراد منه. «لِّمَنِ اتَّقَى»، يعني: لمن اتقى الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، فإطاعه في كل ذلك. «وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا»، يعني: ولا ينقصكم الله من أجور أعمالكم فتيلًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : **أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ**

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ : حيثما تكونوا يَنَلِّكُمُ الْمَوْتُ فتموتوا. «وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ»، يقول : لاتجزعوا من الموت، ولا تهربوا من القتال، وَتَضَعُفُوا عَنْ لِقَاءِ عَدُوِّكُمْ، حَذَرًا عَلَى أَنْفُسِكُمْ مِنَ الْقَتْلِ وَالْمَوْتِ، فَإِنَّ الْمَوْتَ بِإِذَائِكُمْ أَيْنَ كُنْتُمْ، وواصل إلى أَنْفُسِكُمْ حَيْثُ كُنْتُمْ، وَلَوْ تَحَصَّنْتُمْ مِنْهُ بِالْحَصُونِ الْمُنِيعةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : **وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ**

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ : «وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ»، وَإِنْ يَنَلِّهُمْ رِخَاءً وَظَفَرٌ وَيُصِيبُوا غَنِيمَةً. «يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ»، يعني : من قَبْلِ اللَّهِ وَمِنْ تَقْدِيرِهِ. «وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ»، يقول : وَإِنْ تَنَلَّهُمْ شِدَّةٌ مِنْ عَيْشٍ وَهَزِيمَةٌ مِنْ عَدُوٍّ وَجِرَاحٌ وَأَلَمٌ، يَقُولُوا لَكَ يَا مُحَمَّدٌ : «هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ»، بَخْطُوكَ التَّدْبِيرِ.

وإنما هذا خبر من الله تعالى ذَكَرَهُ عَنِ الَّذِينَ قَالَ فِيهِمْ لِنَبِيِّهِ : ﴿أَلَمْ تَرِ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ﴾.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : **قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ**

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله : «قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ»، قل، يا محمد، لهؤلاء

القائلين إذا أصابتهم حسنة: «هذه من عند الله»، وإذا أصابتهم سيئة: «هذه من عندك». كل ذلك من عند الله، دوني ودون غيري، من عنده الرخاء والشدة، ومنه النصر والظفر، ومن عنده الفل والهزيمة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ

حَدِيثًا ٧٨

يعني جل ثناؤه بقوله: «فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ»، فما شأن هؤلاء القوم الذين إن تُصِيبهم حسنة يقولوا: «هذه من عند الله»، وإن تُصِيبهم سيئة يقولوا: «هذه من عندك». «لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا»، يقول: لا يكادون يعلمون حقيقة ما تُخبرهم به، من أن كل ما أصابهم من خير أو شر، أو ضرر وشدة ورخاء، فمن عند الله، لا يقدر على ذلك غيره، ولا يصيب أحداً سيئة إلا بتقديره، ولا ينال رخاء ونعمة إلا بمشيئته.

وهذا إعلام من الله عباده أن مفاتيح الأشياء كلها بيده، لا يملك شيئاً منها أحدٌ غيره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «مَا أَصَابَكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكُمْ»

يعني جل ثناؤه بقوله: «مَا أَصَابَكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكُمْ»، ما يُصِيبُك، يا محمد، من رخاء ونعمة وعافية وسلامة، فمن فضل الله عليك، يتفضل به عليك إحساناً منه إليك، وأما قوله: «وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ»، يعني: وما أصابك من شدة ومشقة وأذى ومكره. «فَمِنْ نَفْسِكَ»، يعني: بذنب استوجبتها به، اكتسبته نفسك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا» ﴿٧٩﴾

يعني بقوله جل ثناؤه: «وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا»، إنما جعلناك، يا محمد، رسولاً بيننا وبين الخلق، تُبَلِّغُهُمْ ما أَرْسَلْنَاكَ بِهِ مِنْ رِسَالَةٍ، وليس عليك غيرُ البلاغِ وأداء الرسالة إلى مَنْ أَرْسَلْتَ، فَإِنْ قَبِلُوا ما أَرْسَلْتَ بِهِ فَلأنفُسَهُمْ، وَإِنْ رَدُّوا فَعَلَيْهَا. «وَكَفَى بِاللَّهِ» عَلَيْكَ وَعَلَيْهِمْ. «شَهِيدًا»، يقول: حسبك الله تعالى ذِكْرُهُ، شاهدًا عَلَيْكَ فِي بِلَاغِكَ ما أَمَرْتُكَ بِبِلَاغِهِ مِنْ رِسَالَتِهِ وَوَحْيِهِ، وَعَلَى مَنْ أَرْسَلْتَ إِلَيْهِ فِي قَبُولِهِمْ مِنْكَ ما أَرْسَلْتَ بِهِ إِلَيْهِمْ، فَإِنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَمْرُكَ وَأَمْرُهُمْ، وَهُوَ مُجَازِيكَ بِبِلَاغِكَ ما وَعَدَكَ، وَمُجَازِيهِمْ ما عَمَلُوا مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ، جِزَاءَ الْمُحْسِنِ بِإِحْسَانِهِ، وَالْمُسِيءِ بِإِسَاءَتِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ

تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا» ﴿٨٠﴾

وهذا إغذارٌ من الله إلى خَلْقِهِ فِي نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، يقول الله تعالى ذِكْرُهُ لَهُمْ: «مَنْ يُطِيعُ مِنْكُمْ، أَيُّهَا النَّاسُ، مُحَمَّدًا فَقَدْ أَطَاعَنِي بِطَاعَتِهِ إِيَّاهُ، فَاسْمَعُوا قَوْلَهُ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ، فَإِنَّهُ مَهْمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَمَنْ أَمَرِي يَأْمُرُكُمْ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ مِنْ شَيْءٍ فَمَنْ نَهَيْ، فَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: «إِنَّمَا مُحَمَّدٌ بَشَرٌ مِثْلُنَا يَرِيدُ أَنْ يُتَفَضَّلَ عَلَيْنَا»!

ثُمَّ قَالَ جَلَّ ثَنَاهُ لِنَبِيِّهِ: «وَمَنْ تَوَلَّى عَنْ طَاعَتِكَ، يَا مُحَمَّدُ، فَأَعْرَضَ عَنْكَ، فَإِنَّا لَمْ نُرْسِلْكَ عَلَيْهِمْ «حَفِظًا»، يَعْنِي: حَافِظًا لِمَا يَعْلَمُونَ مُحَاسِبًا، بَلْ إِنَّمَا أَرْسَلْنَاكَ لِتُبَيِّنَ لَهُمْ مَا نَزَلَ إِلَيْهِمْ، وَكَفَى بِنَا حَافِظِينَ لأَعْمَالِهِمْ، وَلَهُمْ عَلَيْهَا مُحَاسِبِينَ.

ونزلت هذه الآية، فيما ذكر، قبل أن يؤمر بالجهاد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ
بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ»، يعني: الفريق الذين أخبر
الله عنهم أنهم لما كُتِبَ عليهم القتال خَشُوا النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أو أشد خشية،
يقولون لنبيِّ الله ﷺ إذا أمرهم بأمرٍ: أَمْرُكَ طَاعَةٌ، وَلَكِ مِنَّا طَاعَةٌ فيما تأمرنا به
وتنهانا عنه. «فَإِذَا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ»، يقول: فإذا خرجوا من عندك، يا محمد
«بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ»، يعني: بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: غَيْرَ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ
ليلاً الذي تقول لهم.

يقول الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ»، يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ:
والله يكتب ما يُغَيِّرُونَ من قولك ليلاً في كُتِبَ أَعْمَالُهُم التي تكتبها حَفَظْتَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ

وَكَيْلاً

يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ لمحمد ﷺ: «فَأَعْرِضْ»، يا محمد، عن هؤلاء المنافقين
الذين يقولون لك فيما تأمرهم: «أَمْرُكَ طَاعَةٌ»، فإذا برزوا من عندك خَالَفُوا ما
أمرتهم به، وَغَيَّرُوهُ إِلَى مَا نَهَيْتَهُمْ عَنْهُ، وَخَلَّوْهُمَ وَمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الضَّلَالَةِ، وَارْضَ
لَهُمْ بِي مُنْتَقِماً مِنْهُمْ. «وَتَوَكَّلْ» أَنْتَ يَا مُحَمَّدُ. «عَلَى اللَّهِ»، يقول: وَقَوِّضْ أَنْتَ
أَمْرَكَ إِلَى اللَّهِ، وَثِقْ بِهِ فِي أُمُورِكَ، وَوَلِّهَا إِيَّاهُ. «وَكَفَى بِاللَّهِ وَكَيْلاً»، يقول:
وكفأك بالله. أي: وحسبك بالله. «وَكَيْلاً»، أي: فيما يأمرُك، وولياً لها، ودافعاً
عنك وناصرأً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ

اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله : «أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ»، أفلا يتدبر الميِّتُونَ غيرَ الذي تقولُ لهم، يا محمدُ، كتابَ الله، فيعلموا حُجَّةَ الله عليهم في طاعتك واتباع أمرك، وأن الذي أتيتهم به من التنزيل من عند ربِّهم، لآساقٍ معانيه، وائتلافٍ أحكامه، وتأيدٍ بعضه بعضاً بالتصديق، وشهادة بعضه لبعضٍ بالتحقيق، فإنَّ ذلك لو كان من عند غيرِ الله لاختلفتُ أحكامه، وتناقضتُ معانيه، وأبانَ بعضه عن فسادِ بعض.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ

الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله : «وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ»، وإذا جاء هذه الطائفة المبيِّتة غيرَ الذي يقولُ رسولُ الله ﷺ. «أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ»، فالهاء والميم في قوله : «وَإِذَا جَاءَهُمْ»، من ذِكْرِ الطائفةِ المبيِّتة. يقولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : وإذا جاءهم خبرٌ عن سريةٍ للمسلمينَ غازيةٍ بأنهم قد آمنوا من عدوهم بغلبتهم إياهم. «أَوْ الْخَوْفِ»، يقولُ : أو تخوفهم من عدوهم بإصابة عدوهم منهم. «أَذَاعُوا بِهِ»، يقولُ : أفشوه وبثُّوه في الناس قبل رسول الله ﷺ، وقبل ما أتى سرايا رسول الله ﷺ. و«الهاء» في قوله : «أَذَاعُوا بِهِ»، من ذِكْرِ «الأمر». وتأويله : أذاعوا بالأمر من الأمن أو الخوف الذي جاءهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ

مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وَلَوْ رَدُّوهُ»، الأمر الذي نالهم من عَدُوِّهم والمسلمين، إلى رسول الله ﷺ وإلى أولي أمرهم - يعني: وإلى أمرائهم - وسكتوا فلم يُذِيعُوا ما جاءهم من الخبر، حتى يكون رسول الله ﷺ، أو ذُوو أمرهم، هم الذين يتولون الخبرَ عن ذلك، بعد أن تَثَبَّتَ عندهم صِحَّتُهُ أو بُطُولُهُ، فَيُصَحِّحُوهُ إِنْ كَانَ صَحِيحًا، أو يُبْطِلُوهُ إِنْ كَانَ باطلاً «لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ»، يقول: لَعَلِمَ حَقِيقَةَ ذلك الخبر الذي جاءهم به، الذين يبحثون عنه ويستخرجونه. «مِنْهُمْ»، يعني: أولى الأمر - «والهَاءُ» «والميم» في قوله: «مِنْهُمْ»، من ذكر أولى الأمر - يقول: لعلم ذلك من أولى الأمر مَنْ يستنبطه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ
لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ولولا إنعامُ الله عليكم، أيها المؤمنون، بفضله وتوفيقه ورحمته، فأنقذكم مما ابتلى به هؤلاء المنافقين - الذين يقولون لرسول الله ﷺ إذا أمرهم بأمر: «طاعة»، فإذا برزوا من عنده بَيَّتَ طائفةٌ منهم غيرَ الذي يقول - لكنتم مثلهم، فاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، كما اتَّبَعُهُ هؤلاء الذين وَصَفَ صِفَتَهُمْ.

وخاطب بقوله تعالى ذِكْرُهُ: «وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ»، الذين خاطبهم بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعًا﴾ [النساء: ٧١].

ثم اختلف أهل التأويل في «القليل»، الذين استثناهم في هذه الآية: من هم؟ ومن أي شيء من الصفات استثناهم؟

فقال بعضهم: هم المستنبطون من أولي الأمر، استثناهم من قوله: «لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ»، ونفى عنهم أن يعلموا بالاستنباط ما يعلم به غيرهم من المستنبطين من الخبر الوارد عليهم من الأمن أو الخوف.

وقال آخرون: بل هم الطائفة الذين وصفهم الله أنهم يقولون لرسول الله ﷺ: «طاعة»، فإذا برزوا من عنده بيّتوا غير الذي قالوا. ومعنى الكلام: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلاً منهم.

وقال آخرون: بل ذلك استثناء من قوله: «لَا تَبْعُثُمُ الشَّيْطَانَ». وقالوا: الذين استثنوا هم قوم لم يكونوا هموا بما كان الآخرون هموا به من اتباع الشيطان. فعرف الله الذين أنقذهم من ذلك موقع نعمته منهم، واستثنى الآخرين الذين لم يكن منهم في ذلك ما كان من الآخرين.

وقال آخرون معنى ذلك: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان جميعاً. قالوا: وقوله: «إِلَّا قَلِيلًا»، خرج مخرج الاستثناء في اللفظ، وهو دليل على الجميع والإحاطة، وأنه لولا فضل الله عليهم ورحمته لم ينج أحد من الضلالة، فجعل قوله: «إِلَّا قَلِيلًا»، دليلاً على الإحاطة، واستشهدوا على ذلك بقول الطرماح بن حكيم^(١)، في مدح يزيد بن المهلب:

أَشْمُ كَثِيرُ يُدِي النُّوَالِ قَلِيلُ الْمَثَالِبِ وَالْقَادِحِ
قالوا: فظاهر هذا القول وصف الممدوح بأن فيه المثالب والمعائب، ومعلوم أن معناه أنه لا مثالب فيه ولا معائب. لأن من وصف رجلاً بأن فيه معائب، وإن وصف الذي فيه من المعائب بالقلة، فإنما ذمّه ولم يمدحه. ولكن

ذلك على ما وصفنا من نفي جميع المعايب عنه. قالوا: فكذلك قوله: «لَا تَبْعُتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا»، إنما معناه: لا تتبعتم جميعكم الشيطان.

وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك عندي، قول مَنْ قال: عنى باستثناء «القليل» من «الإذاعة»، وقال: معنى الكلام: وإذا جاءهم أمرٌ من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلاً، ولو ردّوه إلى الرسول.

وإنما قلنا إن ذلك أولى بالصواب، لأنه لا يخلو القول في ذلك من أحد الأقوال التي ذكرنا. وغير جائز أن يكون من قوله: «لَا تَبْعُتُمُ الشَّيْطَانَ»، لأن مَنْ تَفَضَّلَ الله عليه بفضلِهِ ورحمته، فغيرُ جائزٍ أَنْ يكون من تَبَاعِ الشيطان.

وغيرُ جائزٍ أن نحملَ معاني كتاب الله على غير الأغلبِ المفهوم بالظاهر من الخطابِ في كلام العرب، ولنا إلى حمل ذلك على الأغلب من كلام العرب، سبيل، فنوجّهه إلى المعنى الذي وجهه إليه القائلون: «معنى ذلك: لا تتبعتم الشيطان جميعاً»، ثم زعم أن قوله: «إِلَّا قَلِيلًا»، دليل على الإحاطة بالجميع. هذا مع خروجه من تأويل أهل التأويل.

وكذلك لا وجهَ لتوجيه ذلك إلى الاستثناء من قوله: «لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ»، لأنَّ عِلْمَ ذلك إذا رُدَّ إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، فبينه رسولُ الله ﷺ وأولو الأمر منهم بعد وضوحِهِ لهم، استوى في عِلْمِ ذلك كل مستنبطٍ حقيقته، فلا وجهَ لاستثناء بعض المستنبطين منهم، وخصوص بعضهم بعلمه، مع استواء جميعهم في علمه.

وإذ كان لا قول في ذلك إلا ما قلنا، ودخل هذه الأقوال الثلاثة ما بيننا من الخلل، فَبَيَّنْ أَنْ الصحيح من القول في ذلك هو الرابع، وهو القول الذي قضينا له بالصواب من الاستثناء من «الإذاعة».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ
وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا
وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿٨٤﴾

يعني بقوله جَلْ ثَنَاؤُهُ: «فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ»،
فجاهد، يا محمد، أعداء الله من أهل الشرك به. «فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، يعني:
في دينه الذي شرعهُ لك، وهو الإسلام، وقاتلهم فيه بنفسك.

فأما قوله: «لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ» فإنه يعني: لا يكلفك الله فيما فرضَ
عليك من جهادٍ عدوِّهِ وعدوك، إلا ما حَمَلَكَ من ذلك دون ما حَمَلَ غَيْرُكَ منه،
أي: أنك إنما تُتَّبِعُ بما اكتسبته دون ما اكتسبه غيرك، وإنما عليك ما كَلَّفَتْهُ
دون ما كَلَّفَهُ غَيْرُكَ.

ثم قال له: «وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ»، يعني: وَحُضِّهِمْ عَلَى قِتَالِ مَنْ أَمَرْتُكَ
يُقَاتِلُهُمْ مَعَكَ. «عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا»، يقول: لعلَّ الله أَنْ
يَكُفَّ قِتَالَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَجحد وحادانيته وأنكر رسالتك، عنك وعنهم،
ونكائتهم.

«وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا»، يقول: واللَّهُ أَشَدُّ نَكَايَةً فِي عَدُوِّهِ، مِنْ
أَهْلِ الْكُفْرِ بِهِ، مِنْهُمْ فَيْكَ يَا مُحَمَّدُ وَفِي أَصْحَابِكَ، فَلَا تُنْكَلَنَّ عَنْ قِتَالِهِمْ، فَإِنِّي
رَاصِدُهُمْ بِالْبَأْسِ وَالنَّكَايَةِ وَالتَّنْكِيلِ وَالْعُقُوبَةِ، لِأَوْهِنَ كَيْدِهِمْ، وَأُضْعِفَ بَأْسَهُمْ،
وَأُعْلِي الْحَقَّ عَلَيْهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ
نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كُفْلٌ مِّنْهَا

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا»، من يَصِرْ، يا محمد، شَفَعاً لوتر أصحابك^(١)، فيشفعهم في جهاد عدوهم وقتالهم في سبيل الله، وهو «الشفاعة الحسنة». «يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا»، يقول: يكن له من شفاعته تلك نصيب - وهو الحَظُّ - من ثواب الله وجزيل كرامته. «وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً»، يقول: وَمَنْ يشفع وتر أهل الكفر بالله على المؤمنين به، فيقاتلهم معهم، وذلك هو «الشفاعة السيئة». «يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا».

يعني: بـ «الكِفْل»، النصيب والحظ من الوزر والإثم. وهو مأخوذ من «كِفَلَ البعير والمركب»، وهو الكساء أو الشيء يُهَيَّأُ عليه شِبْهُه بالسرَجِ على الدابة. يقال منه: «جاء فلان مكْتَفِلاً»، إذا جاء على مركب قد وُطِيَءَ له - على ما بيَّنَّا - لركوبه^(٢).

وقد قيل إنه عَنِ بقوله: «مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا» الآية، شفاعَةَ الناسِ بعضهم لبعض. وغير مُسْتَنَكِرٍ أَنْ تكون الآية نزلت فيما ذكرنا، ثم عُمِّمَ بذلك كل شافعٍ بخيرٍ أو شر.

وإنما اخترنا ما قلنا من القول في ذلك، لأنه في سياق الآية التي أمر الله نبيه ﷺ فيها بحضِّ المؤمنين على القتال، فكان ذلك بالوعد لمن أجاب رسول الله ﷺ، والوعيد لمن أبى إجابته، أشبه منه من الحثِّ على شفاعَةِ الناسِ بعضهم لبعض، التي لم يجر لها ذِكْرٌ قَبْلُ، ولا لها ذِكْرٌ بَعْدُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْبِلًا ﴿٨٥﴾

(١) أي معيناً لهم.

(٢) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة: ١٣٥/١.

ومعنى «المقيت»، القدير. وذلك أن ذلك فيما يُذكر، كذلك بلغة قريش.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا

يعني جلّ ثناؤه بقوله: «وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ»، إذا دُعِيَ لَكُمْ بطولِ الحياة والبقاء والسلامة. «فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا»، يقول: فادعوا لمن دعا لكم بذلك بأحسن مما دعا لكم. «أَوْ رُدُّوْهَا»، يقول: أَوْ رُدُّوا التَّحِيَّةَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْ رُدُّوْهَا إِنْ أَلَّ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا



يعني بذلك جلّ ثناؤه: إِنْ أَلَّ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مما تعملون، أيها الناس، من الأعمال، من طاعةٍ ومعصيةٍ، حفيظاً عليكم، حتى يجازيكم بها جزاءه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَ بَيْنَكُمْ إِلَى يَوْمِ

الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا

يعني جلّ ثناؤه بقوله: «أَلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَ بَيْنَكُمْ»، المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له، هو الذي له عبادة كُلِّ شَيْءٍ وطاعة كل طائع.

وقوله: «لِيَجْمَعَ بَيْنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، يقول: لِيَعْتَشَّكُمْ مِنْ بَعْدِ مَمَاتِكُمْ، وليحشرنَّكُمْ جميعاً إلى موقفِ الحسابِ الذي يجازي الناس فيه بأعمالهم، ويقضي فيه بين أهل طاعته ومعصيته، وأهل الإيمان به والكفر. «لَا رَيْبَ فِيهِ»، يقول: لا شك في حقيقة ما أقول لكم من ذلك وأخبركم من خبري: أني

جامِعُكُمْ إلى يوم القيامة بعد مماتكم. «وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا»، يعني بذلك: فاعلموا حقيقة ما أخبركم من الخبر، فإني جامعكم إلى يوم القيامة للجزاء والعرض والحساب والثواب والعقاب يقيناً، فلا تشكوا في صحته ولا تمتروا في حقيقته، فإنَّ قولي الصدق الذي لا كذب فيه، ووعدِي الصدق الذي لا خُلْفَ له - «وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا»، يقول: وأيُّ ناطقٍ أصدق من الله حديثاً؟ وذلك أنَّ الكاذب إنما يكذب ليجتلبَ بكذبه إلى نفسه نفعاً، أو يدفع به عنها ضرراً. والله تعالى ذكَّره خالقُ الضرِّ والنفع، فغيرُ جائز أن يكون منه كَذِبٌ، لأنه لا يدعوه إلى اجتلابِ نفعٍ إلى نفسه أو دفعِ ضرٍّ عنها داعٍ. وما من أحدٍ لا يدعوه داعٍ إلى اجتلابِ نفعٍ إلى نفسه، أو دفعِ ضرٍّ عنها، سواء تعالى ذكَّره، فيجوز أن يكون له في استحالة الكذب منه نظيراً، فقال: «وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا»، وخبراً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا»

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَيْنِ»، فما شأنكم، أيها المؤمنون، في أهلِ النفاق فِتْنَيْنِ مختلفتين. «وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا»، يعني بذلك: والله رَدَّهم إلى أحكامِ أهلِ الشرك، في إباحةِ دماهم وسبيِ ذراريهم. و«الإركاس» الرُدُّ.

(وقد) نزلت هذه الآية في اختلافِ أصحابِ رسولِ الله ﷺ في قومٍ كانوا ارتدُّوا عن الإسلامِ بعد إسلامهم من أهلِ مكة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ

يُضِلُّ اللَّهُ فُلْنَ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿٨٨﴾

يعني جَلْ ثَنَاؤُهُ بقوله: «أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ»، أتريدون أيها المؤمنون، أَنْ تَهْدُوا إلى الإسلام فتوفقوا للإقرار به والدخول فيه، مَنْ أَضَلَّهُ الله عنه. يعني بذلك: مَنْ خَذَلَهُ الله عنه، فلم يوفقه للإقرار به؟

وإنما هذا خطابٌ من الله تعالى ذِكْرُهُ للفتنة التي دافعت عن هؤلاء المنافقين الذين وَصَفَ الله صِفَتَهُمْ في هذه الآية. يقول لهم جَلْ ثَنَاؤُهُ: أتبغون هداية هؤلاء الذين أَضَلَّهُم الله فخذلهم عن الحق واتباع الإسلام، بمدافعتكم عن قتالهم مَنْ أَرَادَ قِتَالَهُمْ من المؤمنين؟. «وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فُلْنَ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا»، يقول: وَمَنْ خَذَلَهُ عن دينه واتباع ما أمره به، من الإقرار به وبنيِّه محمد ﷺ وما جاء به من عنده، فَأَضَلَّهُ عنه. «فُلْنَ تَجِدَ لَهُ»، يا محمد، «سَبِيلًا»، يقول: فلن تجدَ له طريقاً تهديه فيها إلى إدراك ما خذله الله عنه، ولا منهجاً يصلُ منه إلى الأمر الذي قد حرمه الوصول إليه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

يعني جَلْ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا»، تمنى هؤلاء المنافقون الذين أنتم، أيها المؤمنون، فيهم فتان أَنْ تَكْفُرُوا فتجحدوا وحدانية رَبِّكُمْ، وتصديقَ نبيِّكم محمد ﷺ. «كَمَا كَفَرُوا»، يقول: كما جَحَدُوا هم ذلك. «فَتَكُونُونَ سَوَاءً»، يقول: فتكونون كُفَرَاءً مثلهم، وَتَسْتَوُونَ أنتم وهم في الشرك بالله. «فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، يقول: حتى يخرجوا من دارِ الشرك ويفارقوا أهلها الذين هم بالله مشركون، إلى دارِ

الإسلام وأهلها. «فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، يعني: في ابتغاء دين الله، وهو سبيله، فيصبروا عند ذلك مثلكم، ويكون لهم حينئذٍ حُكْمُكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَنْخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٨٩﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فَإِنْ أَدْبَرَ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ عَنِ الْإِقْرَارِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتَوَلَّوْا عَنِ الْهَجْرَةِ مِنْ دَارِ الشَّرْكِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَمِنَ الْكُفْرِ إِلَى الْإِسْلَامِ. «فَخُذُوهُمْ» أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. «وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ»، مِنْ بِلَادِهِمْ وَغَيْرِ بِلَادِهِمْ، أَيْنَ أَصَبْتُمُوهُمْ مِنْ أَرْضِ اللَّهِ. «وَلَا تَنْخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا»، يَقُولُ: وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ خَلِيلًا يُوَالِيكُمْ عَلَى أُمُورِكُمْ، وَلَا نَاصِرًا يَنْصُرُكُمْ عَلَى أَعْدَائِكُمْ، فَإِنَّهُمْ كَفَّارٌ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا، وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ.

وهذا الخبرُ من الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ، إِبَانَةٌ عَنْ صِحَّةِ نَفَاقِ الَّذِينَ اخْتَلَفَ الْمُؤْمِنُونَ فِي أَمْرِهِمْ، وَتَحْذِيرٌ لِمَنْ دَافَعَ عَنْهُمْ عَنِ الْمَدَافَعَةِ عَنْهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ»، فَإِنْ تَوَلَّى هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ اخْتَلَفْتُمْ فِيهِمْ عَنِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَبَوِ الْهَجْرَةَ فَلَمْ يَهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، سِوَى مَنْ وَصَلَ مِنْهُمْ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مُوَادَعَةٌ وَعَهْدٌ وَمِيثَاقٌ، فَدَخَلُوا فِيهِمْ، وَصَارُوا مِنْهُمْ، وَرَضُوا بِحُكْمِهِمْ، فَإِنَّ لِمَنْ وَصَلَ إِلَيْهِمْ فَدَخَلَ فِيهِمْ مِنْ أَهْلِ

الشرك راضياً بحكمهم في حقن دمائهم بدخوله فيهم: أَنْ لَا تُسَبِّحُوا نِسَاءَهُمْ
وذراريهم، ولا تغنم أموالهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْجَاءُكُمْ حَصَرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ
يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «أَوْ جَاؤُوكُمْ حَصَرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ
يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ»، «فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ»، «إِلَّا الَّذِينَ
يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ»، أَوْ: إِلَّا الَّذِينَ جَاؤُوكُمْ مِنْهُمْ قَدْ حَصَرَتْ
صُدُورُهُمْ عَنْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ فدخلوا فيكم.

ويعني بقوله: «حَصَرَتْ صُدُورُهُمْ»، ضَاقَتْ صُدُورُهُمْ عَنْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ
أَوْ أَنْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ.

والعربُ تقول لكلِّ مَنْ ضَاقَتْ نَفْسُهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ فَعَلٍ أَوْ كَلَامٍ: «قَدْ
حَصَرَ»، ومنه «الحَصْرُ» في القراءة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ
فَإِنْ أَعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَا إِلَيْكُمْ أَلْسَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا



يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ»، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَسَلَّطَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَيَدْخُلُونَ فِي جَوَارِهِمْ
وَذِمَّتِهِمْ، وَالَّذِينَ يَجِئُونَكُمْ قَدْ حَصَرَتْ صُدُورُهُمْ عَنْ قِتَالِكُمْ وَقِتَالِ قَوْمِهِمْ
عَلَيْكُمْ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، فَقَاتِلُوكُمْ مَعَ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى

ذِكْرُهُ كَفَّهُمْ عَنْكُمْ. يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فَاطِيعُوا الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ بِكَفِّهِمْ عَنْكُمْ
مع سائر ما أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْكُمْ، فيما أَمَرَكُم بِهِ مِنَ الْكَفِّ عَنْهُمْ إِذَا وَصَلُوا إِلَى قَوْمٍ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقٌ، أَوْ جَاؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ عَنْ قِتَالِكُمْ وَقِتَالِ قَوْمِهِمْ.
ثم قال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «فَإِنْ أَعْتَزَلُوكُمُ»، يقول: فَإِنْ اعْتَزَلَكُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَمَرْتُكُمْ
بِالْكَفِّ عَنْ قِتَالِهِمْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، بِدُخُولِهِمْ فِي أَهْلِ عَهْدِكُمْ، أَوْ مُصِيرِهِمْ
إِلَيْكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ عَنْ قِتَالِكُمْ وَقِتَالِ قَوْمِهِمْ. «فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقُوا إِلَيْكُمُ
السَّلَامَ»، يقول: وَصَالِحُوكُمْ.

و«السَّلَامَ»، هو الاستسلامُ. وإنما هذا مَثَلٌ، كما يقول الرجل للرجل:
«أَعْطَيْتَكَ قِيَادِي»، و«أَلْقَيْتُ إِلَيْكَ خِطَامِي»، إِذَا اسْتَسَلَّمَ لَهُ وَانْقَادَ لِأَمْرِهِ.
فكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «وَالْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ»، إِنَّمَا هُوَ: أَلْقُوا إِلَيْكُمْ قِيَادَهُمْ وَاسْتَسَلَّمُوا
لَكُمْ، صَلَاحًا مِنْهُمْ لَكُمْ وَسَلَامًا.

ثم نسخ الله جميع حُكْمِ هَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي بَعْدَهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: ﴿فَإِذَا
أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَخَلُّوا
سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ٥].

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: سَتَجِدُونَ أَخْرَيْنَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ
وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلٌّ مَارَدُّوهُ إِلَى الْفِتْنَةِ أَرْكَسُوا فِيهَا

وهؤلاء فريق آخر من المنافقين، كانوا يُظْهِرُونَ الْإِسْلَامَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ
وَأَصْحَابِهِ لِيَأْمَنُوا بِهِ عَنْدَهُمْ مِنَ الْقَتْلِ وَالسَّبَاءِ وَأَخَذِ الْأَمْوَالِ وَهُمْ كُفَّارٌ، يَعْلَمُ
ذَلِكَ مِنْهُمْ قَوْمُهُمْ، إِذَا لَقَوْهُمْ كَانُوا مَعَهُمْ وَعَبَدُوا مَا يَعْبُدُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ،
لِيَأْمَنُوهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ وَذُرَارِيهِمْ. يقول الله: «كُلَّمَا رُذِّدُوا إِلَى
الْفِتْنَةِ أَرْكَسُوا فِيهَا»، يَعْنِي: كُلَّمَا دَعَاهُمْ قَوْمُهُمْ إِلَى الشَّرْكِ بِاللَّهِ، ارْتَدُّوا فَصَارُوا

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ لَمْ يَعْزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوا مِنْهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿٩١﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فَإِنْ لَمْ يَعْزِلْكُمْ، أيها المؤمنون، هؤلاء الذين يريدون أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، وهم كلما دُعُوا إِلَى الشَّرِكِ أَجَابُوا إِلَيْهِ. «وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ»، ولم يستسلموا إليكم فَيُعْطَوْكُمُ الْمَقَادَ وَيَصَالِحُوكُمْ، «وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ»، يقول: ويكفوا أيديهم عن قتالكم، «فَخُذُوا مِنْهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: إِنْ لَمْ يَفْعَلُوا، فخذوهم أين أصبتموهم من الأرض وَلَقِيتُمُوهُمْ فِيهَا، فاقتلوهم، فَإِنَّ دِمَاءَهُمْ لَكُمْ حِينَئِذٍ حَلَالٌ. «وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وهؤلاء الذين يريدون أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، وَهُمْ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرَانِ، ولم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السَّلَامَ ويكفوا أيديهم، جعلنا لكم حجةً في قتلهم أينما لقيتموهم، بمقامهم على كفرهم، وتركهم هجرة دارِ الشَّرِكِ. «مُبِينًا»، يعني: أنها تبين عن استحقاقهم ذلك منكم، وإصابتكم الْحَقُّ فِي قَتْلِهِمْ. وذلك قوله: «سُلْطَانًا مُبِينًا»، و«السُّلْطَانُ» هو الْحُجَّةُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً»، وما

أَذِنَ اللَّهُ لِمُؤْمِنٍ وَلَا أَبَاحَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا. يقول: ما كان ذلك له فيما جعل له ربه وأَذِنَ له فيه من الأشياء البتة.

وأما قوله: «إِلَّا خَطَأً»، فإنه يقول: إِلَّا المؤمن قد يقتل المؤمن خطأً، وليس له مما جعل له ربه فأباحه له. وهذا من الاستثناء الذي يُسميه أهل العربية «الاستثناء المنقطع».

ثم أخبر جَلَّ ثَنَاؤُهُ عباده بحكم من قُتِلَ من المؤمنين خطأً، فقال: «وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ» يقول: فعليه تحريرُ «رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ»، في ماله. «وَدِيَّةٌ مُسْلِمَةٌ»، تؤديها عاقلته. «إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا»، يقول: إِلَّا أَنْ يصدق أهل القَتِيل خطأً على مَنْ لَزِمَتْهُ دِيَّةٌ قَتِيلِهِمْ، فَيَعْفُوا عنه ويتجاوزوا عن ذنبه، فيسقط عنه.

وأما «الرقبة المؤمنة»، فَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ مختلفون في صفتها.

فقال بعضهم: لا تكون الرقبة مؤمنة حتى تكون قد اختارت الإيمان بعد بلوغها. وصَلَّتْ وصامت، ولا يستحقّ الطفل هذه الصفة.

وقال آخرون: إذا كَانَ مَوْلُوداً بين أبوين مسلمين فهو مؤمنٌ، وإنْ كَانَ طفلاً.

وأولى القولين بالصواب في ذلك، قول مَنْ قَالَ: لا يجرى في قتل الخطأ من الرقاب إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ وهو يعقلُ الإيمانَ من بالغي الرجال والنساء، إذا كَانَ مِمنَّ كَانَ أَبَوَاهُ عَلَى مِلَّةٍ مِنَ الْمِلَلِ سِوَى الْإِسْلَامِ، وولد بينهما وهما كذلك، ثم لم يُسَلِّمَا ولا أَحَدٌ مِنْهُمَا حتى أَعْتَقَ في كِفَارَةِ الْخَطَأِ. وأما مَنْ وُلِدَ بين أبوين مسلمين، فقد أجمع الجميعُ من أهلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الْإِخْتِيَارِ وَالتَّمْيِيزِ، وَلَمْ يَدْرِكِ الْحُلُمَ، فَمَحْكُومٌ لَهُ بِحُكْمِ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِي الْمَوَارِثَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ إِنْ مَاتَ، وما يجب عليه إِنْ جَنَى، ويجب له إِنْ جُنِيَ عَلَيْهِ، وفي

المناكحة. فإذا كان ذلك من جميعهم اجماعاً، فواجب أن يكون له من الحكم فيما يجزئ فيه من كفارة الخطأ إن أعتق فيها من حكم أهل الإيمان، مثل الذي له من حكم الإيمان في سائر المعاني التي ذكرناها وغيرها. ومن أبي ذلك، عكس عليه الأمر فيه، ثم سئل الفرق بين ذلك من أصل أو قياس. فلن يقول في شيء من ذلك قولاً إلا ألزم في غيره مثله.

وأما «الدية المسلمة» إلى أهل القتل، فهي المدفوعة إليهم، على ما وجب لهم، موفرة غير منتقصة حقوق أهلها منها.

وأما قوله: «إلا أن يصدقوا»، فإنه يعني به: إلا أن يتصدقوا بالدية على القاتل، أو على عاقلته، فأدغمت «التاء» من قوله: «يتصدقوا» في «الصاد» فصارتا «صاداً».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

يعني جل ثناؤه بقوله: «فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن»، فإن كان هذا القاتل الذي قتله المؤمن خطأ، «من قوم عدو لكم»، يعني: من عداو قوم أعداء لكم في الدين مشركين قد نابذوكم الحرب على خلافكم على الإسلام. «وهو مؤمن فتحرير رقية مؤمنة»، يقول: فإذا قتل المسلم خطأ رجلاً من عداو المشركين، والمقتول مؤمن، والقاتل يحسب أنه على كفره، فعليه تحرير رقية مؤمنة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ»، وَإِنْ كَانَ الْقَتِيلُ الَّذِي قَتَلَهُ الْمُؤْمِنُ خَطَاً. «مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ» أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. «وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ»، أَيُّ: عَهْدٌ وَذِمَّةٌ، وَلَيْسُوا أَهْلَ حَرْبٍ لَكُمْ. «فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ»، يَقُولُ: فَعَلَى قَاتِلِهِ دِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ، يَتَحَمَّلُهَا عَاقِلَتُهُ. «وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ»، كَفَّارَةٌ لِقَتْلِهِ.

ثم اختلف أهل التأويل في صِفَةِ هَذَا الْقَتِيلِ الَّذِي هُوَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، أَهْوَ مُؤْمِنٌ أَوْ كَافِرٌ؟

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ كَافِرٌ، إِلَّا أَنَّهُ لَزِمَتْ قَاتِلَتُهُ دِيَّتُهُ، لِأَنَّ لَهُ وَلِقَوْمَهُ عَهْدًا، فَوَاجِبٌ أَدَاءُ دِيَّتِهِ إِلَى قَوْمِهِ لِلْعَهْدِ الَّذِي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَّهَا مَالٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِينَ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِغَيْرِ طَيْبِ أَنْفُسِهِمْ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ هُوَ مُؤْمِنٌ، فَعَلَى قَاتِلِهِ دِيَّةٌ يُؤَدِّيهَا إِلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، لِأَنَّهُمْ أَهْلُ ذِمَّةٍ.

وَأَوَّلَى الْقَوْلَيْنِ فِي ذَلِكَ بِتَأْوِيلِ الْآيَةِ، قَوْلُ مَنْ قَالَ: عَنَى بِذَلِكَ الْمَقْتُولُ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ. لِأَنَّ اللَّهَ أَبْهَمَ ذَلِكَ فَقَالَ: «وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ»، وَلَمْ يَقُلْ: «وَهُوَ مُؤْمِنٌ»، كَمَا قَالَ فِي الْقَتِيلِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَهْلَ الْحَرْبِ، وَعَنَى الْمَقْتُولُ مِنْهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. فَكَانَ فِي تَرْكِهِ وَصْفَهُ بِالْإِيمَانِ الَّذِي وَصَفَ بِهِ الْقَتِيلِينَ الْمَاضِي ذِكْرُهُمَا قَبْلُ، الدَّلِيلُ الْوَاضِحُ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ.

فَإِنْ ظَنَّ ظَانٌّ أَنَّ فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ»، دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ، لِأَنَّ الدِّيَّةَ عِنْدَهُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ فَقَدْ ظَنَّ خَطَاً. وَذَلِكَ أَنَّ دِيَّةَ الذَّمِّ وَأَهْلَ الْإِسْلَامِ سَوَاءٌ، لِإِجْمَاعِ جَمِيعِهِمْ عَلَى أَنَّ دِيَاتِ عِبِيدِهِمُ الْكَفَّارِ وَعِبِيدِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ سَوَاءٌ. فَكَذَلِكَ حُكْمُ دِيَاتِ أَحْرَارِهِمْ سَوَاءٌ، مَعَ أَنَّ دِيَاتَهُمْ لَوْ كَانَتْ عَلَى مَا قَالَ مَنْ خَالَفَنَا فِي ذَلِكَ،

فجعلها على النصف من ديات أهل الإيمان أو على الثلث، لم يكن في ذلك دليل على أن المعني بقوله: «وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق»، من أهل الإيمان، لأن دية المؤمنة لا خلاف بين الجميع - إلا من لا يعدّ خلافاً^(١) - أنها على النصف من دية المؤمن، وذلك غير مُخرجها من أن تكون ديةً. فكذاك حُكْم ديات أهل الذمة، لو كانت مقصورة عن ديات أهل الإيمان، لم يخرجها ذلك من أن تكون ديات. فكيف والأمر في ذلك بخلافه، ودياتهم وديات المؤمنين سواء؟

وأما «الميثاق» فإنه العهد والذمة.

فإن قال قائل: وما صفة الخطأ، الذي إذا قتل المؤمن المؤمن أو المعاهد لزمته ديته والكفارة؟

قيل: أن يرمي الشيء فيصيب إنساناً وهو لا يُريده.

فإن قال: فما الدية الواجبة في ذلك؟

قيل: أما في قتل المؤمن، فمئة من الإبل، إن كان من أهل الإبل، على عاقلة قاتله. لا خلاف بين الجميع في ذلك، وإن كان في مبلغ أسنانها اختلاف بين أهل العلم.

وإن كانت عاقلة القاتل من أهل الذهب، فإن لورثة القتيل عليهم عندنا ألف دينار. وعليه علماء الأمصار.

وقال بعضهم: ذلك تقويم من عمر رحمة الله عليه، للإبل على أهل الذهب في عصره^(٢). والواجب أن يُقوّم في كل زمان قيمتها، إذا عدم الإبل

(١) يعني: إلا من لا يعدّ خلافه خلافاً. وقد مرّ مثل ذلك.

(٢) انظر سنن البيهقي: ٨٠-٧٦/٨.

وأما الذين أوجبوها في كل زمان على أهل الذهب ذهباً ألف دينار، فقالوا: ذلك فريضة فرضها الله على لسان رسوله، كما فرض الإبل على أهل الإبل . قالوا: وفي إجماع علماء الأمصار في كل عصر وزمان، إلا من شذ عنهم، على أنها لا تُرَادُّ على ألف دينار ولا تنقص عنها أوضح الدليل على أنها الواجبة على أهل الذهب، وجوب الإبل على أهل الإبل، لأنها لو كانت قيمة لمئة من الإبل، لاختلف ذلك بالزيادة والنقصان لَتَغْيَرِ أسعار الإبل .

وهذا القول هو الحق في ذلك، لما ذكرنا من إجماع الحجة عليه .

وأما من الورق^(١) على أهل الورق عندنا، فاثنا عشر ألف درهم .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٢﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، فمن لم يجد رقبة مؤمنة يُحَرِّرُهَا كَفَّارَةً لِّخَطِيئِهِ في قتله مَن قَتَلَ مِنْ مُّؤْمِنٍ أَوْ مُعَاهِدٍ، لَعُسْرَتِهِ بِثَمْنِهَا. «فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، يقول: فعليه صيام شهرين متتابعين .

و«المتابعة» صوم الشهرين، وأن لا يقطعه بإفطار بعض أيامه لغير علة حائلة بينه وبين صومه .

ثم قال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا»، يعني: تجاوزاً

(١) الورق: الفضة، وهي الدراهم المضروبة من الفضة، وإنما قال ذلك لأن الدينار يساوي اثني عشر درهماً .

من الله لكم إلى التيسير عليكم، بتخفيفه عنكم ما خَفَّفَ عنكم من فرض تحرير الرقبة المؤمنة إذا أعسرتم بها، بإيجابه عليكم صوم شهرين متتابعين. «وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا»، يقول: ولم يزل الله. «عَلِيمًا»، بما يُلصَح عباده فيما يُكَلِّفهم من فرائضه وغير ذلك. «حَكِيمًا»، بما يَقْضي فيهم ويريد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاهُ: ومن يقتل مؤمناً عامداً قتله، مريداً إتلاف نفسه. «فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ»، يقول: فثوابه من قَتْلِهِ إِيَّاهُ. «جَهَنَّمُ»، يعني: عذاب جهنم. «خَالِدًا فِيهَا»، يعني: باقياً فيها. و«الهاء» و«الألف» في قوله: «فيها» من ذكر «جَهَنَّمُ». «وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ»، يقول: وغضب الله عليه بقتله إياه متعمداً. «وَلَعَنَهُ»، يقول: وأبعده من رحمته وأخزاه. «وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا»، وذلك ما لا يعلم قَدْرُ مَبْلَغِهِ سِوَاهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ.

وأما قوله: «فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا»، فَإِنَّ أَهْلَ التَّأْوِيلِ اختلفوا في معناه.

فقال بعضهم معناه: فجزأؤه جهنم إِنْ جازاه.

وقال آخرون: عني بذلك رجلٌ بعينه، كَانَ اسْلَمَ فارتدَّ عن إسلامه، وقتل رجلاً مؤمناً. قالوا: فمعنى الآية: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُسْتَحِلًّا قَتْلَهُ، فجزأؤه جهنم خالداً فيها.

وقال آخرون: معنى ذلك: إِلَّا مَنْ تَابَ.

وقال آخرون: ذلك إيجاب من الله الوعيد لقاتل المؤمن متعمداً، كائناً مَنْ كان القاتل، على ما وَصَفَهُ في كتابه، ولم يجعل له توبة من فعله. قالوا: فَكُلُّ قَاتِلٍ مُؤْمِنٍ عَمْدًا، فَلَهُ مَا أَوْعَدَهُ اللهُ مِنَ الْعَذَابِ وَالْخُلُودِ فِي النَّارِ، وَلَا تَوْبَةَ لَهُ. وقالوا: نزلت هذه الآية بعد التي في «سورة الفرقان».

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول مَنْ قال: معناه: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، فجزاؤه إن جزاه جهنم خالداً فيها، ولكنه يعفو ويتفضل على أهل الإيمان به وبرسوله، فلا يُجَازِيهِم بِالْخُلُودِ فِيهَا، ولكنه عَزَّ ذِكْرُهُ إِمَّا أَنْ يَعْفُوَ بِفَضْلِهِ فَلَا يُدْخِلُهُ النَّارَ، وَإِمَّا أَنْ يُدْخِلَهُ إِيَّاهَا ثُمَّ يَخْرِجُهُ مِنْهَا بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ، لِمَا سَلَفَ مِنْ وَعْدِهِ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بقوله: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ [الزمر: ٥٣].

فَإِنْ ظَنَّ ظَانٌّ أَنَّ الْقَاتِلَ إِنْ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ دَاخِلًا فِي هَذِهِ الْآيَةِ، فَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُشْرِكُ دَاخِلًا فِيهِ، لِأَنَّ الشَّرْكَ مِنَ الذُّنُوبِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ ذِكْرُهُ قَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُ غَيْرُ غَافِرِ الشَّرْكَ لِأَحَدٍ بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨، ١١٦]، والقتل دون الشرك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ بَلَغَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٤﴾

يعني جَلْ ثَنَاؤُهُ بقوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا»، يا أيها الذين صدَّقوا الله وصدقوا رسوله فيما جاءهم به من عند ربهم. «إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، يقول: إذا سرتُم مسيراً لله في جهادِ أعدائكم. «فَتَبَيَّنُوا»، يقول: فتأنَّوا في قتلِ مَنْ أَشْكَلَ عليكم أمرُهُ، فلم تَعْلَمُوا حقيقةَ إسلامِهِ ولا كفرِهِ، ولا تعجلوا فقتلوا مَنْ التبسَ عليكم أمرُهُ، ولا تتقدموا على قتلِ أَحَدٍ إِلَّا على قتلِ مَنْ علمتموه يقيناً حرباً لكم ولرسوله، «وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ»، يقول: ولا تقولوا لمن استسلم لكم فلم يقاتلكم، مُظْهِراً لكم أنه من أَهْلِ مِلَّتِكُمْ ودَعْوَتِكُمْ. «لَسْتُ مُؤْمِناً»، فقتلوه ابتغاء «عَرَضِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»، يقول: طلب متاعِ الحياة الدنيا، فَإِنَّ. «عِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ»، مِنْ رِزْقِهِ وفواضِلِ نِعَمِهِ، فهي خَيْرٌ لكم إِنْ أَطَعْتُمُ اللَّهَ فيما أَمَرَكم به ونهاكم عنه، فَأُثَابُكم بها على طاعتكم إِيَّاه، فالتمسوا ذلك من عنده. «كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ»، يقول: كما كان هذا الذي ألقى إليكم السلم فقتلتم له: «لَسْتُ مُؤْمِناً» فقتلتموه، كذلك كنتم أنتم من قَبْلُ، يعني: مِنْ قَبْلِ إِعْزَازِ اللَّهِ دِينَهُ بُتْبَاعِهِ وَأَنْصَارِهِ، تستخفون بدينكم، كما استخفى هذا الذي قتلتموه وأخذتم ماله، بدينه من قومه أَنْ يُظْهِرَهُ لَهُمْ، حَذَرًا على نفسه منهم. وقد قيل إِنَّ معنى قوله: «كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ»، كنتم كفاراً مثلهم. «فَمَنْ أَلَّهِ عَلَيْهِمْ»، يقول: ففضلَ الله عليكم بإعزازِ دينه بأنصاره وكثرةِ بُتْبَاعِهِ. وقد قيل، فَمَنْ أَلَّهِ عليكم بالتوبةِ من قتلكم هذا الذي قتلتموه وأخذتم ماله بعد ما ألقى إليكم السلم. «فَتَبَيَّنُوا»، يقول: فلا تَعَجَّلُوا بقتلِ مَنْ أَرَدْتُمْ قتلَهُ مِنْ التَّيْسِ عليكم أمرُ إسلامِهِ، فلعلَّ الله أَنْ يَكُونَ قد مَنْ عَلَيْهِ مِنَ الْإِسْلَامِ بمثلِ الذي مَنْ بِهِ عليكم، وهدهامثل الذي هداكم له من الإيمان. «إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا»، يقول: إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِقتلِكُمْ مَنْ تَقْتُلُونَ، وَكُفْرِكُمْ عَمَّنْ تَكْفُونَ عن قتلِهِ من أعداءِ الله وأعدائكم، وغير ذلك من أموركم وأمور غيركم. «خَبِيرًا»، يعني: ذا خبرةٍ وعلمٍ به، يحفظُهُ عليكم

وعليهم، حتى يجازي جميعكم به يومَ القيامةِ جزاءه، المحسنَ بإحسانه،
والمسيءَ بإساءته.

وذكر أن هذه الآية نزلت في سبب قتل قتيلاً قتلته سريةً لرسولِ الله ﷺ بعدما
قال: «إني مسلم»، أو بعدما شهد شهادةَ الحقِّ، أو بعدما سلّم عليهم، لغنيمةٍ
كانت معه، أو غير ذلك من ملكه، فأخذوه منه.

واختلفت القراءةُ في قراءةِ قوله: «فَتَبَيَّنُوا».

فقرأ ذلك عامةُ قَرَأَةِ المكيين والمدنيين وبعضُ الكوفيين والبصريين:
﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ بالياء والنون، من «التبين» بمعنى، التآني والنظر والكشف عنه حتى
يَتَضَحَّ.

وقرأ ذلك عَظَمَ قَرَأَةِ الكوفيين: «فَتَبَّتُوا»، بمعنى التَّثَبُّت، الذي هو خلاف
العَجَلَة.

والقولُ عندنا في ذلك أنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في قَرَأَةِ
المسلمينَ بمعنى واحد، وإن اختلفت بهما الألفاظ. لأنَّ «المتثبت» متَبَيَّنٌ،
و«المتبين» متَبَّتٌ، فبأيِّ القراءتين قرأ القارئُ، فمصيبٌ صوابُ القراءة في
ذلك.

واختلفت القراءةُ في قراءةِ قوله: «وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ».

فقرأ ذلك عامةُ قَرَأَةِ المكيين والمدنيين والكوفيين: ﴿السَّلَامَ﴾ بغير ألف،
بمعنى الاستسلام.

وقرأ بعض الكوفيين والبصريين: «السَّلَامَ» بألف، بمعنى التحية.

والصوابُ من القراءة في ذلك عندنا: «لِمَنْ أَلْفَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ»، بمعنى:
مَنْ استسلمَ لكم، مُدْعِياً لهُ بالتوحيد، مُقِرّاً لكم بمِلَّتِكُمْ.

وإنما اخترنا ذلك، لاختلاف الرواية في ذلك: فمن رَوَى أنه استسلم بأن شَهِدَ شهادةَ الحقِّ وقال: «إنيَّ مسلم»، ومن رَوَى أنه قال: «السلام عليكم»، فَحَيَّاهُمْ تحيةَ الإسلام ومن رَوَى أنه كان مسلماً بإسلامٍ قد تَقَدَّمَ منه قبل قَتْلِهِمْ إياه، وكل هذه المعاني يجمعها «السَّلَم»، لأنَّ المسلم مستسلمٌ، والمُحَيَّ بتحيةِ الإسلام مستسلمٌ، والمتشهُدُ شهادةَ الحقِّ مستسلمٌ لأهلِ الإسلام، فمعنى: «السَّلَم» جامع جميع المعاني التي رُوِيَتْ في أمرِ المقتول الذي نزلت في شأنه هذه الآية. وليس ذلك في «السلام»، لأن «السلام» لا وجه له في هذا الموضع إلا التحية. فلذلك وصفنا «السَّلَم»، بالصواب.

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ».

فقال بعضهم: معناه: كما كان هذا الذي قتلتموه بعدما ألقى إليكم، السَّلَم، مستخفياً في قومه بدينه خوفاً على نفسه منهم، كنتم أنتم مُسْتَخْفِينَ بأديانكم من قومكم حذراً على أنفسكم منهم، فَمَنَّ الله عليكم.

وقال آخرون: معنى ذلك: كما كان هذا الذي قتلتموه، بعدما ألقى إليكم، السلم، كافراً، كنتم كفاراً، فَهَذَا كَمَا هَذَاكُمْ.

وأولى هذين القولين بتأويل الآية، القول الأول، وهو قول مَنْ قال: كذلك كنتم تُخْفُونَ إيمانكم في قومكم من المشركين وأنتم مقيمون بين أظهرهم، كما كان هذا الذي قتلتموه مقيماً بين أظهر قومهِ من المشركين مستخفياً بدينه منهم.

وإنما قلنا: «هذا التأويل أولى بالصواب»، لأنَّ الله عَزَّ ذِكْرُهُ إنما عاتبَ الذين قتلوه من أهلِ الإيمان بعد إلقائه إليهم السلم ولم يُقَذِّبه قَاتِلُوهُ، لِلْبَسِ الذي كان دَخَلَ في أمرِهِ على قَاتِلِيهِ بمقامِهِ بين أظهرِ قومِهِ من المشركين، وَظَنُّهُمْ أنه ألقى السلم إلى المؤمنين تَعَوُّداً منهم، ولم يعاتبهم على قتلهم إياه

مشركاً فيقال: «كما كان كافراً كنتم كفاراً»، بل لا وجه لذلك، لأنَّ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ لم يعاتب أحداً من خلقه على قتل محاربٍ لله ولرسوله من أهل الشرك، بعد إذنه له بقتله.

وأما قوله: «فَمَنْ آلَهِ عَلَيْكُمْ»، فإنه يعني بذلك: فَمَنْ آلَهِ عَلَيْكُمْ بإظهار دينه وإعزاز أهله، حتى أظهروا الإسلام بعدما كانوا يكتتمون به من أهل الشرك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ»، لا يعتدل المتخلفون عن الجهاد في سبيل الله من أهل الإيمان بالله ورسوله، المؤثرون الدعة والخفض والقعود في منازلهم على مُقاساة حُرُونة الأسفار والسير في الأرض، ومَشَقَّةِ ملاقات أعداء الله بجهادهم في ذات الله، وقتالهم في طاعة الله، إلا أهل العذر منهم بذهاب أبصارهم، وغير ذلك من العِلل التي لا سبيل لأهلها - للضرر الذي بهم - إلى قتالهم وجهادهم في سبيل الله. «وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، ومنهاج دينه، لتكون كلمة الله هي العليا، المستفرغون طاقتهم في قتال أعداء الله وأعداء دينهم - بأموالهم، إنفاقاً لها فيما أوَهَنَ كَيْدَ أعداء أهل الإيمان بالله - وبأنفسهم، مباشرة بها قتالهم، بما تكون به كلمة الله العالية، وكلمة الذين كفروا السافلة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً»، فَضَّلَ الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، على القاعدين من أولي الضرر، درجةً واحدةً، يعني: فضيلةً واحدةً، وذلك بفضل جهاده بنفسه، فأما فيما سوى ذلك، فهما مستويان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا» ٩٥:

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ»، وَعَدَ الله الكلَّ من المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، والقاعدين من أهلِ الضرر، «الْحُسْنَىٰ»، ويعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ: بـ «الْحُسْنَىٰ»، الجنة.

وأما قوله: «وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا»، فإنه يعني: وَفَضَّلَ الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين من غيرِ أولى الضرر، أَجْرًا عَظِيمًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةٌ وَرَحْمَةٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا» ٩٦:

معنى الكلام: وَفَضَّلَ الله المجاهدين في سبيل الله على القاعدين من غيرِ أولى الضرر، أَجْرًا عَظِيمًا، وثواباً جزيلاً، وهو درجات أعطاهُمُوهَا في الآخرة من درجات الجنة، رَفَعَهُمْ بِهَا عَلَى الْقَاعِدِينَ بِمَا أَلْبَلُوا فِي ذَاتِ الله.

«وَمَغْفِرَةٌ»، يقول: وصفح لهم عن ذنوبهم، فتفضلَ عليهم بترك عقوبتهم عليها. «وَرَحْمَةٌ»، يقول: ورأفة بهم. «وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا»، يقول: ولم

يَزِلُ اللهُ غُفُورًا لِدُنُوبِ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ، يَصْفَحُ لَهُمْ عَنِ الْعُقُوبَةِ عَلَيْهَا . «رَحِيمًا» بِهِمْ ، يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِمْ بِنِعْمِهِ ، مَعَ خِلَافِهِمْ أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ ، وَرُكُوبِهِمْ مَعَاصِيَهُ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجَرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١٧﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿١٨﴾ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا ﴿١٩﴾ ﴿٢٠﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله : «إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ» ، إِنَّ الَّذِينَ تَقْبِضُ أَرْوَاحَهُمُ الْمَلَائِكَةُ . «ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ» ، يعني : مُكْسِبِي أَنْفُسِهِمْ غَضَبَ اللَّهِ وَسَخَطَهُ .

«قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ» ، يقول : قالتِ الملائكة لهم : «فِيمَ كُنْتُمْ» ، في أي شيء كنتم من دينكم . «قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ» ، يعني : قال الذين تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ : «كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ» ، يَسْتَضْعِفُنَا أَهْلُ الشَّرِكِ بِاللَّهِ فِي أَرْضِنَا وَبِلَادِنَا بِكَثْرَةِ عَدَدِهِمْ وَقُوَّتِهِمْ ، فَيَمْنَعُونَا مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ ، وَاتِّبَاعِ رَسُولِهِ ﷺ ، مَعْدَرَةً ضَعِيفَةً وَحُجَّةً وَاهِيَةً . «قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجَرُوا فِيهَا» ، يقول : فتخرجوا من أرضكم ودوركم ، وتُفَارِقُوا مَنْ يَمْنَعُكُمْ بِهَا مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَاتِّبَاعِ رَسُولِهِ ﷺ ، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي يَمْنَعُكُمْ أَهْلُهَا مِنْ سُلْطَانِ أَهْلِ الشَّرِكِ بِاللَّهِ ، فَتَوَحَّدُوا اللَّهَ فِيهَا وَتَعْبُدُوهُ ، وَتَتَّبِعُوا نَبِيَّهَ؟

يقول الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ : «فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ» ، أي : فهؤلاء الذين وصفتُ لَكُمْ صِفَتَهُمُ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ «مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ» ، يقول :

مصيرهم في الآخرة جهنم، وهي مسكنهم. «وَسَاءَتْ مَصِيرًا»، يعني: وساءت جهنم لأهلها الذين صاروا إليها. «مَصِيرًا»، ومسكنًا ومأوى.

ثم استثنى جَلَّ ثَنَاؤُهُ المستضعفين الذين استضعفهم المشركون. «مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ»، وهم العَجَزَةُ عن الهجرة بالعُسرة، وَقِلَّةُ الحيلة، وسوء البصر والمعرفة بالطريق من أرضهم أرضِ الشِّرْكِ إلى أرضِ الإسلام، من القوم الذين أخبر جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّ مأواهم جهنم: أَنَّ تكون جهنم مأواهم، للعدو الذي هم فيه على ما بَيَّنَّه تعالى ذِكْرُهُ.

يقول الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «فَأُولَٰئِكَ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَغْفُو عَنْهُمْ»، يعني: هؤلاء المستضعفين، يقول: لعلَّ الله أَنْ يغفو عنهم، للعدو الذي هُم فيه مؤمنون، فيفضل عليهم بالصفح عنهم في تركهم الهجرة، إذ لم يتركوها اختياراً ولا إيثاراً منهم لدار الكفر على دار الإسلام، ولكنَّ للعجز الذي هُم فيه عن النقلة عنها. «وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا غَفُورًا»، يقول: ولم يَزَلِ الله «غَفُورًا»، ذَا صَفْحٍ بفضله عن ذنوب عباده، بتركه العقوبة عليها. «غَفُورًا»، ساتراً عليهم ذنوبهم بعفوه لهم عنها.

وذكر أَنَّ هاتين الآيتين والتي بعدهما، نزلت في أقوامٍ من أهل مكة كانوا قد اسلموا وآمنوا بالله وبرسوله، وَتَخَلَّفُوا عن الهجرة مع رسولِ الله ﷺ حين هَاجَرَ، وَعُرِضَ بعضهم على الفتنة فافْتَنَ، وشَهِدَ مع المشركين حرب المسلمين، فأبى الله قبولَ معذرتهم التي اعتذروا بها، التي بَيَّنَّها في قوله خبراً عنهم: «قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٩٩﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، وَمَنْ يُفَارِقْ أَرْضَ الشُّرْكِ وَأَهْلَهَا هَرَباً بِدِينِهِ مِنْهَا وَمَنْهُمْ، إِلَى أَرْضِ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهَا الْمُؤْمِنِينَ. «فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، يعني: فِي مَنَاجِ دِينَ اللَّهِ وَطَرِيقِهِ الَّذِي شَرَعَهُ لِخَلْقِهِ، وَذَلِكَ الدِّينَ الْقَيِّمَ. «يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَاعِماً كَثِيراً»، يقول: يجد هذا المهاجرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. «مُرَاعِماً كَثِيراً»، وَهُوَ الْمُضْطَرُّ فِي الْبِلَادِ وَالْمَذْهَبِ.

ثم أَخْبَرَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَمَّنْ خَرَجَ مُهَاجِراً مِنْ أَرْضِ الشُّرْكِ فَاراً بِدِينِهِ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، إِنَّ أَدْرَكَتْهُ مَنِيَّتُهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ أَرْضَ الْإِسْلَامِ وَدَارَ الْهَجْرَةِ فَقَالَ: مَنْ كَانَ كَذَلِكَ. «فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ»، وَذَلِكَ ثَوَابٌ عَمَلِهِ وَجَزَاءُ هَجْرَتِهِ وَفِرَاقِ وَطَنِهِ وَعَشِيرَتِهِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِ دِينِهِ. يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَمَنْ يَخْرُجَ مُهَاجِراً مِنْ دَارِهِ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَقَدْ اسْتَوْجَبَ ثَوَابَ هَجْرَتِهِ إِنْ لَمْ يَتْلُغْ دَارَ هَجْرَتِهِ بِاخْتِرَامِ الْمَنِيَةِ إِيَّاهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ إِيَّاهَا عَلَى رَبِّهِ. «وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً»، يقول: وَلَمْ يَزَلِ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ. «غَفُوراً»، يعني: سَاطِراً ذُنُوبَ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْعَفْوِ لَهُمْ عَنِ الْعُقُوبَةِ عَلَيْهَا. «رَحِيماً»، بِهِمْ رَفِيقاً.

وَذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ بِسَبَبِ بَعْضِ مَنْ كَانَ مُقِماً بِمَكَّةَ وَهُوَ مُسْلِمٌ، فَخَرَجَ لِمَا بُلَغَهُ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الْآيَتَيْنِ قَبْلَهَا، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: «إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ» إِلَى قَوْلِهِ: «وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً غَفُوراً»، فَمَاتَ فِي طَرِيقِهِ قَبْلَ بُلُوغِهِ الْمَدِينَةَ.

وَأَوَّلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ أَنْ يَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ أَنَّ مَنْ هَاجَرَ فِي سَبِيلِهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُضْطَرِئاً وَمُتَّسِعاً. وَقَدْ يَدْخُلُ فِي «السَّعَةِ»، السَّعَةُ فِي الرِّزْقِ، وَالْغِنَى مِنَ الْفَقْرِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ السَّعَةُ مِنْ ضَيْقِ الْهَمِّ وَالْكَرْبِ الَّذِي كَانَ فِيهِ أَهْلُ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَعَانِي «السَّعَةِ»، الَّتِي هِيَ بِمَعْنَى الرُّوحِ وَالْفَرَجِ مِنْ مَكْرِهِ مَا كَرِهَ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ بِمَقَامِهِمْ بَيْنَ ظَهْرِي

المشركين وفي سلطانهم. ولم يضع الله دلالة على أنه عَنِ بقوله: «وَسَعَةً»، بعض معاني «السعة» التي وصفنا. فكل معاني «السعة» التي هي بمعنى الروح والفرج مما كانوا فيه من ضيق العيش، وغم جوار أهل الشرك، وضيق الصدر بتعذر إظهار الإيمان بالله وإخلاص توحيده وفراق الأنداد والآلهة، داخل في ذلك. وقد تأول قوم من أهل العلم هذه الآية - أعني قوله: «وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ» - أنها في حكم الغازي يخرج للغزو، فيدركه الموت بعدما يخرج من منزله فاصلاً فيموت، أن له سهمه من المغنم، وإن لم يكن شهد الواقعة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا»

يعني جل ثناؤه بقوله: «وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ»، وإذا سرتم أيها المؤمنون في الأرض، «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ»، يقول: فليس عليكم حرج ولا إثم. «أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ»، يعني: أن تقصروا من عددها، فتصلوا ما كان لكم عدده منها في الحضر وأنتم مقيمون أربعاً، اثنتين، في قول بعضهم. وقيل: معناه: لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إلى أقل عددها في حال ضربكم في الأرض - أشار إلى واحدة، في قول آخرين. وقال آخرون: معنى ذلك: لا جناح عليكم أن تقصروا من حدود الصلاة.

«إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا»، يعني: إن خشيتم أن يفتنكم الذين

كفروا في صلاتكم. وَفِتْنَتُهُمْ إِيَّاهُمْ فِيهَا: حَمَلُهُمْ عَلَيْهِمْ وَهُمْ فِيهَا سَاجِدُونَ حَتَّى يَقْتُلُوهُمْ أَوْ يَأْسِرُوهُمْ، فَيَمْنَعُوهُمْ مِنْ إِقَامَتِهَا وَأَدَائِهَا، وَيَحُولُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عِبَادَةِ اللَّهِ وَإِخْلَاصِ التَّوْحِيدِ لَهُ.

ثم أخبرهم جَلَّ ثَنَاؤُهُ عما عليه أهل الكفر لهم فقال: «إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا»، يعني: الجاحدين وحدانية الله. «كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا»، يقول: عدواً قد أبانوا لكم عداوتهم بمناصبتهم لكم الحرب على إيمانكم بالله وبرسوله، وَتَرَكَكُمْ عِبَادَةَ مَا يَعْبُدُونَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ، وَمَخَالَفَتَكُمْ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الضَّلَالَةِ.

واختلف أهل التأويل في معنى: «القصر» الذي وضع الله الْجُنَاحَ فيه عن فاعله.

وأولى الأقوال قول مَنْ قَالَ: «عَنَى بِالْقَصْرِ فِيهَا، الْقَصَرَ مِنْ حُدُودِهَا. وَذَلِكَ تَرَكَ إِتْمَامَ رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا، وَإِبَاحَةَ أَدَائِهَا كَيْفَ أَمَكْنَ أَدَائُهَا، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فِيهَا وَمُسْتَدْبِرَهَا، وَرَاكِبًا وَمَاشِيًا، وَذَلِكَ فِي حَالِ السَّلَةِ وَالْمَسَافَةِ وَالتَّحَامِ الْحَرْبِ وَتَزَاحِفِ الصَّفُوفِ، وَهِيَ الْحَالَةُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩]، وَأَذَنَ بِالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِيهَا رَاكِبًا، إِيْمَاءً بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات بقوله: «وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا»، لدلالة قول الله تعالى: «فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ»، على أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ. لِأَنَّ إِقَامَتَهَا: إِتْمَامَ حُدُودِهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَسَائِرِ فُرُوضِهَا، دُونَ الزِّيَادَةِ فِي عَدَدِهَا الَّتِي لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً فِي حَالِ الْخَوْفِ.

فَإِنْ ظَنَّ ظَانٌّ أَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ مِنَ اللَّهِ بِإِتْمَامِ عَدَدِهَا الْوَاجِبِ عَلَيْهِ فِي حَالِ

الأمن بعد زوال الخوف، فقد يجب أن يكون المسافر في حال قصره صلاته عن صلاة المقيم، غير مقيم صلاته، لنقص عدد صلاته من الأربع اللازمة كانت له في حال إقامته إلى الركعتين. وذلك قول إن قاله قائل، مخالف لما عليه الأمة مُجمعة: من أن المسافر لا يستحق أن يقال له - إذا أتى بصلاته بكمال حدودها المفروضة عليه فيها، وقصر عددًا عن أربع إلى اثنتين -: «إنه غير مقيم صلاته».

وإذا كان ذلك كذلك، وكان الله تعالى قد أمر الذي أباح له أن يقصر صلاته خوفاً من عدوه أن يفتته، أن يقيم صلاته إذا اطمأن وزال الخوف، كان معلوماً أن الذي فرض عليه من إقامة ذلك في حال الطمأنينة، عين الذي كان أسقط عنه حال الخوف. وإذا كان الذي فرض عليه في حال الطمأنينة: إقامة صلاته، فالذي أسقط عنه في غير حال الطمأنينة: ترك إقامتها. وقد دللنا على أن ترك إقامتها، إنما هو ترك حدودها، على ما بينا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَنَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُوا عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً

يعني بذلك جل ثناؤه: وإذا كنت في الضاربين في الأرض من أصحابك، يا محمد، الخائفين عدوهم أن يفتهم. «فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ»، يقول: فأقامت لهم الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها، ولم تقصرها القصر الذي أبحت لهم أن يقصروها في حال تلاقيهم وعدوهم وتزاحف بعضهم على

بعض ، من ترك إقامة حدودها وركوعها وسجودها وسائر فروضها. «فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ»، يعني: فلتقم فرقة من أصحابك الذين تكون أنت فيهم معك في صلاتك، وليكن سائرهم في وجوه العدو.

وترك ذكر ما ينبغي لسائر الطوائف غير المصلية مع النبي ﷺ أن يفعله، لدلالة الكلام المذكور على المراد به، والاستغناء بما ذكر عما ترك ذكره. «وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ».

فتأويل الآية، على قول هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة ورووا هذه الرواية: وإذا كنت يا محمد، فيهم يعني: في أصحابك خائفاً. «فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ»، يعني: مِمَّنْ دخل معك في صلاتك. «فَإِذَا سَجَدُوا»، يقول: فإذا سجدت هذه الطائفة بسجودك، ورفعت رؤوسها من سجودها. «فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ»، يقول: فَلْيَصِرْ مَنْ خلفك خلف الطائفة التي حرسك وإياهم إذا سجدت بهم وسجدوا معك. «وَلَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا»، يعني: الطائفة الحارسة التي صلت معك، غير أنها لم تسجد بسجوده. فمعنى قوله: «لَمْ يُصَلُّوا» - على مذهب هؤلاء -: لم يسجدوا بسجودك. «فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ»، فإذا سجدت الطائفة التي قامت معك في صلاتها. «فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ»، يعني: من خلفك وخلف مَنْ يدخل في صلاتك مِمَّنْ لم يصل معك الركعة الأولى بإزاء العدو، وبعد فراغها من بقية صلاتها. «وَلَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى»، وهي الطائفة التي كانت بإزاء العدو. «لَمْ يُصَلُّوا»، يقول: لم يصلوا معك الركعة الأولى «فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ»، يقول: فليصلوا معك الركعة التي بقيت عليك. «وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ»، لقتال عدوهم، بعدما يفرغون من صلاتهم.

وذلك نظير الخبر الذي روي عن رسول الله ﷺ، أنه فعله يوم ذات

الرقاع^(١)، والخبر الذي روى سهل بن أبي حثمة^(٢).

وإنما قلنا: ذلك أولى بتأويل الآية، لأن الله عز ذكره قال: «وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ»، وقد دللنا على أن «إقامتها»، إتمامها بركوعها وسجودها، ودللنا مع ذلك على أن قوله: «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا»، إنما هو إذن بالقصر من ركوعها وسجودها في حال شدة الخوف.

وأما قوله: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ»، فإنه يعني: تمنى الذين كفروا بالله. «لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ»، يقول: لو تَشْتَغِلُونَ بصلاتكم عن أسلحتكم التي تقاتلونهم بها، وعن أمتعتكم التي بها بلاغكم في أسفاركم فتسهون عنها. «فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً»، يقول: فيحملون عليكم وأنتم مشاغيل بصلاتكم عن أسلحتكم وأمتعتكم حملة واحدة، فيصيبون منكم غرة بذلك، فيقتلونكم ويستبيحون عسركم.

يقول جل ذكره: فلا تفعلوا ذلك بعد هذا، فتشتغلوا جميعكم بصلاتكم إذا خَضَرْتُمْ صلاتكم وأنتم موافقو العدو، فتمكَّنوا عدوكم من أنفسكم وأسلحتكم وأمتعتكم، ولكن أقيموا الصلاة على ما بَيَّنْتُ لكم، وخذوا من عدوكم حذرهم وأسلحتهم.

(١) أخرجه المؤلف (١٠٣٤٥)، وهو في الصحيحين: البخاري (٤١٢٩)، ومسلم (٨٤١).

(٢) الخبر الذي روى عن سهل بن أبي حثمة صحيح المتن، وهو الحديث السابق في صلاة الخوف بذات الرقاع الذي جاء فيه «عمن صلى مع النبي ﷺ» وهو في الأصح خوات بن جبير، لا سهل بن أبي حثمة حيث إنه كان صغيراً آنذاك، إذ توفي رسول الله ﷺ وهو ابن ثمان سنين فقط. (انظر فتح الباري: ٤٢٢/٧)، وراجع ترجمة سهل في تهذيب الكمال: ١٧٧/١٢-١٧٩.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى
مِّنْ مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٠٢﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ»، وَلَا خَرَجَ عَلَيْكُمْ وَلَا إِثْمَ. «إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّنْ مَّطَرٍ»، يقول: إِنْ نَالَكُمْ أَذًى مِنْ مَّطَرٍ تُمَطِّرُونَهُ وَأَنْتُمْ مُوَاقِفُو عَدُوِّكُمْ. «أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ»، يقول: أَوْ كُنْتُمْ جَرَحَىٰ أَوْ أَعْلَاءَ. «أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ»، إِنْ ضَعَفْتُمْ عَنْ حَمَلِهَا، وَلَكِنْ إِنْ وَضَعْتُمْ أَسْلِحَتَكُمْ مِنْ أَذًى مَّطَرٍ أَوْ مَرَضٍ، فَخُذُوا مِنْ عَدُوِّكُمْ «حِذْرَكُمْ»، يقول: احْتَرِسُوا مِنْهُمْ أَنْ يَمِيلُوا عَلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ عَنْهُمْ غَافِلُونَ غَارُونَ. «إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا»، يعني بذلك: أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّذِلًّا يَبْقُونَ فِيهِ أَبَدًا، لَا يَخْرُجُونَ مِنْهُ. وَذَلِكَ هُوَ عَذَابُ جَهَنَّمَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ
قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فَإِذَا فَرَغْتُمْ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، مِنْ صَلَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ مُوَاقِفُو عَدُوِّكُمْ الَّتِي بَيْنَها لَكُمْ، فَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْوَالِكُمْ قِيَمًا وَقُعُودًا وَمُضْطَجِعِينَ عَلَى جُنُوبِكُمْ، بِالتَّعْظِيمِ لَهُ، وَالِدُعَاءِ لِنَفْسِكُمْ بِالظُّفْرِ عَلَى عَدُوِّكُمْ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَظْفِرَكُمْ وَيَنْصِرَكُمْ عَلَيْهِمْ. وَذَلِكَ نَظِيرُ قَوْلِهِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأنفال: ٤٥].

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ»، فَإِنَّ أَهْلَ التَّأْوِيلِ اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِهِ.

فقال بعضهم: معنى قوله: «فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ»، فإذا استقررتُم في أوطانِكُم وأقمتُم في أمصارِكُم. «فَأَقِمْوْا»، يعني: فَأَتِمُّوا الصلاةَ التي أذن لكم بِقَصْرِهَا في حالِ خوفِكُم في سفرِكُم وضربِكُم في الأرض.
وقال آخرون: معنى ذلك: فإذا استقررتُم. «فَأَقِمْوْا الصَّلَاةَ»، أي: فَأَتِمُّوا حُدُودَهَا بركوعها وسجودها.

وأولى التأويلين بتأويل الآية، تأويل مَنْ تَأَوَّلَ: فإذا زال خوفُكُم من عدوكُم وأمتِكُم، أيها المؤمنون، واطمأنت أنفسُكُم بالأمن. «فَأَقِمْوْا الصَّلَاةَ»، فأتَمُّوا حُدُودَهَا المفروضةَ عليكم، غير قاصِرِهَا عن شيءٍ من حدودها.
وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية، لأنَّ الله تعالى ذَكَرَهُ عَرَفَ عباده المؤمنينَ الواجبَ عليهم من فرضِ صَلَاتِهِم بهاتين الآيتين في حالين: إحداهما: حالُ شِدَّةِ خوفٍ، أَذِنَ لَهُم فيها بقصرِ الصلاةِ، على ما بَيَّنَّتْ من قَصْرِ حدودها عن التمام.

والأخرى: حالُ غيرِ شِدَّةِ الخوفِ، أَمَرَهُم فيها بإقامةِ حدودها وإتمامها، على ما وَصَفَهُ لَهُم جَلَّ ثَنَاؤُهُ، من معاقبةِ بعضهم بعضاً في الصلاة خلفَ أئمتهم، وحراسةِ بعضهم بعضاً من عدوهم. وهي حالة لا قَصَرَ فيها، لأنه يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: لَنَبِيِّهِ ﷺ في هذه الحال: «وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ». فمعلومٌ بذلك أن قوله: «فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِمْوْا الصَّلَاةَ»، إنما هو: فإذا اطمأنتُم من الحالِ التي لم تكونوا مقيمينَ فيها صَلَاتِكُم، فأقيموها. وتلك حالة شِدَّةِ الخوفِ، لأنه قد أَمَرَهُم بإقامتها في حال غير شِدَّةِ الخوفِ بقوله: «وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ» الآية.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا

مَوْقُوتًا ١٠٣

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.

فقال بعضهم: معناه: إن الصلاة كانت على المؤمنين فريضة مفروضة.

وقال آخرون: معنى ذلك: إن الصلاة كانت على المؤمنين فرضاً واجباً.

وقال آخرون: معنى ذلك: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، مُنَجَّمًا يُؤَدُّونَهَا فِي أَنْجَمِهَا^(١).

وهذه الأقوال قريب معنى بعضها من بعض. لأن ما كان مفروضاً فواجب، وما كان واجباً أدأؤه في وقتٍ بعد وقتٍ فَمُنَجَّمٌ.

غير أن أولى المعاني بتأويل الكلمة، قول مَنْ قال: «إن الصلاة كانت على المؤمنين فرضاً مُنَجَّمًا»، لأن «الموقوت» إنما هو «مفعول» من قول القائل: «وَقَتَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَرْضَهُ فَهُوَ يَقْتَهُ»، ففرضه عليك «موقوت»، إذا أخرته، جعل له وقتاً يجبُ عليك أدأؤه. فكذلك معنى قوله: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا»، إنما هو: كانت على المؤمنين فرضاً وقت لهم وقت وجوب أدائه، فَبَيَّنَ ذَلِكَ لَهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَهْنُؤُوا فِي آتِيَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ^ط

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وَلَا تَهْنُؤُوا»، وَلَا تَضَعُفُوا.

وقوله: «فِي آتِيَاءِ الْقَوْمِ»، يعني: فِي التَّمَاسِ الْقَوْمِ وَطَلِبِهِمْ،

(١) النجم: هو الوقت المضروب. وجمعه: نجوم وأنجم.

و«الْقَوْمِ» هم أعداء الله وأعداء المؤمنين من أهل الشرك بالله. «إِنْ تَكُونُوا تَأْلُمُونَ»، يقول: إِنْ تَكُونُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، تَيْجَعُونَ^(١) مما ينالكم من الجراح منهم في الدنيا. «فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ»، يقول: فَإِنَّ الْمَشْرِكِينَ يَيْجَعُونَ مما ينالهم منكم من الجراح والأذى مثل ما تَيْجَعُونَ أَنْتُمْ من جراحهم وأذاهم فيها. «وَتَرْجُونَ»، أَنْتُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. «مِنْ آلِهِ» من الثواب على ما ينالكم منهم. «مَالًا يَرْجُونَ» هُمْ عَلَى مَا يَنَالُهُمْ مِنْكُمْ. يقول: فَأَنْتُمْ إِذْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ مِنْ ثَوَابِ اللَّهِ لَكُمْ عَلَى مَا يُصِيبُكُمْ مِنْهُمْ، بِمَا هُمْ بِهِ مُكَذِّبُونَ أَوَّلَى وَأَحْرَى أَنْ تَصْبِرُوا عَلَى حَرْبِهِمْ وَقِتَالِهِمْ، مِنْهُمْ عَلَى قِتَالِكُمْ وَحَرْبِكُمْ، وَأَنْ تَجِدُوا فِي طَلِبِهِمْ وَابْتِغَائِهِمْ، لِقِتَالِهِمْ عَلَى مَا يَهْنُونَ فِيهِ وَلَا يَجِدُونَ، فَكَيْفَ عَلَى مَا جَدُّوا فِيهِ وَلَمْ يَهْنُوا؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٤

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاهُ: وَلَمْ يَزَلِ اللَّهُ. «عَلِيمًا» بمصالح خلقه. «حَكِيمًا»، فِي تَدْبِيرِهِ وَتَقْدِيرِهِ، وَمِنْ عِلْمِهِ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، بِمَصَالِحِكُمْ وَعَرَفُكُمْ عِنْدَ حُضُورِ صَلَاتِكُمْ وَوَجِبِ فَرْضِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وَأَنْتُمْ مُوَاقِفُو عَدُوِّكُمْ مَا يَكُونُ بِهِ وَصُولُكُمْ إِلَى أَدَاءِ فَرْضِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وَالسَّلَامَةُ مِنْ عَدُوِّكُمْ. وَمِنْ حِكْمَتِهِ بَصَرُكُمْ مَا فِيهِ تَأْيِيدُكُمْ وَتَوْهِينُ كَيْدِ عَدُوِّكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ١٠٥ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ١٠٦

(١) أي: تألمون، ويقال: «وجع الرجل يوجع ويئجع ويأجع وجعاً»، كله صواب جيد.

يعني جَلْ ثَنَاؤُهُ بقوله: «إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ»، «إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ» يا محمد. «الْكِتَابَ»، يعني: القرآن. «لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ»، لتقضي بين الناس فتفصل بينهم. «بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ»، يعني: بما أنزل الله إليك من كتابه. «وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً»، يقول: ولا تَكُنْ لِمَنْ خَانَ مسلماً أو معاهداً في نفسه أو ماله. «خَصِيماً» تخاصم عنه، وتدفع عنه من طالبه بحقه الذي خانه فيه. «وَأَسْتَغْفِرِ اللَّهَ»، يا محمد، وسله أن يصفح لك عن عقوبة ذنبك في مخاصمتك عن الخائن مَنْ خَانَ مالاً لغيره. «إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً»، يقول: إِنَّ اللَّهَ لم يَزَلْ يَصْفَحُ عن ذنوب عباده المؤمنين، بتركه عقوبتهم عليها إذا استغفروه منها. «رَحِيماً» بهم، فافعل ذلك أنت، يا محمد، يغفر الله لك ما سَلَفَ من خصومتك عن هذا الخائن.

وقد قيل إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يَكُنْ خَاصِمَ عن الخائن، ولكنه هَمَّ بذلك، فأمره الله بالاستغفار مما هَمَّ به من ذلك.

وذكر أَنَّ الخائنين الذين عَاتَبَ اللَّهُ جَلْ ثَنَاؤُهُ نَبِيَّهُ ﷺ في خصومته عنهم: بنو أُبَيْرِقٍ^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيماً ﴿١٠٧﴾

يعني بذلك جَلْ ثَنَاؤُهُ: «وَلَا تُجَادِلْ» يا محمد، فتخاصم. «عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ»، يعني: يُخَوِّنُونَ أَنْفُسَهُمْ، يجعلونها خَوْنَةً بخيانتهم ما خانوا من أموال مَنْ خانوه ماله، وهم بنو أُبَيْرِقٍ. يقول: لا تخاصم عنهم من يطالبهم

(١) حَيْثُ جَحَدُوا وَدِيعة أودعوها، فَبَيَّنَ اللَّهُ خِيانتهم.

بحقوقهم وما خانوه فيه من أموالهم. «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَانًا أَثِيمًا»، يقول: إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مِنْ صِفَتِهِ خِيَانَةَ النَّاسِ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَرُكُوبَ الْإِثْمِ فِي ذَلِكَ وَغَيْرِهِ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١٠٨﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ»، يستخفي هؤلاء الذين يختانون أنفسهم، ما أتوا من الخيانة، وركبوا من العار والمعصية. «مِنَ النَّاسِ»، الذين لا يقدرّون لهم على شيء، إلا ذكرهم بقبیح ما أتوا من فعلهم، وشنيع ما ركبوا من جُرمهم إذا اطلّعو عليه، حياءً منهم وحذرًا من قبیح الأحداث. «وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ» الذي هو مُطَّلِعٌ عليهم، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، وييده العقابُ والنكالُ وتعجيلُ العذاب، وهو أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَأَوَّلَى أَنْ يُعْظَمَ بِأَنْ لَا يَرَاهُمْ حَيْثُ يَكْرَهُونَ أَنْ يَرَاهُمْ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ، «وَهُوَ مَعَهُمْ»، يعني: والله شاهدُهم. «إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ»، يقول: حِينَ يُسَوُّونَ لِيلاً مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، فَيُغَيِّرُونَهُ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَكْذِبُونَ فِيهِ.

«وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا»، يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُ هَؤُلَاءِ الْمُسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ، فِيمَا أَتَوْا مِنْ جُرمهم، حياءً منهم، مِنْ تَبَيُّتِهِمْ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، وَغَيْرِهِ مِنْ أفعالهم. «مُحِيطًا»، مُحْصِيًا لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهُ، حَافِظًا لِذَلِكَ عَلَيْهِمْ، حَتَّى يَجَازِيَهُمْ عَلَيْهِ جَزَاءَهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هَاتَتْهُمُ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿١٠٩﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «هَاتَتْهُمُ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»، هَاتَمْتُمُ الَّذِينَ جَادَلْتُمْ، يَا مَعْشَرَ مَنْ جَادَلَ عَنْ بَنِي أَبِي بَرْقٍ. «فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»، و«الهاء» و«الميم» في قوله: «عَنْهُمْ» من ذِكْرِ الْخَائِنِينَ.

«فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ»، يقول: فَمَنْ ذَا يَخَاصِمُ اللَّهَ عَنْهُمْ، «يَوْمَ الْقِيَمَةِ»، أي: يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ مِنْ قُبُورِهِمْ لِمَحْشَرِهِمْ، فَيَدْفَعُ عَنْهُمْ مَا اللَّهُ فَاعِلٌ بِهِمْ وَمُعَاقِبُهُمْ بِهِ. وَإِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ: إِنَّكُمْ أَيُّهَا الْمُدَافِعُونَ عَنْ هَؤُلَاءِ الْخَائِنِينَ أَنْفُسَهُمْ، وَإِنْ دَافَعْتُمْ عَنْهُمْ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا، فَإِنَّهُمْ سَيَصِيرُونَ فِي أَجَلِ الْآخِرَةِ إِلَى مَنْ لَا يَدْفَعُ عَنْهُمْ عِنْدَهُ أَحَدٌ فَيَمَّا يَحُلُّ بِهِمْ مِنَ أَلِيمِ الْعَذَابِ وَنَكَالِ الْعِقَابِ.

وأما قوله: «أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا»، فإنه يعني: وَمَنْ ذَا الَّذِي يَكُونُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْخَائِنِينَ وَكِيلًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ. أي: وَمَنْ يَتَوَكَّلُ لَهُمْ فِي خُصُومَةِ رَبِّهِمْ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ

يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١١٠﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَمَنْ يَعْمَلْ ذَنْبًا، وَهُوَ «السُّوء»، «أَوْ يَظْلِمَ نَفْسَهُ»، بِإِكْسَابِهِ إِيَّاهَا مَا يَسْتَحِقُّ بِهِ عِقَابَ اللَّهِ. «ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ»، يقول: ثُمَّ يَتُوبُ إِلَى

الله بإنابته مما عمل من سوء وظلم نفسه، ومراجعتة ما يحبه الله من الأعمال الصالحة التي تمحو ذنبه وتذهب جرمه. «يَجِدُ اللَّهُ غُفُوراً رَحِيماً»، يقول: يجد ربه ساتراً عليه ذنبه بصفحه له عن عقوبة جرمه، رحيماً به.

(وقد عَنِى الله بهذه الآية كُلَّ مَنْ عمل سوءاً أو ظلم نفسه، وإن كانت نزلت في أمر الخائنين والمجادلين عنهم الذين ذكر الله أمرهم في الآيات قبلها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ﴿١١١﴾

يعني بذلك جَلُّ ثَنَاهُ: وَمَنْ يَأْتِ ذَنْباً عَلَى عَمْدٍ مِنْهُ لَهُ وَمَعْرِفَةٌ بِهِ، فَإِنَّمَا يَجْتَرِحُ وَيَبَالُ ذَلِكَ الذَّنْبِ وَضُرُّهُ وَخِزْيُهُ وَعَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ، دون غيره من سائر خلق الله، يقول: فلا تجادلوا، أيها الذين تجادلون، عن هؤلاء الخونة، فإنكم وإن كنتم لهم عشيرة وقربة وجيراناً، برآء مما أتوه من الذنب ومن التَّبِعة التي يُتَّبَعُونَ بها، وإنكم متى دافعتم عنهم أو خاصمتم بسببهم، كنتم مثلهم، فلا تدافعوا عنهم ولا تخاصموا.

وأما قوله: «وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً»، فإنه يعني: وكان الله عالماً بما تفعلون، أيها المجادلون عن الذين يختانون أنفسهم، في جدالكم عنهم وغير ذلك من أفعالكم وأفعال غيركم، وهو يُخَصِّصُهَا عليكم وعليهم، حتى يجازي جميعكم بها. «حَكِيماً»، يقول: وهو حكيمٌ بسياستكم وتدابيركم وتدبير جميع خلقه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ

بَرِيئًا فَقَدْ أَحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿١١٢﴾

يعني بذلك جَلُّ ثَنَائِهِ: وَمَنْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً، وهي الذنبُ. «أَوْ إِثْمًا»، وهو ما لا يحل من المعصية.

وإنما فَرَّقَ بين «الخطيئة» و«الإثم»، لأنَّ «الخطيئة»، قد تكون من قبل العَمْدِ وغير العمد، و«الإثم» لا يكون إلا من العَمْدِ، ففَصَلَ جَلُّ ثَنَائِهِ لذلك بينهما فقال: وَمَنْ يَأْتِ «خطيئة» على غيرِ عَمْدٍ منه لها. «أَوْ إِثْمًا» على عمد منه.

«ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا»، يعني: ثم يُضِيفُ ماله من خطئه أو إثمه الذي تَعَمَّدَهُ «بَرِيئًا» مما أضافه إليه وَنَحَلَهُ إِيَّاهُ. «فَقَدْ آخَظَمَلْ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا»، يقول: فقد تَحَمَّلَ بفعله ذلك فِرْيَةً وكذباً وإثماً عظيماً. يعني، وجُرمًا عظيمًا، على عِلْمٍ منه وَعَمْدٍ لما أتى من معصيته وذنبه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضْلُوكَ وَمَا يُضْلُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

يعني بقوله جَلُّ ثَنَائِهِ: «وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ»، ولولا أن الله تَفَضَّلَ عليك، يا محمد، فَعَصَمَكَ بتوفيقه وتبَيَّاهُ لَكَ أَمْرَ هَذَا الْخَائِنِ، فكففت لذلك عن الجدالِ عنه، ومدافعة أهل الحق عن حقهم قَبْلَهُ «لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ»، يقول: لَهَمَّتْ فِرْقَةٌ مِنْهُمْ، يعني: من هؤلاء الذين يختانون أنفسهم. «أَنْ يُضْلُوكَ»، يقول: يُزِلُّوكَ عن طريقِ الحق، وذلك لتبليسهم أَمْرَ الْخَائِنِ عليه ﷺ، وشهادتهم للخائنِ عنده بأنه بريء مما ادَّعَى عليه، ومسألَتِهِمْ إِيَّاهُ أَنْ يَعْذِرَهُ

ويقوم بيمعذرتة في أصحابه، فقال الله تبارك وتعالى: وما يُضِلُّ هؤلاء الذين همُّوا بأنَّ يُضِلُّوكَ عن الواجب من الحكم في أمر هذا الخائنِ دِرْعَ جاره، «إِلَّا أَنْفُسَهُمْ».

فإن قال قائل: ما كان وجه إضلالهم أنفسهم؟

قيل: وجهُ إضلالهم أنفسهم: أخذهم بها في غير ما أباح الله لهم الأخذُ بها فيه من سُبُلِهِ. وذلك أنَّ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ قد كان تَقَدَّمَ إليهم فيما تقدَّم في كتابه على لسان رسوله إلى خلقه، بالنهاي عن أن يتعاونوا على الإثم والعدوان، والأمر بالتعاون على الحق. فكان من الواجب لله فيمن سعى في أمر الخائنين الذين وَصَفَ الله أمرهم بقوله: «وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا»، معاونة مَنْ ظلموه، دون مَنْ خاصمهم إلى رسول الله ﷺ في طلب حَقِّهِ منهم. فكان سعيهم في معونتهم، دون معونة مَنْ ظلموه، أخذاً منهم في غير سبيل الله. وذلك هو إضلالهم أنفسهم الذي وصفه الله فقال: «وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ».

«وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ»، وما يَضُرُّكَ هؤلاء الذين همُّوا لك أن يُزِلُّوكَ عن الحقِّ في أمر هذا الخائن من قومه وعشيرته. «مِنْ شَيْءٍ»، لأنَّ الله مُثَبِّتٌ ومُسَدِّدٌ في أموركَ، ومُبَيِّنٌ لك أمر مَنْ سَعَوْا في إضلالكَ عن الحقِّ في أمره وأمرهم، ففاضحة وإياهم.

وقوله: «وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ»، يقول: وَمِنْ فَضْلِ اللَّهِ عليك، يا محمد، مع سائر ما تَفَضَّلَ به عليك من نِعَمِهِ، أنه أنزل عليك «الْكِتَابَ»، وهو القرآن الذي فيه بيانُ كُلِّ شَيْءٍ وهُدًى وموعظة. «وَالْحِكْمَةَ»، يعني: وأنزل عليك مع الكتاب الحكمة، وهي ما كَانَ في الكتاب مُجْمَلًا ذكره، مِنْ حَلَالِهِ وحرامِهِ، وأمرِهِ ونهيهِ، وأحكامِهِ، ووعدِهِ ووعيدِهِ. «وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ» من خبرِ الأولين والآخرين، وما كَانَ وما هو كائنٌ، فكلُّ ذلك

من فضل الله عليك، يا محمد، مُدَّ خَلْقَكَ، فاشكره على ما أولاك من إحسانه إليك، بالتمسك بطاعته، والمصارعة إلى رضا ومحبته، ولزوم العمل بما أنزل إليك في كتابه وحكمته، ومخالفة مَنْ حاول إضلالك عن طريقه ومنهاج دينه، فإن الله هو الذي يتولأك بفضلِهِ، ويكفيك غائلة مَنْ أرادك بسوءٍ وحاول صدك عن سبيله، كما كفاك أمر الطائفة التي هَمَّتْ أَنْ تُضِلَّكَ عن سبيله في أمر هذا الخائن. ولا أحد دونه ينقذك من سوءٍ إِنْ أَرَادَ بِكَ، إِنْ أَنْتَ خَالَفْتَهُ في شيءٍ من أمرِهِ ونهيهِ، وَاتَّبَعْتَ هوى مَنْ حاول صدك عن سبيله.

وهذه الآية تنبيه من الله نبيه محمداً ﷺ على موضع خطئه، وتذكير منه له الواجب عليه من حقه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا»

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ»، لاخير في كثير من نجوى الناس جميعاً. «إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ»، و«المعروف»، هو كُلُّ ما أمر الله به أوندب إليه من أعمال البر والخير. «أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ»، وهو الإصلاح بين المتباينين أو المختصمين، بما أباح الله الإصلاح بينهما، ليتراجعا إلى ما فيه الألفة واجتماع الكلمة، على ما أذن الله وأمر به.

ثم أخبر جَلَّ ثَنَاؤُهُ بما وَعَدَ مَنْ فَعَلَ ذلك فقال: «وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا»، يقول: وَمَنْ يَأْمُر بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ من الأمر، أو يصلح بين الناس. «ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ»، يعني: طَلَبَ رِضَى الله بفعله ذلك. «فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا»، يقول: فسوف نُعْطِيهِ جِزَاءً لِمَا فَعَلَ

من ذلك عظيماً، ولاحد لمبلغ ما سمي الله «عظيماً» يَعْلَمُهُ سِوَاهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ
الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ
مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ»، وَمَنْ يُبَايِنِ الرَّسُولَ مُحَمَّدًا
ﷺ، مُعَادِيًا لَهُ، فيفارقه على العداوة له. «مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ»، يعني:
من بعد ما بَيَّنَّ له أنه رسولُ الله، وأنَّ ما جاء به من عِنْدِ الله يهدي إلى الحق
وإلى طريق مستقيم. «وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ»، يقول: ويتبع طريقاً غير
طريق أهل التصديق، ويسلك منهاجاً غير منهاجهم، وذلك هو الكفر بالله، لأنَّ
الكفر بالله ورسوله غير سبيل المؤمنين وغير منهاجهم. «نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ»، يقول:
نجعل ناصره ما استنصره واستعان به من الأوثان والأصنام، وهي لا تغنيه ولا
تدفع عنه من عذاب الله شيئاً، ولا تنفعه.

«وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ»، يقول: ونجعلهُ صِلَاءَ نارِ جهنم، يعني: نحرقه بها.
«وَسَاءَتْ مَصِيرًا»، يقول وساءت جهنم. «مَصِيرًا»، موضعاً يَصِيرُ إليه مَنْ
صار إليه.

ونزلت هذه الآية في الخائنين الذين ذكرهم الله في قوله: «وَلَا تَكُنْ
لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا»، لَمَّا أَبَى التَّوْبَةَ مَنْ أَبَى مِنْهُمْ، وَهُوَ طُعْمَةُ بْنُ الْأَبِيقِ، وَلِحَقَّ
بِالْمُشْرِكِينَ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ بِمَكَّةَ مُرْتَدًّا، مُفَارِقًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَدِينِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ

ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لَطُعْمَةً إِذْ أَشْرَكَ وَمَاتَ عَلَى شِرْكِهِ بِاللَّهِ، وَلَا لغيره من خَلْقِهِ بِشِرْكِهِمْ وكفرهم به. «وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ»، يقول: وَيَغْفِرُ مَا دُونَ الشِّرْكِ بِاللَّهِ مِنَ الذُّنُوبِ لِمَنْ يَشَاءُ. يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: أَنْ طُعْمَةً لَوْلَا أَنَّهُ أَشْرَكَ بِاللَّهِ وَمَاتَ عَلَى شِرْكِهِ، لَكَانَ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خِيَانَتِهِ وَمَعْصِيَتِهِ، وَكَانَ إِلَى اللَّهِ أَمْرُهُ فِي عَذَابِهِ وَالْعَفْوِ عَنْهُ. وَكَذَلِكَ حُكْمُ كُلِّ مَنْ اجْتَرَمَ جُرْمًا، فَأَلَى اللَّهِ أَمْرُهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُرْمُهُ شِرْكًا بِاللَّهِ وَكُفْرًا، فَإِنَّهُ مِمَّنْ حَتَمَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ إِذَا مَاتَ عَلَى شِرْكِهِ. فَأَمَّا إِذَا مَاتَ عَلَى شِرْكِهِ، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارَ.

وأما قوله: «وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا»، فإنه يعني: وَمَنْ يجعل لله في عِبَادَتِهِ شَرِيكًا، فَقَدْ ذَهَبَ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ وَزَالَ عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ، ذَهَابًا بَعِيدًا وَزَوَالًا شَدِيدًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ بِإِشْرَاكِهِ بِاللَّهِ فِي عِبَادَتِهِ قَدْ أَطَاعَ الشَّيْطَانَ وَسَلَكَ طَرِيقَهُ، وَتَرَكَ طَاعَةَ اللَّهِ وَمَنْهَاجَ دِينِهِ. فَذَاكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ وَالْخُسْرَانُ الْمُبِينُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا

يقول: مَا يَدْعُو الَّذِينَ يُشَاقِقُونَ الرَّسُولَ وَيَتَّبِعُونَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ شَيْئًا. «مِنْ دُونِ اللَّهِ»، بَعْدَ اللَّهِ وَسِوَاهُ، «إِلَّا إِنَاثًا»، يَعْنِي: إِلَّا مَا سَمَّوَهُ بِأَسْمَاءِ الْإِنَاثِ كَاللَّاتِ وَالْعِزَّى وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. يَقُولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فَحَسِبُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَشْرَكُوا بِاللَّهِ، وَعَبَدُوا مَا عَبَدُوا مِنْ دُونِهِ مِنَ الْأَوْثَانِ وَالْأَنْدَادِ، حِجَّةَ عَلَيْهِمْ فِي ضَلَالَتِهِمْ وَكُفْرِهِمْ وَذَهَابِهِمْ عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ، أَنَّهُمْ يَعْبُدُونَ إِنَاثًا وَيَدْعُونَهَا آلِهَةً وَأَرْبَابًا،

وَالْإِنَاثُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحْسَهُ، فَهَمْ يُقْرُونَ لِلْخَسِيسِ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْعُبُودَةِ، عَلَى عِلْمٍ مِنْهُمْ بِخَسَاسَتِهِ، وَيَمْتَنِعُونَ مِنْ إِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لِلَّذِي لَهُ مَلِكُ كُلِّ شَيْءٍ، وَبِيَدِهِ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ﴿١١٧﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا»، وما يَدْعُو هؤلاء الذين يَدْعُونَ هذه الأوثان الإِنَاثُ مِنْ دُونِ اللَّهِ بِدَعَائِهِمْ إِيَّاهَا. «إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا»، يعني: متمرداً على اللَّهِ في خلافه فيما أمره به، وفيما نهاه عنه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿١١٨﴾

معنى الكلام: «وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا»، قد لَعَنَهُ اللَّهُ وَأَبْعَدَهُ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ.

«وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ»، يعني بذلك: أَنَّ الشَّيْطَانَ المَرِيدَ قَالَ لِرَبِّهِ إِذْ لَعَنَهُ: «لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا».

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: وَكَيْفَ يَتَّخِذُ الشَّيْطَانُ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ نَصِيبًا مَفْرُوضًا؟
قِيلَ: يَتَّخِذُ مِنْهُمْ ذَلِكَ النَصِيبَ، بِإِغْوَائِهِ إِيَّاهُمْ عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ، وَدَعَائِهِ إِيَّاهُمْ إِلَى طَاعَتِهِ، وَتَرْيِيئِهِ لَهُمُ الضَّلَالَةَ وَالْكَفَرَ حَتَّى يُزِيلَهُمْ عَنْ مَنْهَجِ الطَّرِيقِ، فَمَنْ أَجَابَ دَعَاءَهُ وَاتَّبَعَ مَا زَيَّنَّهُ لَهُ، فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ الْمَعْلُومِ، وَحَظِّهِ الْمَقْسُومِ.

ولَئِنَّمَا أَخْبَرَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِمَا أَخْبَرَ بِهِ عَنِ الشَّيْطَانِ مِنْ قِيلِهِ: «لَا تَخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا»، لِيَعْلَمَ الَّذِينَ شَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى، أَنَّهُمْ مِنْ نَصِيبِ الشَّيْطَانِ الَّذِي لَعَنَهُ اللَّهُ، الْمَفْرُوضِ^(١)، وَأَنَّهُمْ مِنْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ ظَنُّهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَا ضِلَّ عَنْهُمْ وَلَا تُمَيِّنْهُمْ وَلَا مُرْثَهُمْ
فَلْيَتَكُنَّ إِذَا بَالَاتِ الْإِنْعَامِ

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاهُ: مُخْبِراً عَنْ قِيلِ الشَّيْطَانِ الْمَرِيدِ الَّذِي وَصَفَ صِفَتَهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: «وَلَا ضَلَّتْهُمْ»، وَلَا ضَدُّنَ النَّصِيبَ الْمَفْرُوضَ الَّذِي اتَّخَذَهُ مِنْ عِبَادِكَ عَنْ مَحَبَّةِ الْهُدَى إِلَى الضَّلَالِ، وَمِنَ الْإِسْلَامِ إِلَى الْكُفْرِ. «وَلَا مُنِيَّتْهُمْ»، يَقُولُ: لِأَزِيغَتْهُمْ - بِمَا أَجْعَلُ فِي نَفُوسِهِمْ مِنَ الْأُمَانِيِّ - عَنْ طَاعَتِكَ وَتَوْحِيدِكَ، إِلَى طَاعَتِي وَالشِّرْكِ بِكَ، «وَلَا مُرْنَتْهُمْ فَلْيَتَكُنَّ آذَانٌ الْأَنْعَامِ»، يَقُولُ: وَلَا مُرْنُ النَّصِيبِ الْمَفْرُوضِ لِي مِنْ عِبَادِكَ، بِعِبَادَةِ غَيْرِكَ مِنْ الْأَوْثَانِ وَالْأَنْدَادِ حَتَّى يَنْسُكُوا لَهُ، وَيُحَرِّمُوا وَيُحَلِّلُوا لَهُ، وَيَشْرَعُوا غَيْرَ الَّذِي شَرَعْتَهُ لَهُمْ، فَيَتَّبِعُونِي وَيَخْلَفُونِي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا أَمْرَهُمْ فَلْيَغْيِرْ خَلْقَ اللَّهِ

يعني جلّ ثناؤه بقوله: «وَلَا مُرْتَبَهُمْ فَلَغَيْرُنَّ خَلَقَ اللَّهُ»، دين الله. وذلك للدلالة الآية الأخرى على أَنَّ ذلك معناه، وهي قوله: «فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ» [الروم: ٣٠].

وإذا كان ذلك معناه، دخل في ذلك فعل كل ما نهى الله عنه: من خصاء

(١) «المفروض» صفة قوله: «نصيب الشيطان».

ما لا يجوزُ خِصَاؤُهُ، وَوَشْمٌ ما نهى عن وَشْمِهِ وَوَشْرِهِ^(١)، وغير ذلك من المعاصي، ودخل فيه تركُ كُلِّ ما أمر الله به. لأنَّ الشيطانَ لا شك أنه يدعو إلى جميع معاصي الله وَيُنْهَى عن جميع طاعته. فذلك معنى أمرِهِ نصيبَهُ المفروض من عبادِ الله، بتغيير ما خَلَقَ الله من دينه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾

وهذا أَخْبَرَ من الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ، عن حالِ نصيبِ الشيطانِ المفروضِ من الذين شَاقُّوا الله ورسولَهُ من بعد ما تَبَيَّنَ لهم الهدى. يقول الله: وَمَنْ يَتَّبِعِ الشَّيْطَانَ فَيَطِيعُهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَخِلَافِ أَمْرِهِ، وَيُؤَالِيهِ فَيَتَّخِذُهُ وَلِيًّا لِنَفْسِهِ وَنَصِيرًا مِّن دُونِ اللَّهِ. «فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا»، يقول: فقد هلك هلاكاً، وبخس نفسه حَظَّهَا فَأَوْبَقَهَا بِخَسَاءٍ. «مُبِينًا». يبين عن عَطْبِهِ وَهَلَاكِهِ، لأنَّ الشيطانَ لا يملكُ له نصراً من الله إِذَا عَاقَبَهُ عَلَى مَعْصِيَةِ إِيَّاهِ فِي خِلَافِهِ أَمْرُهُ، بل يَحْذُلُهُ عِنْدَ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ. وإنما حاله معه ما دام حَيًّا مُّمْهَلًا بِالْعُقُوبَةِ، كما وصفه الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا»، يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: يَعِدُ الشَّيْطَانُ الْمَرِيدُ أَوْلِيَاءَهُ الَّذِينَ هُم نَصِيبُهُ الْمَفْرُوضُ: أن يكون لهم نصيراً مِمَّنْ أَرَادَهُمْ بِسُوءٍ، وظهيراً لهم عليه، يمنعهم منه ويدافع عنهم، وَيُمَنِّيهِمُ الظَّفَرَ عَلَى مَنْ حَاوَلَ مَكْرَهُهُمْ وَالْفَلَجَ عَلَيْهِمْ.

ثم قال: «وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا»، يقول: وما يعد الشيطانُ أَوْلِيَاءَهُ. الذين اتَّخَذُوهُ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ. «إِلَّا غُرُورًا»، يعني: إِلَّا باطلاً.

(١) الوشر: حَذُّ الإنسان وترقيقها بالمنشار، وهو المبرد.

وإنما جعل عِدَّتَهُ إِيَّاهُمْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ مَا وَعَدَهُمْ «غُرُورًا»، لأنهم كانوا يحسبون أنهم في اتِّخَاذِهِمْ إِيَّاهُ وَلِيًّا عَلَى حَقِيقَةٍ مِنْ عِدَاتِهِ الْكَذِبَ وَأَمَانِيهِ الْبَاطِلَةَ، حَتَّى إِذَا حَصَّصَ الْحَقُّ، وَصَارُوا إِلَى الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، قَالَ لَهُمْ عَدُوُّ اللَّهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ﴾ [إبراهيم: ٢٢]. وكما قَالَ لِلْمُشْرِكِينَ بيدر، وَقَدْ زَيْنَ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ: ﴿لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتْ الْفِئَتَانِ﴾، وَحَصَّصَ الْحَقُّ، وَعَايَنَ جَدَّ الْأَمْرِ وَنَزُولَ عَذَابِ اللَّهِ بِحُزْبِهِ: ﴿نَكَصَ عَلَى عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الأنفال: ٤٨]، فَصَارَتْ عِدَاتُهُ، عَدُوُّ اللَّهِ إِيَّاهُمْ عِنْدَ حَاجَتِهِمْ إِلَيْهِ غُرُورًا: ﴿كَسْرَابٍ بِقِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ﴾ [النور: ٣٩].

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أُولَئِكَ مَا وَلَّهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ

عَنْهَا مَحِيصًا ﴿١٢١﴾

يَعْنِي جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِقَوْلِهِ: «أُولَئِكَ»، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ. «مَا وَلَّهُمْ جَهَنَّمُ»، يَعْنِي: مُصِيرُهُمُ الَّذِينَ يَصِيرُونَ إِلَيْهِ جَهَنَّمُ. «وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا»، لَا يَجِدُونَ عَنْ جَهَنَّمِ - إِذَا صِيرَهُمُ اللَّهُ إِلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ - مَعْدِلًا يَعْدِلُونَ إِلَيْهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

سَكُنْ خَلْهُم جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿١٢٢﴾

يعني جَلْ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»، والذين صَدَّقُوا الله ورسوله، وأَقْرَبُوا له بالوحدانية، وِلرَسُولِهِ ﷺ بالنبوة. «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»، يقول: وأَدَّوْا فرائضَ الله التي فَرَضَهَا عليهم. «سَكُنْ خَلْهُم جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ»، يقول: سوف ندخلهم يومَ القيامةِ إذا صاروا إلى الله، جزاءً بما عَمِلُوا في الدنيا من الصالحات. «جَنَّتِ»، يعني: بساتين. «تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا»، يقول: باقين في هذه الجنات التي وصفها. «أَبَدًا»، دائماً.

وقوله: «وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا»، يعني: عِدَّةٌ من الله لهم ذلك في الدنيا «حَقًّا»، يعني: يقيناً صادقاً، لا كَعِدَةِ الشيطانِ الكاذبةِ التي هي غرورٌ مِنْ وَعْدِهَا من أوليائه، ولكنها عِدَّةٌ مِمَّنْ لا يكذب ولا يكونُ منه الكذبُ، ولا يُخْلَفُ وعده.

وإنما وصف جَلْ ثَنَاؤُهُ وَعَدَهُ بالصدقِ والحق في هذه، لما سَبَقَ من خبره جَلْ ثَنَاؤُهُ عن قولِ الشيطانِ الذي قَصَّه في قوله: «وَقَالَ لَا تَخْذَنْ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً * وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا مَنِّينَهُمْ وَلَا مَرْئِيَهُمْ فَلْيُبَيِّتْكُمْ أَذَانَ الْأَنْعَامِ»، ثم قال جَلْ ثَنَاؤُهُ: «يَعِدُهُمْ وَيُمْنِيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوراً»، ولكنَّ الله يَعِدُ الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنه سيدخلهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، وَعَدًا مِنْهُ حَقًّا، لا كوعِدِ الشيطانِ الذي وَصَفَ صفته.

فوصف جَلْ ثَنَاؤُهُ الوَعْدَيْنِ والوَاعِدَيْنِ، وأخبرَ بحكمِ أهلِ كُلِّ وَعْدٍ منهما، تنبيهاً مِنْهُ جَلْ ثَنَاؤُهُ خَلَقَهُ عَلَى ما فيه مصلحتُهُم وخلاصُهُم من الهلكة والمعطية، لينزجروا عن معصيته ويعملوا بطاعته، فيفوزوا بما أَعَدَّ لهم في جنانه من ثوابه.

ثم قال لهم جل ثناؤه: «وَمَنْ أَصْدَقُ مِنْ اللَّهِ قِيلًا»، يقول: وَمَنْ أَصْدَقُ، أيها الناس، من الله قِيلًا، أي: لا أَحَدَ أَصْدَقُ مِنْهُ قِيلًا! فكيف تتركون العمل بما وَعَدَكُمْ على العمل به رَبُّكُمْ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا، وتكفرون به وتخالفون أمره، وأنتم تعلمون أَنَّهُ لا أَحَدَ أَصْدَقُ مِنْهُ قِيلًا، وتعملون بما يأمركم به الشيطان رجاءً لإدراك ما يَعِدُّكُمْ من عِدَاتِهِ الكاذبة وأمانيه الباطلة، وقد علمتم أَنَّ عِدَاتَهُ غُرُورٌ لا صِحَّةَ لَهَا ولا حَقِيقَةَ، وتتخذونه ولياً من دون الله، وتتركون أَنْ تُطِيعُوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه، فتكونوا له أولياء؟ ومعنى «الْقِيل» و«القول» واحدٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ

اختلف أهل التأويل في الذين عُتِبُوا بقوله: «لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ».

فقال بعضهم: عني بقوله: «لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ»، أهل الإسلام.

وقال آخرون: بل عني الله بقوله: «لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ»، أهل الشرك به من عبدة الأوثان.

وقال آخرون: عني به أهل الكتاب خاصة.

قال أبو جعفر.

وأولى التأويلين بالصواب في ذلك أنه عني مشركي قريش.

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب، لأن المسلمين لم يَجْرِ لَأَمَانِيهِمْ ذِكْرٌ فيما مضى من الآي قبل قوله: «لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ»، وإنما جرى ذِكْرُ أَمَانِي نَصِيبِ

الشیطان المفروض ، وذلك في قوله: «وَلَا تُؤْمِنُ بِهِمْ وَلَا مَرْئِيَهُمْ فَلْيَنْتَظِرْ أَدَابَ
الْأَنْعَامِ»، وقوله: «يَعِدُّهُمْ وَيُؤْمِنُ بِهِمْ»، فإلحاق معنى قوله جَلْ ثَنَاءُهُ: «لَيْسَ
بِأَمَانِيكُمْ» بما قد جرى ذِكْرُهُ قَبْلُ، أَحَقُّ وَأَوْلَى من ادِّعَاءِ تَأْوِيلِ فِيهِ، لَا دَلَالَةَ
عَلَيْهِ مِنْ ظَاهِرِ التَّنْزِيلِ، وَلَا أَثَرٍ عَنِ الرَّسُولِ ﷺ، وَلَا إِجْمَاعٍ مِنْ أَهْلِ التَّأْوِيلِ.

وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَتَأْوِيلُ الْآيَةِ إِذَا: لَيْسَ الْأَمْرُ بِأَمَانِيكُمْ، يَا مَعْشَرَ
أَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ وَحِزْبِهِ، الَّتِي يُؤْمِنُكُمْ مُوَاهَا وَلِيَكُمْ عَدُوُّ اللَّهِ، مِنْ إِنْقَادِكُمْ مِمَّنْ
أَرَادَكُمْ بِسُوءٍ، وَنُصْرَتِكُمْ عَلَيْهِ وَإِظْفَارِكُمْ بِهِ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ قَالُوا
اغْتِرَارًا بِاللَّهِ وَبِحِلْمِهِ عَنْهُمْ: «لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً» وَ«لَنْ يَدْخُلَ
الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى»، فَإِنَّ اللَّهَ مُجَازِي كُلِّ عَامِلٍ مِنْكُمْ جَزَاءَ
عَمَلِهِ، مَنْ يَعْمَلُ مِنْكُمْ سُوءًا، وَمَنْ غَيْرَكُمْ، يُجْزَى بِهِ، وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذِكْرِ أَوْ أَثْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ.

وَمَا يَدُلُّ أَيْضًا عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَا فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ عُنِيَ بِقَوْلِهِ: «لَيْسَ
بِأَمَانِيكُمْ» مُشْرِكُو الْعَرَبِ: أَنَّ اللَّهَ وَصَفَ وَعَدَ الشَّيْطَانِ مَا وَعَدَ أَوْلِيَاءَهُ وَأَخْبَرَ
بِحَالِ وَعْدِهِ، ثُمَّ أَتْبَعَ ذَلِكَ بِصِفَةٍ وَعَدِهِ الصَّادِقِ بِقَوْلِهِ: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَ
اللَّهُ حَقًّا»، وَقَدْ ذَكَرَ جَلْ ثَنَاءُهُ مَعَ وَصْفِهِ وَعَدَ الشَّيْطَانِ أَوْلِيَاءَهُ، تَمْنِيَتُهُ إِيَّاهُمْ
الْأَمَانِيَّ بِقَوْلِهِ: «يَعِدُّهُمْ وَيُؤْمِنُ بِهِمْ»، كَمَا ذَكَرَ وَعْدَهُ إِيَّاهُمْ. فَالَّذِي هُوَ أَشْبَهُ: أَنَّ
يَتَّبِعُ تَمْنِيَتَهُ إِيَّاهُمْ مِنَ الصِّفَةِ، بِمِثْلِ الَّذِي أَتْبَعَ عِدَّتَهُ إِيَّاهُمْ بِهِ مِنَ الصِّفَةِ.

وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، صَحَّ أَنَّ قَوْلَهُ: «لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ
الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَى بِهِ» الْآيَةَ، إِنَّمَا هُوَ خَبَرٌ مِنَ اللَّهِ عَنْ أَمَانِي أَوْلِيَاءِ
الشَّيْطَانِ، وَمَا إِلَيْهِ صَائِرَةُ أَمَانِيَهُمْ مَعَ سَيِّئِ أَعْمَالِهِمْ مِنْ سُوءِ الْجَزَاءِ، وَمَا إِلَيْهِ
صَائِرَةُ أَعْمَالِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ مِنْ حُسْنِ الْجَزَاءِ. وَإِنَّمَا ضَمَّ جَلْ ثَنَاءُهُ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَى

المشركين في قوله: «لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ»، لأنَّ أمانِيَّ
الفرّيقين من تمنية الشيطان إياهم التي وعدهم أن يُمنّيَهُمُوهَا بقوله: «وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ
وَلَا مُنِيْنَهُمْ وَلَا مُرْتَنَهُمْ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِيهِ

(يعني): إِنْ كُلُّ مَنْ عَمِلَ سُوءًا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا مِنْ مُؤْمِنٍ أَوْ كَافِرٍ، جُوزِي
به لعموم الآية كُلِّ عاملٍ سوء، من غير أن يُخَصَّصَ أو يَسْتَنَى مِنْهُمْ أَحَدٌ. فهي
على عمومها، إذ لم يكن في الآية دلالة على خصوصها، ولا قامت حجة بذلك
من خبرٍ عن الرسول ﷺ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: وَأَيْنَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿إِنْ تَجَتَبَّوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ
نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [النساء: ٣١]؟ وكيف يجوز أن يجازي على ما قد وَعَدَ
تَكْفِيرَهُ؟

قيل: إنه لم يَعِدْ بقوله: ﴿نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾، ترك المجازاة عليها،
وإنما وَعَدَ التَّكْفِيرَ بتركِ المضيحة منه لأهلها في معادهم، كما فضح أهلُ
الشرك والنفاق. فأما إذا جازاهم في الدنيا عليها بالمصائب ليكفرها عنهم بها،
ليوافوه ولا ذَنْبَ لَهُمْ يَسْتَحِقُّونَ المجازاةَ عليه، فإنما وَفَى لَهُمْ بِمَا وَعَدَهُمْ بقوله:
﴿نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾، وأنجزَ لَهُمْ مَا ضَمِنَ لَهُمْ بقوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [النساء: ١٢٢].

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

يعني بذلك جَلُّ ثَنَائِهِ: ولا يجد الذي يعمل سوءاً من معاصي الله وخلاف ما أمره به. «مِنْ دُونِ اللَّهِ»، يعني: من بعد الله، وسواه. «وَلِيًّا» يلي أمره، ويحمي عنه ما ينزل به من عقوبة الله. «وَلَا نَصِيرًا»، يعني: ولا ناصرًا ينصره مما يحلُّ به من عقوبة الله وأليم نكاله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا



يعني بذلك جَلُّ ثَنَائِهِ: الذين قال لهم: «لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلُ الْكِتَابِ»، يقول الله لهم: إنما يدخل الجنة ويُنْعَمُ فيها في الآخرة، مَنْ يعمل من الصالحات من ذكوركم وإناثكم، وذكور عبادي وإناثهم، وهو مؤمن بي وبرسولي محمد، مصدق بوحدانيتي ونبوة محمد ﷺ وبما جاء به من عندي لا أنتم أيها المشركون بي، المكذبون برسولي، فلا تَطْمَعُوا أَنْ تَحْلُوا، وأنتم كفار، محلُّ المؤمنين بي، وتدخلوا مداخلهم في القيامة، وأنتم مُكذَّبُونَ برسولي.

وأما قوله: «وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا»، فإنه يعني: ولا يظلم الله هؤلاء الذين يعملون الصالحات من ثواب عملهم، مقدار النقرة التي تكون في ظهر النواة في القلة، فكيف بما هو أعظم من ذلك وأكثر؟ وإنما يخبر بذلك جَلُّ ثَنَائِهِ عباده أنه لا يبخسهم من جزاء أعمالهم قليلاً ولا كثيراً، ولكن يُوفِّيهم ذلك كما وَعَدَهُمْ.

فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: ما وجه دخول: «مِنْ» في قوله: «وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ»، ولم يقل: «ومن يعمل الصالحات»؟

قيل: لدخولها وجهان:

النساء: ١٢٤ - ١٢٥

أحدهما: أَنْ يَكُونَ اللهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ لَنْ يُطِيقُوا أَنْ يَعْمَلُوا
جَمِيعَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ، فَأَوْجِبَ وَعْدَهُ لِمَنْ عَمِلَ مَا أُطِيقَ مِنْهَا، وَلَمْ يَحْرَمِهِ
مِنْ فَضْلِهِ بِسَبَبِ مَا عَجَزَتْ عَنْ عَمَلِهِ مِنْهَا قُوَّتُهُ.

والآخر منهما: أَنْ يَكُونَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَوْجِبَ وَعْدَهُ لِمَنْ اجْتَنَبَ الْكِبَائِرَ وَأَدَّى
الْفَرَائِضَ، وَإِنْ قَصَّرَ فِي بَعْضِ الْوَاجِبِ لَهُ عَلَيْهِ، تَفَضُّلاً مِنْهُ عَلَى عِبَادِهِ
الْمُؤْمِنِينَ، إِذْ كَانَ الْفَضْلُ بِهِ أَوْلَى، وَالصَّفْحُ عَنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ بِهِ أَحْرَى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ
لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

وهذا قضاء من الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِلْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ بِالْفَضْلِ عَلَى سَائِرِ الْمِلَلِ
غَيْرِهِ وَأَهْلِهَا، يَقُولُ اللهُ: «وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا» أَيُّهَا النَّاسُ، وَأَصُوبُ طَرِيقًا، وَأَهْدَى
سَبِيلًا. «مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ»، يَقُولُ: مِمَّنْ اسْتَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ فَانْقَادَ لَهُ
بِالطَّاعَةِ، مُصَدِّقًا نَبِيَّهٖ مُحَمَّدًا ﷺ فِيمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ. «وَهُوَ مُحْسِنٌ»،
يَعْنِي: وَهُوَ عَامِلٌ بِمَا أَمَرَهُ بِهِ رَبُّهُ، مُحَرِّمٌ حَرَامَهُ وَمَحْلُلٌ حَلَالَهُ. «وَاتَّبَعَ مِلَّةَ
إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا»، يَعْنِي بِذَلِكَ: وَاتَّبَعَ الدِّينَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ
الرَّحْمَنِ، وَأَمَرَ بِهِ بَنِيهِ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْصَاهُمْ بِهِ. «حَنِيفًا»، يَعْنِي: مُسْتَقِيمًا عَلَى
مَنْهَاجِهِ وَسَبِيلِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

يَعْنِي بِذَلِكَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ وَلِيًّا.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: وَمَا مَعْنَى «الْخُلَّةِ» الَّتِي أُعْطِيَهَا إِبْرَاهِيمُ؟

قيل: ذلك من إبراهيم عليه السلام: العداوة في الله والبُغض فيه، والولاية في الله والحب فيه، على ما يعرف من معاني «الخلّة». وأما من الله لإبراهيم، فنُصرتَه على مَنْ حَاوَلَهُ بسوءٍ، كالذي فعلَ به إذ أرادَه نمرود بما أرادَه به من الإحراقِ بالنارِ فانقذَه منها، أو على حجتِه عليه إذ حَاجَهُ وكما فعل بملك مصر إذ أرادَه عن أهلِه وتمكينِه مما أَحَبَّ وتصييرُه إماماً لمن بَعَدَه من عبادِه، وقدوة لمن خَلَفَه في طاعتهِ وعبادتهِ. فلذلك معنى مُخَالَتِه إياه.

وقد قيل: سَمَّاهُ اللهُ «خَلِيلًا»، من أجل أنه أصابَ أهلَ ناحيتهِ جَدْبٌ، فارتحلَ إلى خليلٍ له من أهلِ الموصل وقال بعضهم: من أهلِ مصرٍ في امتيازِ طعامٍ لأهلِه من قبله، فلم يُصَبَّ عنده حاجَتُه. فلما قَرَّبَ من أهلِه مرَّ بمفازةٍ ذاتِ رملٍ، فقال: لو ملأتُ غرائري من هذا الرمل، لثلا أَعْمَ أهلي برجوعي إليهم بغيرِ مِرَّةٍ، وليظنوا أنني قد أتيتهم بما يُحِبُّونَ! ففعلَ ذلك، فتحوّلَ ما في غرائره من الرملِ دقيقًا، فلما صار إلى منزله نامَ. وقامَ أهلُه، ففتحوا الغرائرَ، فوجدوا دقيقًا، فعجنوا منه وخبزوا. فاستيقظ، فسألهم عن الدقيق الذي منه خبزوا، فقالوا: من الدقيق الذي جئتَ به من عند خليلك! فعلم، فقال: نعم! هو من خليلي الله! قالوا: فسماهُ اللهُ بذلك «خَلِيلًا».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

وَكَاثِ اللَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا

يعني بذلك جَلَّ ثَناءُؤه: «وَأَتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا»، لطاعتهِ ربّه، وإخلاصه العبادَةَ له، والمصارعةِ إلى رضاه ومحبتِه، لا من حاجةٍ به إليه وإلى خُلَّتِه. وكيف يحتاجُ إليه وإلى خُلَّتِه، ولَهُ ما في السموات وما في الأرض من قليل وكثيرٍ مُلْكًا، والمالك الذي إليه حاجةٌ مُلْكِه، دون حاجتهِ إليه؟ يقول:

فكذلك حاجة إبراهيم إليه، لا حاجته إليه فيتخذه من أجل حاجته إليه خليلاً، ولكنه اتَّخَذَهُ خَليلاً لمسارعتِهِ إلى رِضاهُ ومحبتِهِ. يقول: فكذلك فسارعوا إلى رِضاي ومحبتِي لأَتَّخِذْكُمْ لِي أولياءَ. «وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطاً»، ولم يزل الله مُّحْصِياً لكل ما هو فاعله عباده من خيرٍ وشرٍّ، عالماً بذلك، لا يَخْفَى عليه شيءٌ منه، ولا يعزُبُ عنه منه مثقال ذرَّةَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَّى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تَوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَرَغِبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ

(يعني): ويستفتونك في النساء، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وفيما يُتْلَىٰ عليكم في كتابِ الله الذي أنزله على نبيه في أمرِ يَتَامَى النساء اللاتي لَا تُعْطُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ. يعني: ما فرض الله لهن من الميراث عَمَّنْ وَرِثَتْهُ.

ويعني بقوله: «وَرَغِبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ»، «وترغبون عن أن تنكحوهن». لأنَّ حبسهم أموالهنَّ عنهن مع عضلهن إياهنَّ، إنما كانوا لِيَرِثُوا أموالهنَّ، دونَ زوجٍ إن تزوجن. ولو كان الذين حبسوا عنهن أموالهنَّ، إنما حَبَسُوها عنهن رغبةً في نكاحهن، لم يكن للحبسِ عنهن وجهٌ معروف، لأنهم كانوا أولياءهنَّ، ولم يكن يمنعهم من نِكَاحِهِنَّ مانعٌ، فيكون به حاجة إلى حبسِ مالها عنها، لِيَتَّخِذَ حبسها عنها سبباً إلى إنكاحِهَا نَفْسَهَا مِنْهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ

يعني بذلك جَلُّ ثَنَائِهِ: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن - وفيما يُتلى عليكم في الكتاب - وفي المستضعفين من ولدان وفي أَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بالقسط .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا



يعني بذلك جَلُّ ثَنَائِهِ: ومهما يَكُنْ منكم، أيها المؤمنون، من عدلٍ في أموال اليتامى، التي أمركم الله أَنْ تَقُومُوا فِيهِمْ بالقسط، والانتهاء إلى أمر الله في ذلك وفي غيره وإلى طاعته. «فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا»، لم يزل عالماً بما هو كائن منكم، وهو مُحْصٍ ذلك كله عليكم، حافظ له، حتى يجازيكم به جزاءكم يوم القيامة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

يعني بذلك جَلُّ ثَنَائِهِ: وَإِنْ خَافَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْلِهَا، يقول: عَلِمْتُ مِنْ زَوْجِهَا. «نُشُوزًا»، يعني: استعلاءً بنفسه عنها إلى غيرها، أثرٌ عليها، وارتفاعاً بها عنها، إمَّا لِبُغْضَةٍ، وإما لكرهيةٍ منه بعض أسبابها: إمَّا دَمَامَتَهَا، وإما سِنَّهَا وكبرها، أو غير ذلك من أمورها. «أَوْ إِعْرَاضًا»، يعني: انصرافاً عنها بوجهٍ أو ببعض منافعٍ التي كانت لها مِنْهُ. «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا»، يقول: فلا حَرَجَ عليهما، يعني: على المرأة الخائفة نُشُوزَ بَعْلِهَا أو إعراضه عنها. «أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا»، وهو أَنْ تتركَ له يَوْمَهَا، أو تَضَعَ عنه بعضَ الواجبِ لها من حقٍّ عليه، تَسْتَغْفِرُهُ بذلك وتستديم المَقَامَ في حباله،

والتمسك بالعقد الذي بينها وبينه من النكاح، يقول: «وَالصُّلْحُ خَيْرٌ»، يعني: والصلح بترك بعض الحق استدامةً للحُرمة، وتماسكاً بعقد النكاح، خيرٌ من طلبِ الفرقة والطلاق.

واختلفت القراءَةُ في قراءة قوله: «أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا».

فقرأ ذلك عامة قَرَأَةُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وبعض أهل البصرة بفتح «الياء» وتشديد «الصاد»، بمعنى: أَنْ يَتَصَالِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، ثم أَدغمت «التاء» في «الصاد»، فَصِيرَتَا «صَادًا» مُشَدَّدةً.

وقرأ عامة قَرَأَةُ أَهْلِ الْكُوفَةِ: ﴿أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾، بضم «الياء» وتخفيف «الصاد»، بمعنى: أصلح الزوج والمرأة بينهما.

وأعجبُ القراءتين في ذلك إِلَيَّ قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ: «أَنْ يَصَالِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا»، بفتح «الياء» وتشديد «الصاد»، بمعنى: يتصالحا. لأن «التصالح» في هذا الموضع أشهر وأوضح معنى، وأفصح وأكثرُ على ألسِنِ الْعَرَبِ من «الإصلاح». و«الإصلاح» في خلاف «الإفساد» أشهر منه في معنى «التصالح».

فإن ظَنَّ ظَانٌّ أَنَّ فِي قَوْلِهِ: «صُلْحًا»، دلالة على أَنَّ قِرَاءَةَ مَنْ قَرَأَ ذَلِكَ ﴿يُصْلِحَا﴾ بضم «الياء» أولى بالصواب، فإنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ بخلافِ مَا ظَنَّ. وذلك أَنَّ «الصلح» اسم وليس بفعل، فيستدلُّ به على أولى القراءتين بالصواب في قوله: «يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَحْضَرْتَ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

معناه: وأحضرت أنفس النساءِ الشح على أنصبائهن من أنفس أزواجهن وأموالهم.

النساء: ١٢٨ - ١٢٩

و«الشَّحَّ»: الإفراط في الحرص على الشيء، وهو في هذا الموضع: إفراط حرص المرأة على نصيبها من أيامها من زوجها ونفقتها.

فتأويل الكلام: وأحضرت أنفس النساء أهواءهن، من فرط الحرص على حقوقهن من أزواجهن، والشح بذلك على ضرائرهن.

وأما قوله: «وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا»، فإنه يعني: وإن تحسنوا، أيها الرجال، في أفعالكم إلى نساءكم، إذا كرهتم منهن دَمَامَةً أو خُلُقًا أو بعض ما تكرهون منهن بالصبر عليهن، وإيفائهنَّ حقوقهنَّ وعِشْرتهن بالمعروف، «وَتَتَّقُوا»، يقول: وتتقوا الله فيهن بترك الجور منكم عليهن فيما يجب لمن كرهتموه منهن عليكم، من القسمة له، والنفقة، والعِشْرَة بالمعروف. «فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا»، يقول: فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ في أمور نساءكم، أيها الرجال، من الإحسان إليهن والعِشْرَة بالمعروف، والجور عليهن فيما يلزمكم لهنَّ ويجب. «خَيْرًا»، يعني: عالماً خابراً، لا يخفى عليه منه شيء، بل هو به عالم، وله مُحَصٌّ عليكم، حتى يوفِّيكُم جزاء ذلك: المحسن منكم بإحسانه، والمسيء بإساءته.

القول في تأويل قوله تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

يعني جَلَّ ثناؤه بقوله: «وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ»، لن تطيقوا، أيها الرجال أن تسووا بين نساءكم وأزواجكم في حُبِّهنَّ بقلوبكم حتى تعدلوا بينهن في ذلك، فلا يكون في قلوبكم لبعضهنَّ من المحبة إلا مثل ما لصواحبها، لأنَّ ذلك مما لا تملكونه، وليس إليكم. «وَلَوْ حَرَصْتُمْ»، يقول: ولو حرصتم في تسويتكم بينهن في ذلك.

«فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ»، يقول: فلا تميلوا بأهوائكم إلى مَنْ لم تملكوا محبته منهم كُلَّ الْمِيلِ، حتى يحملكم ذلك على أَنْ تَجُورُوا على صواحِبها في تركِ أداءِ الواجبِ لهنِ عليكم من حق: في القسمِ لهنَّ، والنفقةِ عليهنَّ، والعشرة بالمعروف. «فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ»، يقول: فَتَذَرُوا التي هي سوى التي مِلْتُمْ بأهوائكم إليها «كَالْمُعَلَّقَةِ»، يعني: كالتي لا هي ذات زوجٍ، ولا هي أَيْمٌ.

وإنما أمر الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ»، الرجالَ بالعدلِ بين أزواجهن فيما استطاعوا فيه العدلَ بينهن من القسمةِ بينهنَّ، والنفقةِ، وتركِ الجورِ في ذلك بإرسالِ إحداهنَّ على الأخرى فيما فرض عليهم العدلَ بينهن فيه، إِذْ كان قد صفحَ لهم عَمَّا لا يُطِيقُونَ العدلَ فيه بينهنَّ مما في القلوبِ من المحبةِ والهوى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وَإِنْ تَصْلِحُوا» أعمالكم، أيها الناس، فتعدلوا في قَسْمِكُم بين أزواجكم، وما فَرَضَ الله لهن عليكم من النفقة والعشرة بالمعروف، فلا تجوروا في ذلك. «وَتَتَّقُوا»، يقول: وتتقوا الله في الميلِ الذي نهاكم عنه، بأن تَمِيلُوا لإحداهنَّ على الأخرى، فتظلموها حَقَّها مما أوجبه الله لها عليكم. «فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا»، يقول: فَإِنَّ اللَّهَ يَسْتُرُ عَلَيْكُمْ ما سَلَفَ منكم من مَيْلِكُم وجورِكُم عليهن قبل ذلك، بتركِه عقوبتكم عليه، ويُعْطِي ذلك عليكم بعفوه عنكم ما مضى منكم في ذلك قَبْلُ. «رَحِيمًا»، يقول: وكان رحيمًا بكم، إِذْ تابَ عليكم، فَقبِلَ توبتكم مِنَ الذي سَلَفَ منكم من جورِكُم في ذلك

عليهن، وفي ترخيصه لكم الصلح بينكم وبينهن، بصفحةٍ عن حقوقهن لكم من القسم على أن لا يطلّقن.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ يَفْرَقَا يَغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

يعني بذلك جَلُّ ثَنَاهُ: فَإِنْ أَبَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ نَشَرَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا - إِذْ أَعْرَضَ عَنْهَا بِالْمِيلِ مِنْهُ إِلَى ضَرْبِهَا لجمالها أو شبابها، أو غير ذلك مما تَمِيلُ النَفُوسُ لَهُ إِلَيْهَا - الصِّلَحُ بِصَفْحِهَا لَزَوْجِهَا عَنْ يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا، وَطَلَبَتْ حَقَّهَا مِنْهُ مِنَ الْقَسَمِ وَالنَّفَقَةِ، وَمَا أَوْجَبَ اللَّهُ لَهَا عَلَيْهِ - وَأَبَى الزَّوْجُ الْأَخَذَ عَلَيْهَا بِالْإِحْسَانِ الَّذِي نَذَبَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: «وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا»، وَالْحَاقِقُ فِي الْقَسَمِ لَهَا وَالنَّفَقَةِ وَالْعَشْرَةِ بِالَّتِي هُوَ إِلَيْهَا مَائِلٌ، فَتَفْرَقَا بِطُلَاقِ الزَّوْجِ إِيَّاهَا. «يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ»، يَقُولُ: يُغْنِ اللَّهُ الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ الْمَطْلُوقَةَ مِنْ سَعَةِ فَضْلِهِ. أَمَّا هَذِهِ، فَبِزَوْجٍ هُوَ أَصْلَحُ لَهَا مِنَ الْمُطْلَقِ الْأَوَّلِ، أَوْ بَرَزَقٍ أَوْسَعِ وَعَصْمَةٍ. وَأَمَّا هَذَا فَبِرَزَقٍ وَاسِعٍ وَزَوْجَةٍ هِيَ أَصْلَحُ لَهُ مِنَ الْمَطْلُوقَةِ، أَوْ عِفَّةٍ. «وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا»، يَعْنِي: وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا لَهُمَا، فِي رِزْقِهِ إِيَّاهُمَا وَغَيْرِهِمَا مِنْ خَلْقِهِ. «حَكِيمًا»، فِيمَا قَضَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مِنَ الْفِرْقَةِ وَالطَّلَاقِ، وَسَائِرِ الْمَعَانِي الَّتِي عَرَفْنَاهَا مِنَ الْحُكْمِ بَيْنَهُمَا فِي هَذِهِ الْآيَاتِ وَغَيْرِهَا، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِهِ وَتَدْبِيرِهِ وَقَضَايَاهُ فِي خَلْقِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿١٣١﴾

يعني بذلك جَلْ ثَنَاءُؤُهُ: والله جميع مُلْك ما حَوْتُهُ السمواتُ السبع والأرضونَ السبع من الأشياء كلها. وإنما ذَكَرَ جَلْ ثَنَاءُؤُهُ ذلك بعقبِ قوله: «وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ»، تنبيهاً منه خَلَقَهُ على موضعِ الرغبةِ عند فراقِ أحدهم زوجته، ليفزعوا إليه عند الجزعِ من الحاجةِ والفاقةِ والوَحْشَةِ بفراقِ سَكْنِهِ وزوجتهِ وتذكيراً منه له أنه الذي له الأشياءُ كُلُّهَا، وأن مَنْ كان له ملكُ جميع الأشياء، فغير مُتَعَذِّرٍ عليه أن يُغْنِيَهُ وَكُلُّ ذِي فَاقَةٍ وحاجة، وَيُوْنِسَ كُلُّ ذِي وَحْشَةٍ.

ثم رجع جَلْ ثَنَاءُؤُهُ إلى عَذْلِ مَنْ سعى في أمر بني أبيرق وتوبيخهم، ووَعِيدِ مَنْ فعل ما فعل المرتد منهم، فقال: «وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ»، يقول: ولقد أمرنا أهل الكتاب، وهم أهل التوراة والإنجيل. «وَإِيَّاكُمْ»، يقول: وأمرناكم وقلنا لكم ولهم: «اتَّقُوا اللَّهَ»، يقول: احذروا الله أنْ تَعْصُوهُ وتخالِفُوا أَمْرَهُ ونهيه. «وَإِنْ تَكْفُرُوا»، يقول: وَإِنْ تَجْحَدُوا وصيته إياكم، أيها المؤمنون، فتخالِفوها. «فَإِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ»، يقول: فإنكم لا تَضُرُّونَ بخلافكم وَصِيَّتَهُ غير أنفسكم، ولا تَعْدُونَ في كُفْرِكُمْ ذلك أن تكونوا أمثال اليهود والنصارى. في نزولِ عقوبته بكم، وحلولِ غَضَبِهِ عليكم، كما حَلَّ بهم إذ بَدَّلُوا عَهْدَهُ ونقضوا ميثاقه، فغَيَّرَ بهم ما كانوا فيه من خَفَضِ العيشِ وأَمْنِ السَّرْبِ، وجعل منهم القِرْدَةَ والخنازير. وذلك أن له ملكُ جميع ما حَوْتُهُ السمواتُ والأرض، لا يمتنعُ عليه شيءٌ أراده بجميعه وبشيءٍ منه، من إِعْزَازِ مَنْ أرادَ إِعْزَازَهُ، وإِذْلالِ مَنْ أرادَ إِذْلالَهُ، وغير ذلك من الأمور كلها، لأنَّ الخَلْقَ خَلَقَهُ، بهم إليه الفاقةُ والحاجةُ، وبه قَوَاهِمُ وبقاؤهم، وهَلَاكُهُمْ وفناؤهم وهو «الغنيُّ» الذي لا حاجةَ تحلُّ به إلى شيءٍ، ولا فاقة تنزلُ به تضطرُّهُ إليكم، أيها الناس، ولا إلى غيركم. «والحميدُ» الذي استوجبَ عليكم أيها الخَلْقُ الحَمْدَ بصنائعِهِ الحميدةِ إليكم، وآلائِهِ الجميلةِ

لديكم، فاستديموا ذلك، أيها الناس، باتقائه، والمصارعة إلى طاعته فيما يأمركم به وينهاكم عنه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ**
وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٣٣﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاهُ: **والله ملكٌ جميع ما حوته السموات والأرض، وهو القَيِّمُ بجميعه، والحافظُ لذلك كله، لا يعزُبُ عنه عِلْمُ شيءٍ منه، ولا يؤودُه حِفْظُه وتُدْبِيرُه.**

فإن قال قائل: وما وجه تكرار قوله: **«والله ما في السموات وما في الأرض»** في آيتين، إحداهما في إثر الأخرى؟

قيل: كَرَّرَ ذلك، لاختلاف معنى الخبرين عما في السموات والأرض في الآيتين، وذلك أَنَّ الخبرَ عنه في إحدى الآيتين: ذكر حاجته إلى بارئهِ، وغِنَى بارئِهِ عنه - وفي الأخرى: حفظ بارئِهِ إياه، وعلمه به وتُدْبِيرِه.

فإن قال: أفلا قيل: **«وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا»**، وكفى بالله وكيلًا؟

قيل: إن الذي في الآية التي قال فيها: **«وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا»**، مما صلح أن يختم ما ختم به من وَصْفِ الله بالغنى وأنه محمودٌ، ولم يذكر فيها ما يصلح أن يختم بوصفه معه بالحِفْظِ والتدبير. فلذلك كَرَّرَ قوله: **«والله ما في السموات وما في الأرض»**.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ** **وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا** ﴿١٣٣﴾

يعني بذلك جَلْ ثَنَاءُؤُهُ: إِنَّ يَشَأُ اللهُ، أيها الناس، «يُذْهِبُكُمْ»، أي: يذهبكم بإهلاككم وإفنائكم. «وَيَأْتِ بِآخَرِينَ»، يقول: ويأت بناس آخرين غيركم لموازرة نبيه محمد ﷺ ونصرته. «وَكَانَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا»، يقول: وكان الله على إهلاككم وإفنائكم واستبدال آخرين غيركم بكم. «قَدِيرًا»، يعني: ذا قُدْرَةٍ على ذلك.

وإنما وَيُخَجِّلُ ثَنَاءُؤُهُ بهذه الآيات، الخائنين الذين خانوا الدُّرْعَ التي وَصَفْنَا شأنها، الذين ذكَّروهم الله في قوله: ﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ [النساء: ١٠٥] وَحَذَّرَ أصحاب محمد ﷺ أَنْ يَكُونُوا مثلهم، وَأَنْ يَفْعَلُوا فِعْلَ المرتدِّ منهم في ارتداده ولحاقه بالمشركين، وعَرَّفَهُمْ أَنَّ مَنْ فَعَلَ فِعْلَهُ مِنْهُمْ، فَلَنْ يَضُرَّ إِلَّا نَفْسَهُ، وَلَنْ يُوبَقَ بِرِدَّتِهِ غَيْرَ نَفْسِهِ، لِأَنَّهُ الْمَحْتَاجُ - مع جميع ما في السموات وما في الأرض - إِلَى اللهِ، وَاللهُ الْغَنِيُّ عَنْهُمْ. ثُمَّ تَوَعَّدَهُمْ فِي قَوْلِهِ: «إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ»، بِالْهَلَاكِ وَالْاِسْتِثْصَالِ، إِنَّهُمْ فَعَلُوا فِعْلَ ابْنِ أَبِيرق طُعْمَةَ المرتدِّ - وبِاسْتِدْثَالِ آخَرِينَ غَيْرِهِمْ بِهِمْ، لِنَصْرَةِ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَصَحْبَتِهِ وَمُؤَازَرَتِهِ عَلَى دِينِهِ، كَمَا قَالَ فِي الْآيَةِ الْآخَرَى: ﴿وَأَنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٨].

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١٣٤﴾

يعني بذلك جَلْ ثَنَاءُؤُهُ: «مَنْ كَانَ يُرِيدُ»، مَنْ أَظْهَرَ الْإِيمَانَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ أَهْلِ النِّفَاقِ، الَّذِينَ يَسْتَبْطِنُونَ الْكُفْرَ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ يَظْهَرُونَ الْإِيمَانَ. «ثَوَابُ الدُّنْيَا»، يعني: عَرَضُ الدُّنْيَا، بِإِظْهَارِهِ مَا أَظْهَرَ مِنَ الْإِيمَانِ بِلِسَانِهِ. «فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا»، يعني: جَزَاؤُهُ فِي الدُّنْيَا مِنْهَا وَثَوَابُهُ فِيهَا، وَهُوَ مَا يَصِيبُ مَنْ

المغنم إذا شهد مع النبيّ مشهداً، وأمنه على نفسه وذريته وماله، وما أشبه ذلك، وأما ثوابه في الآخرة، فنار جهنم.

فمعنى الآية: مَنْ كَانَ مِنَ الْعَامِلِينَ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْمُنَافِقِينَ يُرِيدُ بِعَمَلِهِ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَجَزَاءَهَا مِنْ عَمَلِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ مُجَازِيهِ بِهِ جَزَاءً فِي الدُّنْيَا مِنَ الدُّنْيَا، وَجَزَاءً فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْآخِرَةِ مِنَ الْعِقَابِ وَالنَّكَالِ. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ، وَهُوَ مَالِكٌ جَمِيعِهِ، كَمَا قَالَ فِي الْآيَةِ الْآخَرَى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [هود: ١٥-١٦].

وإنما عَنَى بِذَلِكَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: الَّذِينَ تَتَّبَعُوا^(١) فِي أَمْرِ بَنِي أُبَيْرِقَ، وَالَّذِينَ وَصَفَهُمْ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا * يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَالًا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ﴾ [النساء: ١٠٧-١٠٨]، وَمَنْ كَانَ مِنْ نَظَرَاتِهِمْ فِي أَعْمَالِهِمْ وَنَفَاقِهِمْ.

وقوله: «وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا»، يَعْنِي: وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا لَمَّا يَقُولُ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ ثَوَابَ الدُّنْيَا بِأَعْمَالِهِمْ، وَإِظْهَارَهُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ مَا يُظْهِرُونَ لَهُمْ إِذَا لَقُوا الْمُؤْمِنِينَ، وَقَوْلُهُمْ لَهُمْ: «آمَنَّا». «بَصِيرًا»، يَعْنِي: وَكَانَ ذَا بَصَرٍ بِهِمْ وَبِمَا هُمْ عَلَيْهِ مُنْطَوُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ، فِيمَا يَكْتُمُونَهُ وَلَا يُبْدُونَهُ لَهُمْ مِنَ الْغَشِّ وَالْغِلِّ الَّذِي فِي صَدُورِهِمْ لَهُمْ.

(١) تَتَّبَعَ فُلَانٌ فِي الْأَمْرِ وَتَتَابَعَ: إِذَا أَسْرَعَ إِلَيْهِ وَتَهَافَتَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ فِكْرٍ وَلَا رُويَةٍ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا فِي الشَّرِّ، لَا يَقَالُ فِي الْخَيْرِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ أَولَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا

وهذا تقدّم من الله تعالى ذكره إلى عباده المؤمنين به وبرسوله: أن يفعلوا فعلَ الذين سَعَوْا إلى رسولِ الله ﷺ في أمرِ بني أُبَيْرِ أن يقومَ بالعدلِ لهم في أصحابه، وذَبَهُم عنهم، وتحسينهم أمرهم بأنهم أهل فاقةٍ وفقر. يقول الله لهم: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ»، يقول: ليكن من أخلاقكم وصفاتكم القيام بالقسط - يعني: بالعدل - «شُهَدَاءَ لِلَّهِ». و«الشهداء» جمع «شهيد».

ونصبت «الشهداء» على القطع مما في قوله: «قَوَّامِينَ» من ذكر «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا»، ومعناه: قُومُوا بالقسطِ لله عند شهادتكم أو: حين شهادتكم.

«وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ»، يقول: ولو كانت شهادتكم على أنفسكم، أو على والدين لكم أو أقربائكم، فقوموا فيها بالقسط والعدل، وأقيموها على صحتها بأن تقولوا فيها الحق، ولا تميلوا فيها لغنيٍّ لِغِنَاهُ على فقيرٍ، ولا لفقيرٍ لفقره على غنيٍّ، فتجوروا. فإنَّ الله الذي سوى بين حُكْمِ الغنيِّ والفقير فيما ألزمكم، أيها الناس، من إقامة الشهادة لكلِّ واحدٍ منهما بالعدل. «أُولَىٰ بِهِمَا»، وأحق منكم، لأنه مالكما وأولىٰ بهما دونكم، فهو أعلم بما فيه مصلحةٌ كلِّ واحدٍ منهما في ذلك وفي غيره من الأمور كلها منكم، فلذلك أمركم بالتسوية بينهما في الشهادة لهما وعليهما. «فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»، يقول: فلا تتبعوا أهواءَ أنفسكم في الميلِ في شهادتكم إذا قمتم بها - لغنيٍّ على فقيرٍ، أو لفقيرٍ على غنيٍّ - إلى أحدِ الفريقين، فتقولوا غيرَ الحقِّ، ولكن قوموا فيه بالقسطِ،

وأدّوا الشهادة على ما أمركم الله بأدائها، بالعدل لمن شهدتم له وعليه.

فإن قال قائل: وكيف يقوم بالشهادة على نفسه الشاهد بالقسط؟ وهل يشهد الشاهد على نفسه؟

قيل: نعم، وذلك أن يكون عليه حقٌ لغيره فيقرر له به، فذلك قيامٌ منه له بالشهادة على نفسه.

وهذه الآية عندي تأديبٌ من الله جلّ ثناؤه عبادة المؤمنين أن يفعلوا ما فعله الذين عذّروا بني أبيرق - في سرقتهم ما سرّقوا، وخيانتهم ما خانوا عند رسول الله ﷺ، وشهادتهم لهم عنده بالصلاح. فقال لهم: إذا قمتم بالشهادة لإنسانٍ أو عليه، فقولوا فيها بالعدل، ولو كانت شهادتكم على أنفسكم وأبائكم وأمهاتكم وأقربائكم، ولا يحملنكم غنى من شهدتم له أو فقره أو قرابته ورحمه منكم، على الشهادة له بالزور، ولا على ترك الشهادة عليه بالحق وكتمانها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرًا» ١٣٥

تأويلُ الكلام: «وإن تدفعوا القيامَ بالشهادة على وجهها لمن لزمكم القيامُ له بها، فتغيروها وتبدلوا، أو تعرضوا عنها فتركوا القيامَ له بها، كما يلوي الرجلُ دينَ الرجل فيدافعه بأدائه إليه على ما وجبَ عليه له مطلقاً منه له.

وأما تأويلُ قوله: «فإن الله كان بما تعملون خبيراً»، فإنه أراد: «فإن الله كان بما تعملون»، من إقامتكم الشهادة وتحريفكم إياها، وإعراضكم عنها بكتمانكموها. «خبيراً»، يعني ذا خبرة وعلم به، يحفظ ذلك منكم عليكم، حتى يجازيكم به جزاءكم في الآخرة، المحسن منكم بإحسانه، والمسيء بإساءته، يقول: فاتقوا ربكم في ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : يَتَّبِعُهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا»، بَمَنْ قَبْلَ مُحَمَّدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ ، وَصَدِّقُوا بِمَا جَاؤَوْهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ . «آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ» ، يقول : صَدِّقُوا بِاللهِ وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولِهِ ، أَنَّهُ اللهُ رَسُولٌ ، مُرْسَلٌ إِلَيْكُمْ وَإِلَى سَائِرِ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ . «وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ» ، يقول : وَصَدِّقُوا بِمَا جَاءَكُمْ بِهِ مُحَمَّدٌ مِنَ الْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَهُ اللهُ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ الْقُرْآنُ . «وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ» ، يقول : وَآمِنُوا بِالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ مِنْ قَبْلِ الْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ ، وَهُوَ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ .

فإنَّ قال قائلٌ : وما وجهُ دُعَاءِ هَؤُلَاءِ إِلَى الْإِيمَانِ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَكِتَبِهِ ، وَقَدْ سَمَّاهُمْ «مُؤْمِنِينَ» ؟

قيل : إنه جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَمْ يُسَمِّهِمْ «مُؤْمِنِينَ» ، وَإِنَّمَا وَصَفَهُمْ بِأَنَّهُمْ «آمَنُوا» ، وَذَلِكَ وَصَفٌ لَهُمْ بِخُصُوصٍ مِنَ التَّصَدِيقِ . وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا صَنَفَيْنِ : أَهْلُ تَوْرَةٍ مُصَدِّقِينَ بِهَا وَبِمَنْ جَاءَ بِهَا ، وَهُمْ مُكَذِّبُونَ بِالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَعِيسَى وَمُحَمَّدَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا . وَصَنَفُ أَهْلِ إِنْجِيلٍ ، وَهُمْ مُصَدِّقُونَ بِهِ وَبِالتَّوْرَةِ وَسَائِرِ الْكِتَابِ ، مُكَذِّبُونَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَالْفِرْقَانِ ، فَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَهُمْ : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» ، يعني : بِمَا هُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَالرُّسُلِ . «آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ» مُحَمَّدٍ ﷺ . «وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ» ، فَإِنَّكُمْ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ

محمدًا رسول الله، تجدون صِفَتَهُ في كُتُبِكُمْ، وبالكتاب الذي أنزل من قبل الذي تزعمون أنكم به مؤمنون، فإنكم لن تكونوا به مؤمنين وأنتم بمحمدٍ مُكذَّبُونَ، لأنَّ كتابكم يأمركم بالتصديق به وبما جاءكم به، فأمنوا بكتابكم في اتباعكم محمدًا، وإلا فأنتم به كافرون. فهذا وجهُ أمرهم بالإيمان بما أمرهم بالإيمان به، بعد أن وَصَفَهُم بما وصفهم بقوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا».

وأما قوله: «وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»، فإن معناه: ومن يكفر بمحمد ﷺ فيجحد نبوته فقد ضلَّ ضلالاً بعيداً. وإنما قال تعالى ذِكْرُهُ: «وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»، ومعناه: ومن يكفر بمحمدٍ وبما جاء به من عند الله - لأنَّ جحود شيءٍ من ذلك بمعنى جحود جميعه، ولأنه لا يصحُّ إيمانُ أحدٍ من الخلق إلا بالإيمان بما أمره الله بالإيمان به، والكفرُ بشيءٍ منه كفرٌ بجميعه، فلذلك قال: «وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»، بعقب خطابه أهل الكتاب وأمره إياهم بالإيمان بمحمد ﷺ، تهديداً منه لهم، وهم مُقرِّون بوحدانية الله والملائكة والكتب والرسول واليوم الآخر، سوى محمدٍ ﷺ وما جاء به من الفرقان.

وأما قوله: «فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا»، فإنه يعني: فقد ذهب عن قصد السبيل، وجارَ عن محبَّة الطريق، إلى المهالك - ذهاباً وجوراً بعيداً. لأنَّ كُفَرَ مَنْ كَفَرَ بذلك، خروجٌ منه عن دين الله الذي شرَّعه لعباده. والخروجُ عن دين الله: الهلاك الذي فيه البوار، والضلال عن الهدى هو الضلال.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا
ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿١٣٧﴾

عَنِ بَذَلِكْ أَهْلَ الْكِتَابِ الَّذِينَ أَقْرَأُوا بِحُكْمِ التَّوْرَةِ، ثُمَّ كَذَّبُوا بِخِلَافِهِمْ إِيَّاهُ، ثُمَّ أَقْرَأَ مَنْ أَقْرَأَ مِنْهُمْ بِعِيسَى وَالْإِنْجِيلِ، ثُمَّ كَذَّبَ بِهِ بِخِلَافِهِ إِيَّاهُ، ثُمَّ كَذَّبَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَالْفِرْقَانِ، فَازْدَادَ بِتَكْذِيبِهِ بِهِ كُفْرًا عَلَى كُفْرِهِ لِأَنَّ الْآيَةَ قَبْلُهَا فِي قِصَصِ أَهْلِ الْكِتَابِينَ أَعْنِي قَوْلُهُ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ»، وَلَا دَلَالَةَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا»، مُنْقَطِعٌ مَعْنَاهُ مِنْ مَعْنَى مَا قَبْلَهُ، فَإِلْحَاقُهُ بِمَا قَبْلَهُ أَوَّلَى، حَتَّى تَأْتِيَ دَلَالَةٌ دَالَّةٌ عَلَى انْقِطَاعِهِ مِنْهُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ»، فَإِنَّهُ يَعْنِي: لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَسْتَرْ عَلَيْهِمْ كُفْرَهُمْ وَذُنُوبَهُمْ، بِعَفْوِهِ عَنِ الْعُقُوبَةِ لَهُمْ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ يَفْضَحُهُمْ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ «وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا»، يَقُولُ: وَلَمْ يَكُنْ لِيُسَدِّدْهُمْ لِإِصَابَةِ طَرِيقِ الْحَقِّ فَيُوفِّقَهُمْ لَهَا، وَلَكِنَّهُ يَخْذِلُهُمْ عَنْهَا، عِقُوبَةً لَهُمْ عَلَى عَظِيمِ جُرْمِهِمْ، وَجَرَّاتِهِمْ عَلَى رَبِّهِمْ.

وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْمُرْتَدَّ يُسْتَتَابُ ثَلَاثًا، انْتِزَاعًا مِنْهُمْ بِهَذِهِ الْآيَةِ^(١)، وَخَالَفَهُمْ عَلَى ذَلِكَ آخَرُونَ، فَقَالُوا: يُسْتَتَابُ كُلَّمَا ارْتَدَّ.

وَفِي قِيَامِ الْحُجَّةِ بِأَنَّ الْمُرْتَدَّ يُسْتَتَابُ الْمَرَّةَ الْأُولَى، الدَّلِيلُ الْوَاضِحُ عَلَى أَنَّ حُكْمَ كُلِّ مَرَّةٍ ارْتَدَّ فِيهَا عَنِ الْإِسْلَامِ حُكْمُ الْمَرَّةِ الْأُولَى، فِي أَنَّ تَوْبَتَهُ مَقْبُولَةٌ، وَأَنَّ إِسْلَامَهُ حَقَّنَ لَهُ دَمَهُ. لِأَنَّ الْعِلَّةَ الَّتِي حَقَّنَتْ دَمَهُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى إِسْلَامُهُ، فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ تَوْجِدَ الْعِلَّةَ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ دَمُهُ مَحْقُوقًا فِي الْحَالَةِ الْأُولَى، ثُمَّ يَكُونُ دَمُهُ مَبَاحًا مَعَ وَجُودِهَا، إِلَّا أَنْ يَفْرُقَ بَيْنَ حُكْمِ الْمَرَّةِ الْأُولَى وَسَائِرِ الْمَرَاتِ غَيْرِهَا، مَا يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهُ مِنْ أَصْلٍ مُحْكَمٍ، فَيُخْرِجُ مِنْ حُكْمِ الْقِيَاسِ حِينَئِذٍ.

(١) يعني: استنباطاً من هذه الآية.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا** ﴿١٣٨﴾

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ»، أخبر المنافقين. «بأنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا»، يعني: بأنَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ اللَّهِ عَلَى نِفَاقِهِمْ. «عَذَابًا أَلِيمًا»، وهو المَوْجِعُ، وذلك عذابُ جهنم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْبَنُغُونَ عَنْهُمْ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا** ﴿١٣٩﴾

أما قوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ»، فمن صفة المنافقين. يقول الله لنبيه: يا محمد، بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ أَهْلَ الْكُفْرِ بِي وَالْإِلْحَادِ فِي دِينِي. «أَوْلِيَاءَ» يعني: أَنْصَارًا وَأَخْلَاءَ. «مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ»، يعني: من غير المؤمنين. «أَيْبَنُغُونَ عَنْهُمْ الْعِزَّةَ»، يقول: أَيْطَلِبُونَ عَنْدهم المَنعَةَ والقُوَّةَ، باتخاذهم إياهم أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ أَهْلِ الْإِيمَانِ بِي؟ «فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا»، يقول: فَإِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوهُمْ مِنَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ ابْتِغَاءَ الْعِزَّةِ عَنْدهم، هم الْأَذْلَاءُ الْأَقِلَاءُ، فَهَلَّا اتَّخَذُوا الْأَوْلِيَاءَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَيَلْتَمِسُوا الْعِزَّةَ وَالْمَنعَةَ وَالنُّصْرَةَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ الْعِزَّةُ وَالْمَنعَةُ، الَّذِي يُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ وَيُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ، فَيُعِزُّهُمْ وَيَمْنَعُهُمْ؟-

وأصل «الْعِزَّةِ»، السِّدَّةُ. ومنه قِيلَ لِلْأَرْضِ الصَّلْبَةِ الشَّدِيدَةِ، «عَزَازًا». وقيل «قد اسْتَعِزَّ عَلَى الْمَرِيضِ»، إِذَا اشْتَدَّ مَرَضُهُ وَكَادَ يُشْفِي^(١). ويقال: «تعزز اللحم»، إِذَا اشْتَدَّ. ومنه قِيلَ: «عَزَّ عَلَيَّ أَنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَا»، بِمَعْنَى: اشْتَدَّ عَلَيَّ.

(١) كَادَ يَشْفِي: أَي: يَشْرَفُ عَلَى الْهَلَاكِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ
 آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ
 غَيْرِهِ **﴿إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾** ١٤٠

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «بشر المنافقين» الذين يتخذون الكافرين أولياء
 من دون المؤمنين، «وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ»، يقول: أخبر مَنْ اتَّخَذَ مِنْ
 هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ الْكُفَّارَ أَنْصَارًا وَأَوْلِيَاءَ بعدما نزل عليهم من القرآن، «أَنْ إِذَا
 سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي
 حَدِيثٍ غَيْرِهِ»، يعني: بعدما عَلِمُوا نَهْيَ اللَّهِ عَنْ مَجَالِسَةِ الْكُفَّارِ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ
 بِحُجَجِ اللَّهِ وَآيِ كِتَابِهِ وَيُسْتَهْزِئُونَ بِهَا. «حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ»، يعني
 بقوله: «يَخُوضُوا»، يتحدثوا حديثاً غيرَهُ. «بأنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً».

وقوله: «إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ»، يعني: وقد نزل عليكم أنكم إن جالستم مَنْ
 يكفر بآياتِ اللَّهِ ويستَهْزِئُ بها وأنتم تسمعون، فأنتم مثله. يعني: فأنتم إن لم
 تقوموا عنهم في تلك الحال، مثلهم في فعلهم، لأنكم قد عصيتم الله
 بجلوسكم معهم وأنتم تسمعون آياتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، كما عصوه
 باستهزائهم بآياتِ اللَّهِ. فقد أتيتم من معصيةِ اللَّهِ نحو الذي أتوه منها، فأنتم إذا
 مثلتم في رُكُوبِكُمْ معصيةَ اللَّهِ، وإتيانكم ما نهاكم الله عنه.

وفي هذه الآية، الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل
 من كُلِّ نوعٍ، من المبتدعة والفسقة، عند خوضهم في باطلهم.

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا»، يقول: إنَّ
 الله جامع الفريقين من أهل الكفر والنفاق في القيامة في النار، فموفق بينهم

في عقابه في جهنم وأليم عذابه، كما اتفقوا في الدنيا فاجتمعوا على عداوة المؤمنين، وتوازرؤا على التخذيل عن دين الله - وعن الذي ارتضاه وأمر به - وأهله.

واختلفت القراءة في قراءة قوله: «وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ».

فقرأ ذلك عامة القراءة بضم «النون» وتثقيل «الزاي» وتشديدها، على وجه ما لم يُسم فاعله.

وقرأ بعض الكوفيين بفتح «النون» وتشديد «الزاي»، على معنى: وقد نزل الله عليكم.

وقرأ بعض المكيين: «وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ» بفتح «النون»، وتخفيف «الزاي»، بمعنى: وقد جاءكم من الله أن إذا سمعتم.

وليس في هذه القراءات الثلاث وجه يبعد معناه مما يَحْتَمِلُهُ الكلام. غير أن الذي أختار القراءة به، قراءة من قرأ: «وَقَدْ نَزَّلَ» بضم «النون» وتشديد «الزاي»، على وجه ما لم يُسم فاعله. لأن معنى الكلام فيه التقديم على ما وصفت قبل، على معنى: «الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ».

«وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا» إلى قوله: «حَدِيثٌ غَيْرُهُ». «أَيَّتَعُونَ عِنْدَهُمْ الْعِزَّةَ». فقوله: «فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً»، يعني التأخير، فلذلك كان ضم «النون» من قوله: «نَزَّلَ» أصوب عندنا في هذا الموضع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ

عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ
 اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ»، الذين ينتظرون، أيها
 المؤمنون، بكم، «فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ»، يعني: «فَإِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتْحاً
 مِنْ عَدُوِّكُمْ، فَأَفَاءَ عَلَيْكُمْ فَيْثاً مِنَ الْمَغَانِمِ». «قَالُوا» لكم. «أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ»،
 نجاهد عَدُوَّكُمْ ونغزوهم معكم، فأعطونا نصيباً من الغنيمة، فإننا قد شهدنا
 القتال معكم. «وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ»، يعني: «وَإِنْ كَانَ لَأَعْدَائِكُمْ مِنَ
 الْكَافِرِينَ حَظٌّ مِنْكُمْ، بِإِصَابَتِهِمْ مِنْكُمْ». «قَالُوا»، يعني: «قَالَ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ
 لِلْكَافِرِينَ. «أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ»، ألم نغلب عليكم حتى قهرتم المؤمنين.
 «وَنَمْنَعُكُمْ» منهم، بتخذيّلنا إِيَّاهُمْ، حتى امتنعوا منكم فانصرفوا. «فَاللَّهُ يَحْكُمُ
 بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، يعني: «فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُنَافِقِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
 فَيَفْصِلُ بَيْنَكُمْ بِالْقَضَاءِ الْفَاصِلِ، بِإِدْخَالِ أَهْلِ الْإِيمَانِ جَنَّتَهُ، وَأَهْلِ النِّفَاقِ مَعَ
 أَوْلِيَائِهِمْ مِنَ الْكُفَرِ نَارَهُ». «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»،
 يعني: حجة يوم القيامة.

وذلك وَعَدٌ مِنَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُ لَنْ يُدْخِلَ الْمُنَافِقِينَ مَدْخَلَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ،
 وَلَا الْمُؤْمِنِينَ مَدْخَلَ الْمُنَافِقِينَ، فَيَكُونُ بِذَلِكَ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حُجَّةٌ بِأَنْ
 يَقُولُوا لَهُمْ، إِنْ أُدْخِلُوا مَدْخَلَهُمْ: هَا أَنْتُمْ كُنْتُمْ فِي الدُّنْيَا أَعْدَاءَنَا، وَكَانَ
 الْمُنَافِقُونَ أَوْلِيَائَنَا، وَقَدْ اجْتَمَعْتُمْ فِي النَّارِ، فَجَمَعَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَوْلِيَائِنَا! فَأَيُّ
 الَّذِي كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنْكُمْ تَقَاتِلُونَا مِنْ أَجْلِ فِي الدُّنْيَا؟ فَذَلِكَ هُوَ «السَّبِيلُ» الَّذِي
 وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ لَا يَجْعَلَهَا عَلَيْهِمْ لِلْكَافِرِينَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَأَوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾

تأويل ذلك: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، بإحرازهم بنفاقهم دماءهم وأموالهم، والله خادِعُهُمْ بما حَكَمَ فيهم من مَنَعِ دِمَائِهِمْ بما أَظْهَرُوا بِأَلْسِنَتِهِمْ مِنَ الْإِيمَانِ، مع عِلْمِهِ بِبَاطِنِ ضَمَائِرِهِمْ واعتقادهم الكُفْرَ، استدراجاً منه لهم في الدنيا، حتى يلقوه في الآخرة، فيوردهم بما استنبطوا من الكُفْرِ نَارَ جَهَنَّمَ.

وأما قوله: «وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَأَوْنَ النَّاسَ»، فإنه يعني: أَنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْمَلُونَ شَيْئاً مِنَ الْأَعْمَالِ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَلَى وَجْهِ التَّقَرُّبِ بِهَا إِلَى اللَّهِ، لأنهم غير مُوقِنِينَ بِمَعَادٍ وَلَا ثَوَابٍ وَلَا عِقَابٍ، وإنما يعملون ما عملوا من الأعمال الظاهرة إبقاءً على أنفسهم، وحذراً من المؤمنين عليها أن يُقْتَلُوا أو يُسَلَبُوا أَمْوَالَهُمْ. فهم إذا قاموا إلى الصلاة التي هي من الفرائض الظاهرة، قاموا كَسَالَى إِلَيْهَا، رياءً للمؤمنين ليحسبوه منهم وليسوا منهم، لأنهم غير معتقدي فَرَضِهَا وَوَجُوبِهَا عَلَيْهِمْ، فهم في قِيَامِهِمْ إِلَيْهَا كَسَالَى.

وأما قوله: «وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا»، فلعلَّ قائلًا أن يقول: وهل من ذكر الله شيء قليل؟

قيل له: إِنَّ مَعْنَى ذَلِكَ، بِخِلَافِ مَا ذَهَبَتْ: وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا ذِكْرَ رِيَاءٍ، لِيَذْفَعُوا بِهِ عَنْ أَنْفُسِهِم الْقَتْلَ وَالسَّبَاءَ وَسَلْبَ الْأَمْوَالِ، لَا ذِكْرَ مُوقِنٍ مُصَدِّقٍ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ، مخلصٍ له الربوبية. فلذلك سَمَّاهُ اللَّهُ «قَلِيلًا»، لأنه غيرُ

مقصود به الله، ولا مبتغى به التقرب إلى الله، ولا مراد به ثواب الله وما عنده. فهو. وإن كثر، من وجه نصب عامله وذاكره، في معنى السراب الذي له ظاهرٌ بغير حقيقة ماء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مُذَبِّدِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾

وإنما عني الله بذلك: أن المنافقين مُتَحَيَّرُونَ في دينهم، لا يرجعون إلى اعتقاد شيء على صحة، فهم لا مع المؤمنين على بصيرة، ولا مع المشركين على جهالة، ولكنهم حيارى بين ذلك، فمثلهم المثل الذي ضرب لهم رسول الله ﷺ، الذي قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة، وإلى هذه مرة، لا تدري أيهما تتبع^(١)!

وأما قوله: «وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا»، فإنه يعني: مَنْ يخذله الله عن طريق الرشاد، وذلك هو الإسلام الذي دعا الله إليه عبادة. يقول: من يخذله الله عنه فلم يوفقْهُ له «فَلَنْ تَجِدَ لَهُ»، يا محمد. «سَبِيلًا»، يعني: طريقاً يسلكه إلى الحق غيره. وأي سبيل يكون له إلى الحق غير الإسلام؟ وقد أخبر الله جل ثناؤه: أنه مَنْ يبتغِ غيره ديناً فلن يقبل منه، وَمَنْ أَضَلَّهُ اللهُ عَنْهُ فَقَدْ غَوَى فلا هادي له غيره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَكْفُرِينَ أُولِيََاءَ الَّذِينَ آمَنُوا لَانْتَخَذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَرِيدُونَ أَنْ يَجْعَلُوا اللَّهَ عَالِيَهُمْ

(١) أخرجه الطبري من حديث نافع عن ابن عمر (١٠٧٢٨) و(١٠٧٢٩) و(١٠٧٣٠)، وهو عند مسلم (٢٧٨٤) من غير قوله: «لا تدري أيهما تتبع».

سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿١٤٤﴾

وهذا نهْيٌ من الله عباده المؤمنين أَنْ يتخلَّقوا بأخلاقِ المنافقين، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فيكونوا مثلهم في ركوب ما نهاهم عنه من موالاة أعدائه.

يقول لهم جَلَّ ثَنَاهُ: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، لا تُوالُوا الكُفَّارَ فتُؤازروهم من دونِ أهلِ ملَّتكم ودينكم من المؤمنين، فتكونوا كمن أوجبَتْ له النار من المنافقين.

ثم قال جَلَّ ثَنَاهُ: متوعِّداً مَنْ اتَّخَذَ مِنْهُمْ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، إِنَّ هُوَ لَمْ يَرْتَدَّعْ عن موالاته، وينزجر عن مُحَالَته أَنْ يلحقه بأهل ولايتهم من المنافقين الذين أمر نبيه ﷺ بتبشيرهم بأنَّ لهم عذاباً أليماً. «أَتَرِيدُونَ»، أيها المتَّخِذُونَ الكافرين أولياء من دون المؤمنين مِمَّنْ قد آمَنَ بي وبرسولي «أَنْ تَجْعَلُوا لله عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا»، يقول: حجة، باتِّخاذكم الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فتستوجبوا منه ما استوجبه أهل النفاق الذين وَصَفَ لكم صفتهم، وأخبركم بمحلِّهم عنده. «مُبِينًا»، يعني: يبين عن صحتها وحقيقتها. يقول: لا تَعَرَّضُوا لغضبِ الله، بإيجابكم الحُجَّةَ على أنفسكم في تقدّمكم على ما نهاكم ربكم من موالاة أعدائه وأهل الكفر به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ

النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾

يعني جَلَّ ثَنَاهُ بقوله: «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ»، إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الطَّبَقِ الْأَسْفَلِ مِنَ أَطْبَاقِ جَهَنَّمَ.

وأما قوله: «وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا»، فإنه يعني: ولن تجد لهؤلاء المنافقين، يا محمد، من الله إذا جعلهم في الدرك الأسفل من النار ناصراً ينصرهم منه، فينقذهم من عذابه، ويدفع عنهم أليم عقابه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤٦﴾

وهذا استثناء من الله جل ثناؤه، استثنى التائبين من نفاقهم إذا أصلحوا، وأخلصوا الدين لله وحده، وتبرأوا من الآلهة والأنداد، وصدقوا رسوله، أن يكونوا مع المصيرين على نفاقهم حتى توافيهم منايهم - في الآخرة^(١)، وأن يدخلوا مداخلهم من جهنم. بل وعدهم جل ثناؤه أن يحلهم مع المؤمنين محل الكرامة، ويسكنهم معهم مساكنهم في الجنة. ووعدهم من الجزاء على توبتهم الجزيل من العطاء فقال: «وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا».

فتأويل الآية: «إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا»، أي: راجعوا الحق، وأبوا إلى الإقرار بوحداية الله وتصديق رسوله وما جاء به من عند ربه من نفاقهم. «وَأَصْلَحُوا»، يعني: وأصلحوا أعمالهم، فعملوا بما أمرهم الله به. وأدوا فرائضه، وانتهاوا عما نهاهم عنه، وانزجروا عن معاصيه. «وَأَعْتَصَمُوا بِاللَّهِ»، يقول: وتمسكوا بعهد الله.

وقد دللنا فيما مضى قبل على أن «الاعتصام» التمسك والتعلق. فالاعتصام بالله: التمسك بعهده وميثاقه الذي عهد في كتابه إلى خلقه، من طاعته وترك معصيته.

(١) سياق الجملة: أن يكونوا مع المصيرين.. في الآخرة.

«وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ»، يقول: وأخلصوا طاعتهم وأعمالهم التي يعملونها لله، فأرادوه بها، ولم يعملوها رياء الناس، ولا على شك منهم في دينهم، وامترأ منهم في أن الله مُحَصِّ عليهم ما عملوا، فمجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته، ولكنهم عملوها على يقين منهم في ثواب المحسن على إحسانه، وجزاء المسيء على إساءته، أو يتفضل عليه ربه فيعفو- متقربين بها إلى الله، مُريدِينَ بها وجهَ الله. فذلك معنى: «إخلاصهم لله دينهم».

ثم قال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ»، يقول: فهؤلاء الذين وَصَفَ صِفَتَهُم من المنافقين بعد توبتهم وإصلاحهم واعتصامهم بالله وإخلاصهم دينهم أي: مع المؤمنين في الجنة، لا مَعَ المنافقين الذين ماتوا على نفاقهم، الذين أوعدهم الدَّرْكُ الأسفل من النار.

ثم قال: «وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا»، يقول: وسوف يُعْطَى الله هؤلاء الذين هذه صِفَتُهُم، على توبتهم وإصلاحهم واعتصامهم بالله وإخلاصهم دينهم له، وعلى إيمانهم، ثواباً عظيماً، وذلك: درجات في الجنة، كما أعطى الذين ماتوا على النِّفَاق منازل في النار، وهي السفلى منها. لأنَّ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَعَدَّ عِبَادَةَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُؤْتِيَهُمْ عَلَى إِيْمَانِهِمْ ذَلِكَ، كما أوعَدَ المنافقين على نِفَاقِهِمْ ما ذكر في كتابه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ

وَأَمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٤٧﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَأَمَنْتُمْ»، ما يصنع الله، أيها المنافقون، بعذابكم، إِنْ أَنْتُمْ تَبْتُمْ إِلَى اللَّهِ وَرَجَعْتُمْ إِلَى الْحَقِّ الْوَاجِبِ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ، فَشَكَرْتُمُوهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ مِنْ نِعَمِهِ فِي أَنْفُسِكُمْ

وأهاليكم وأولادكم، بالإنيابة إلى توحيدِهِ، والاعتصامِ به، وإخلاصِكُمْ أعمالكم لوجهِهِ، وتركِ رياءِ الناسِ بها، وآمتنم برسولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَصَدَّقْتُمُوهُ، وأقرتُم بما جاءكم به من عنده فعملتُم به؟

يقول: لا حاجةَ بالله أن يجعلكم في الدَّرَكِ الأسفلِ من النارِ، إن أنتم أنبئتم إلى طاعتهِ، وراجعتُم العملَ بما أمركُم به، وترك ما نهاكم عنه. لأنه لا يجتلبُ بعدابكم إلى نفسهِ نفعاً، ولا يدفعُ عنها ضرراً، وإنما عقوبته من عاقب من خَلَقَهُ، جزاءً منه له على جِراءتهِ عليه، وعلى خلافه أمره ونهيهِ، وكفرانه شُكْرَ نِعْمِهِ عليه. فإن أنتم شكرتُم له على نعمه، وأطعتموه في أمرهِ ونهيهِ، فلا حاجةَ به إلى تعذيبكم، بل يشكر لكم ما يكونُ منكم من طاعةٍ له وشكرٍ، بمجازاتِكُم على ذلك بما تقصر عنه أمانيتكم، ولم تبلغه آمالكُم. «وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا» لكم ولعبادِهِ على طاعتهم إياه، بإجزاله لهم الثوابَ عليها، وإعظامه لهم العِوَضَ منها. «عَلِيمًا» بما تعملون، أيها المنافقون، وغيركم من خيرٍ وشرٍ، وصالحٍ وطالحٍ، مُخَصِّ ذلك كله عليكم، محيطٌ بجميعه، حتى يجازيكم جزاءكم يومَ القيامة، المحسنُ بإحسانِهِ، والمسيءُ بإساءتهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا
مَنْ ظَلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٤٨﴾

تأويل ذلك: لا يحبُّ الله، أيها الناسُ، أن يجهرَ أحدٌ لأحدٍ بالسوءِ من القولِ «إِلَّا مَنْ ظَلِمَ»، بمعنى: إلا مَنْ ظَلِمَ، فلا حَرَجَ عليه أن يخبر بما أُسيءَ عليه.

وإذا كان ذلك معناه، دخل فيه إخبار من لم يُقَرَّ، أو أُسيءَ قِرَاهُ^(١)، أو

(١) القِرَى: الضيافة، يعني: لم يُحَسَّنْ ضيافته.

نِيلَ بَظْلَمٍ فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ - غَيْرَهُ مِنْ سَائِرِ النَّاسِ . وَكَذَلِكَ دَعَاؤُهُ عَلَى مَنْ نَالَهُ
بَظْلَمٌ : أَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ فِي دَعَائِهِ عَلَيْهِ إِعْلَاماً مِنْهُ لِمَنْ سَمِعَ دَعَاءَهُ
عَلَيْهِ بِالسُّوءِ لَهُ .

وَأَمَّا قَوْلُهُ : «وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً» ، فَإِنَّهُ يَعْنِي : «وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً
عَلِيماً» ، لِمَا تَجْهَرُونَ بِهِ مِنْ سُوءِ الْقَوْلِ لِمَنْ تَجْهَرُونَ لَهُ بِهِ ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ
أَصْوَاتِكُمْ وَكَلَامِكُمْ . «عَلِيماً» ، بِمَا تُخْفُونَ مِنْ سُوءِ قَوْلِكُمْ وَكَلَامِكُمْ لِمَنْ تُخْفُونَ
لَهُ بِهِ فَلَا تَجْهَرُونَ لَهُ بِهِ ، مُخَصِّصٌ كُلَّ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ ، حَتَّى يُجَازِيَكُمْ عَلَى ذَلِكَ
كُلُّهُ جَزَاءَكُمْ ، الْمُسِيءَ بِإِسَاءَتِهِ ، وَالْمُحْسِنَ بِإِحْسَانِهِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ
سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿١٤٩﴾

يَعْنِي بِقَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : «إِنْ تَبْدُوا» أَيُّهَا النَّاسُ . «خَيْرًا» ، يَقُولُ : إِنْ تَقُولُوا
جَمِلاً مِنَ الْقَوْلِ لِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكُمْ ، فَتُظْهِرُوا ذَلِكَ شُكْرًا مِنْكُمْ لَهُ عَلَى مَا كَانَ
مِنْهُ مِنْ حَسَنِ إِلَيْكُمْ ، «أَوْ تُخَفُّوهُ» ، يَقُولُ : أَوْ تَرَكُوا إِظْهَارَ ذَلِكَ فَلَا تُبْدُوهُ . «أَوْ تَعْفُوا
عَنْ سُوءٍ» ، يَقُولُ : أَوْ تَصْفَحُوا لِمَنْ أَسَاءَ إِلَيْكُمْ عَنْ إِسَاءَتِهِ ، فَلَا تَجْهَرُوا لَهُ
بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ الَّذِي قَدْ أُذِنْتُ لَكُمْ أَنْ تَجْهَرُوا لَهُ بِهِ . «فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا» ،
يَقُولُ : لَمْ يَزَلْ ذَا عَفْوٍ عَنْ خَلْقِهِ ، يَصْفَحُ عَمَّنْ عَصَاهُ وَخَالَفَ أَمْرَهُ . «قَدِيرًا» ،
يَقُولُ : ذَا قُدْرَةٍ عَلَى الْإِنْتِقَامِ مِنْهُمْ .

وَإِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ : أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَزَلْ ذَا عَفْوٍ عَنْ عِبَادِهِ ، مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى
عِقَابِهِمْ عَلَى مَعْصِيَتِهِمْ إِيَّاهُ .

يَقُولُ : فَاعْفُوا ، أَنْتُمْ أَيْضًا ، أَيُّهَا النَّاسُ ، عَمَّنْ أَتَى إِلَيْكُمْ ظُلْمًا ، وَلَا
تَجْهَرُوا لَهُ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ ، وَإِنْ قَدَرْتُمْ عَلَى الْإِسَاءَةِ إِلَيْهِ ، كَمَا يَعْفُو عَنْكُمْ

رَبُّكُمْ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى عِقَابِكُمْ، وَأَنْتُمْ تَعْصُونَهُ وَتَخَالِفُونَ أَمْرَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝١٥۰ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝١٥١**

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ»، من اليهود والنصارى. «وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ»، بَأَنْ يَكْذِبُوا رُسُلَ اللَّهِ الَّذِينَ أَرْسَلَهُمْ إِلَى خَلْقِهِ بِوَحْيِهِ، وَيَزْعُمُوا أَنَّهُمْ افْتَرَوْا عَلَى رَبِّهِمْ. وَذَلِكَ هُوَ مَعْنَى إِرَادَتِهِمُ التَّفْرِيقَ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، بِنَحْلَتِهِمْ إِيَّاهُمْ الْكَذِبَ وَالْفِرْيَةَ عَلَى اللَّهِ، وَادِّعَائِهِمْ عَلَيْهِمُ الْإِبْطَالِ. «وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ»، يَعْنِي: أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: «نُصَدِّقُ بِهَذَا وَنُكَذِّبُ بِهَذَا»، كَمَا فَعَلَتِ الْيَهُودُ مِنْ تَكْذِيبِهِمْ عِيسَى وَمُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ، وَتَصَدِيقِهِمْ بِمُوسَى وَسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ بِزَعْمِهِمْ. وَكَمَا فَعَلَتِ النَّصَارَى مِنْ تَكْذِيبِهِمْ مُحَمَّدًا ﷺ، وَتَصَدِيقِهِمْ بِعِيسَى وَسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ بِزَعْمِهِمْ. «وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا»، يَقُولُ: وَيُرِيدُ الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، الزَّاعِمُونَ أَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ وَيَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ أَضْعَافِ قَوْلِهِمْ: «نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ الْأَنْبِيَاءِ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ». «سَبِيلًا»، يَعْنِي: طَرِيقًا إِلَى الضَّلَالَةِ الَّتِي أَحْدَثُوهَا، وَالْبِدْعَةَ الَّتِي ابْتَدَعُوهَا، يَدْعُونَ أَهْلَ الْجَهْلِ مِنَ النَّاسِ إِلَيْهِ.

فَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِعِبَادِهِ، مُنَبِّهًا لَهُمْ عَلَى ضَلَالَتِهِمْ وَكُفْرِهِمْ: «أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا»، يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وَصَفْتُ لَكُمْ صِفَتَهُمْ، هُمْ أَهْلُ الْكُفْرِ بِي، الْمُسْتَحَقُّونَ عَذَابِي وَالْخُلُودَ فِي نَارِي حَقًّا. فَاسْتَيْقِنُوا ذَلِكَ،

وَلَا يُشَكِّكُكُمْ فِي أَمْرِهِمْ اِتِّحَالَهُمُ الْكُذْبَ، ودعواهم أنهم يُقْرُونَ بما زَعَمُوا أنهم به مُقْرُونَ من الكتبِ والرسل، فإنهم في دعواهم ما ادعوا من ذلك كَذِبَةٌ. وذلك أَنَّ الْمُؤْمِنَ بِالْكِتَابِ وَالرَّسْلِ، هُوَ الْمُصَدِّقُ بِجَمِيعِ مَا فِي الْكِتَابِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ بِهِ مُصَدَّقٌ، وبما جاء به الرُّسُولُ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ بِهِ مُؤْمِنٌ. فَأَمَّا مَنْ صَدَّقَ بَعْضَ ذَلِكَ وَكَذَّبَ بَعْضَ، فَهُوَ لِنُبُوءَةٍ مِّنْ كَذِبٍ بَعْضٍ مَا جَاءَ بِهِ جَاحِدٌ، وَمَنْ جَحَدَ نُبُوءَةَ نَبِيٍّ فَهُوَ بِهِ مَكْذُوبٌ. وهؤلاء الذين جحدوا نبوءة بعض الأنبياء، وزعموا أنهم مُصَدِّقُونَ بَعْضَ، مكذبون مَنْ زعموا أنهم به مؤمنون، لتكذيبهم بَعْضَ مَا جَاءَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ، فهم بالله وبرسوله الذين يزعمون أنهم بهم مُصَدِّقُونَ، والذين يزعمون أنهم بهم مكذبون كافرون، فهم الجاحدون وَحِدَانِيَّةِ اللَّهِ وَنُبُوءَةِ أَنْبِيَائِهِ حَقَّ الْجُحُودِ، المكذبون بِذَلِكَ حَقَّ التَّكْذِيبِ. فاحذروا أَنْ تَغْتَرُّوا بِهِمْ وَبِإِدْعَتِهِمْ، فَإِنَّا قَدْ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا.

وأما قوله: «وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا»، فإنه يعني: «وَأَعْتَدْنَا» لمن جحد بالله ورسوله جحود هؤلاء الذين وصفت لكم، أيها الناس، أمرهم من أهل الكتاب، ولغيرهم من سائر أجناس الكفار. «عَذَابًا»، في الآخرة «مُهِينًا»، يعني: يهين مَنْ عَذَّبَ بِهِ بِخُلُودِهِ فِيهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ^{١٥٢} وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاهُ: والذين صدَّقوا بوحدانية الله، وأقروا بنبوءة رُسُلِهِ أَجْمَعِينَ، وَصَدَّقُوهُمْ فِي مَا جَاؤَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنْ شَرَائِعِ دِينِهِ. «وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ»، يقول: ولم يُكْذِّبُوا بَعْضَهُمْ وَبِصَدَقُوا بَعْضَهُمْ، ولكنهم أقروا أَنَّ كُلَّ مَا جَاؤَا بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ حَقٌّ. «أُولَئِكَ»، يقول: هؤلاء الذين هذه صِفَتُهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. «سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ»، يقول: سوف يعطيهم.

«أَجُورَهُمْ»، يعني: جزاءهم وثوابهم على تصديقهم الرسل في توحيد الله وشرائع دينه، وما جاءت به من عند الله. «وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا»، يقول: ويغفر لمن فعل ذلك من خلقه ما سَلَفَ له من آثامه، فيستر عليه بعفوه له عنه، وتركه العقوبة عليه، فإنه لم يَزَلْ لذنوبِ الْمُتَنَبِّينَ إليه من خلقه غفوراً. «رَحِيمًا»، يعني: ولم يزل بهم رحيمًا، بتفضله عليهم بالهداية إلى سبيلِ الْحَقِّ، وتوفيقه إياهم لما فيه خلاص رِقَابِهِم من النار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ أَلْبَيْنَتْهُمْ فَعَقَرُوا عَنْ ذَلِكَ وَعَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿١٥٣﴾

(يعني): إِنَّ أَهْلَ التَّوْرَةِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَسْأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، آيَةً مُّعْجَزَةً جَمِيعَ الْخَلْقِ عَنْ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهَا، شَاهِدَةً لِّرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْصِّدْقِ، أَمْرَةً لَهُمْ بِاتِّبَاعِهِ.

وجائزُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي سَأَلُوهُ مِنْ ذَلِكَ كِتَابًا مَّكْتُوبًا يُنَزَّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى جَمَاعَتِهِمْ، وَجائزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كِتَابًا إِلَى أَشْخَاصٍ بِأَعْيُنِهِمْ. بَلِ الَّذِي هُوَ أَوْلَى بِظَاهِرِ التَّلَاوَةِ، أَنْ تَكُونَ مَسْأَلَتُهُمْ إِيَّاهُ ذَلِكَ كَانَتْ مَسْأَلَةً لِّلنَّزِيلِ الْكِتَابِ الْوَاحِدِ إِلَى جَمَاعَتِهِمْ، لِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَبَرِهِ عَنْهُمْ «الْكِتَابِ» بِلَفْظِ الْوَاحِدِ بِقَوْلِهِ: «يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ»، وَلَمْ يَقُلْ «كِتَابًا».

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ»، فَإِنَّهُ تَوْيِيخٌ مِنَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ سَائِلِي الْكِتَابِ الَّذِي سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُنَزِّلَهُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ، فِي

مسألتهم إياه ذلك وتقرع منه لهم. يقول الله لنبيه ﷺ: يا محمد، لا يعظمَنَّ عليك مسألتهم ذلك، فإنهم من جهلهم بالله وجراءتهم عليه واغترارهم بحلمه، لو أنزلت عليهم الكتاب الذي سألوكَ أن تُنزله عليهم، لخالقوا أمر الله كما خالفوه بعد إحياء الله أوائلهم من صعقتهم، فعبدوا العجل واتخذوه إلهاً يعبدونه من دون خالقهم وبارئهم الذي أراهم من قُدْرته وعظيم سلطانه ما أراهم، لأنهم لَنْ يَعدُوا أن يكونوا كأوائلهم وأسلافهم.

ثم قصَّ الله من قصتهم وقصة موسى ما قصَّ، يقول الله: «فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ»، يعني: فقد سأل أسلاف هؤلاء اليهود وأوائلهم موسى عليه السلام، أعظم مما سألوكَ من تنزيل كتاب عليهم من السماء، فقالوا له: «أَرَنَا اللَّهَ جَهْرَةً»، أي: عياناً نُعاينه وننظرُ إليه.

وأما قوله: «ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ»، فإنه يعني: ثم اتَّخَذَ هؤلاء الذين سألوا موسى ما سألوه من رؤية رَبِّهم جهرةً، بعدما أحياهم الله فبعثهم من صعقتهم العجل - الذي كان السامريُّ نَبَذَ فيه ما نبذَ من القُبْضَةِ التي قبضها من أثر فرس جبريل عليه السلام - إلهاً يعبدونه من دون الله.

وقوله: «مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ»، يعني: من بعد ما جاءت هؤلاء الذين سألوا موسى ما سألوا، البينات من الله، والدلالات الواضحات بأنهم لن يروا الله عياناً جهاراً.

وإنما عني بـ«البيّنات»: أنها آيات تبين عن أنهم لن يروا الله في أيام حياتهم في الدنيا جهرة. وكانت تلك الآيات البينات لهم على أن ذلك كذلك: إصعاق الله إياهم عند مسألتهم موسى أن يريهم رَبَّهُ جهرةً، ثم إحياء إياهم بعد مماتهم، مع سائر الآيات التي أراهم الله دلالةً على ذلك.

يقول الله، مُقْبِحاً إليهم فَعَلَهُمْ ذلك، ومُوضِّحاً لعباده جَهْلَهُمْ ونقص

عقولهم وأحلامهم: ثم أقرُّوا للعجلِ بأنه لهم إله، وهم يرونه عياناً، وينظرون إليه جهاراً، بعد ما أراهم ربُّهم من الآياتِ البينات ما أراهم: أنهم لا يرون ربهم جهرَةً وعياناً في حياتهم الدنيا، فعكفوا على عبادته مُصَدِّقِينَ بألوهته!!

وقوله: «فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ»، يقول: فَعَفَوْنَا لِعَبْدَةِ الْعَجَلِ عَنْ عِبَادَتِهِمْ إِيَّاهُ، وَلِلْمُصَدِّقِينَ مِنْهُمْ بِأَنَّهُ إِلَهُهُمْ بَعْدَ الَّذِي أَرَاهُمُ اللَّهُ أَنَّهُمْ لَا يَرُونَ رَبَّهُمْ فِي حَيَاتِهِمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا أَرَاهُمْ عَنْ تَصَدِيقِهِمْ بِذَلِكَ، بِالتَّوْبَةِ الَّتِي تَابَوْهَا إِلَى رَبِّهِمْ بِقَتْلِهِمْ أَنْفُسَهُمْ، وَصَبْرِهِمْ فِي ذَلِكَ عَلَى أَمْرِ رَبِّهِمْ. «وَأَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَاناً مُّبِيناً»، يقول: وَأَتَيْنَا مُوسَى حُجَّةً تَبَيَّنَ عَنْ صِدْقِهِ وَحَقِيقَةِ نُبُوَّتِهِ، وَتِلْكَ الْحُجَّةُ هِيَ: الْآيَاتُ الْبَيِّنَاتُ الَّتِي آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْأَبْأَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا» ١٥٤

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ»، يعني: الجبل، وذلك لما امتنعوا من العمل بما في التوراة وقبول ما جاءهم به موسى فيها بِمِيثَاقِهِمْ، يعني: بما أعطوا الله الميثاقَ والعهد: لنعملن بما في التوراة. «وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْأَبْأَابَ سُجَّدًا»، يعني: «بَابِ حِطَّةٍ»، حين أُمِرُوا أَنْ يَدْخُلُوا مِنْهُ سَجُوداً، فَدْخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهُمْ. «وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ»، يعني بقوله: «لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ»، لا تتجاوزوا في يوم السبت ما أُبِيحَ لَكُمْ إِلَى مَا لَمْ يُبَحَّ لَكُمْ.

«وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ»، أَمَرَ الْقَوْمَ أَنْ لَا يَأْكُلُوا الْحَيْثَانَ يَوْمَ السَّبْتِ وَلَا يَعْرِضُوا لَهَا، وَأَحْلَ لَهُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ.

وقوله: «وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا»، يعني: عهداً مُؤَكِّداً شديداً، بأنهم يعملون بما أمرهم الله به، ويتتهون عما نهاهم الله عنه، مما ذُكِرَ في هذه الآية، ومما في التوراة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فِيمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفِّرْتُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلْتُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فبنقض هؤلاء الذين وصفت صِفَتَهُمْ من أهل الكتاب «مِيثَاقَهُمْ»، يعني: عهودهم التي عاهدوا الله أن يعملوا بما في التوراة. «وَكُفِّرْتُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ»، يقول: وجحودهم. «بِآيَاتِ اللَّهِ»، يعني: بأعلام الله وأدلتِهِ التي احتج بها عليهم في صِدْقِ أَنْبِيَائِهِ ورسله، وحقيقة ما جاؤوهم به من عنده. «وَقَتْلْتُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ»، يقول: ويقتلهم الأنبياء بعد قيامِ الْحُجَّةِ عليهم بنبوَّتِهِمْ. «بِغَيْرِ حَقٍّ»، يعني: بغير استحقاق منهم ذلك لكبرية أتوها، ولا خطيئة استوجبوا القتل عليها. «وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ»، يعني: وبقولهم «قُلُوبُنَا غُلْفٌ»، يعني: يقولون: عليها غشاوة وأعطية عما تدعوننا إليه، فلا نفقه ما تقول ولا نعقله.

«بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ»، يقول: جَلَّ ثَنَاؤُهُ: كَذَبُوا في قولهم: «قُلُوبُنَا غُلْفٌ»، ما هي بغلف، ولا عليها أعطية، ولكن الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ جعل عليها طابعاً بكفرهم بالله.

«فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا»، يقول: فلا يؤمن - هؤلاء الذين وَصَفَ الله صِفَتَهُمْ، لطبعه على قلوبهم، فيصدقوا بالله ورُسُلِهِ وما جاءتهم به من عند الله - إلا إيماناً قليلاً، يعني: تصديقاً قليلاً.

وإنما صار «قليلًا»، لأنهم لم يُصدِّقُوا على ما أمرهم الله به، ولكن صدَّقُوا ببعض الأنبياء وبعض الكتب، وكذبوا ببعض. فكان تصديقهم بما صدَّقوا به قليلًا، لأنهم وإن صدَّقوا به من وجه، فهم به مُكذِّبُونَ من وجهٍ آخر، وذلك من وجه تكذيبهم مَنْ كَذَّبُوا به من الأنبياء وما جاؤوا به من كتب الله، ورسَل الله يُصدِّقُ بعضهم بعضًا. وبذلك أَمَرَ كُلَّ نَبِيِّ أُمته. وكذلك كُتِبَ الله يُصدِّقُ بعضها بعضًا، ويحقِّقُ بعضها بعضًا. فالْمُكذِّبُ ببعضها مكذِّبٌ بجميعها، من جهة جحوده ما صدقه الكتاب الذي يقرُّ بصحته، فلذلك صار إيمانهم بما آمنوا من ذلك قليلًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَكْفُرُهُمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا

عَظِيمًا

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ويكفر هؤلاء الذين وَصَفَ صِفَتَهُمْ «وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا»، يعني: بِفِرْيَتِهِمْ عَلَيْهَا، وَرَمِيهِمْ إِيَّاهَا بِالزَّنا، وهو «البهتان العظيم»، لأنهم رموها بذلك، وهي مما رموها به بغير ثَبَتٍ ولا برهانٍ بريئة، فَبَهْتَوْهَا بِالْبَاطِلِ من القول.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ويقولهم إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. ثُمَّ كَذَّبَهُمُ اللَّهُ فِي قِيلِهِمْ، فقال: «وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ»، يعني: وما قتلوا عيسى وما صلبوه ولكن شُبِّهَ لَهُمْ.

أما صفة التشبيه الذي شُبّه لليهود في أمر عيسى فهو أنَّ شَبّه عيسى أُلقيَ على جميع مَنْ كان في البيت مع عيسى حين أُحيطَ به وبهم، من غير مسألة عيسى إياهم ذلك. ولكن ليخزي الله بذلك اليهود، وينقذ به نبيه عليه السلام من مكروه ما أرادوا به من القتل، ويبتلي به مَنْ أراد ابتلاءه من عباده في قبلة في عيسى، وصدق الخبر عن أمره. لأن الذين شهدوا عيسى من الحواريين، لو كانوا في حال ما رُفِعَ عيسى وأُلقيَ شَبّههُ على مَنْ أُلقيَ عليه شَبّههُ، كانوا قد عاينوا وهو يُرْفَع من بينهم، وأثبتوا الذي أُلقيَ عليه شَبّههُ، وعاينوه مُتَحَوِّلاً في صورته بعد الذي كان به من صورة نفسه بمحضٍ منهم، لم يخف ذلك من أمر عيسى وأمر مَنْ أُلقيَ عليه شَبّههُ عليهم، مع معانيتهم ذلك كله، ولم يلتبس ولم يُشكَلْ عليهم، وإن أشكل على غيرهم من أعدائهم من اليهود أنَّ المقتول والمصلوب كان غير عيسى، وأن عيسى رُفِعَ من بينهم حيّاً.

أو أنَّ القوم الذين كانوا مع عيسى في البيت، تفرّقوا عنه قبل أن يدخل عليه اليهود، وبقي عيسى، وأُلقيَ شَبّههُ على بعض أصحابه الذين كانوا معه في البيت بعدما تفرّق القوم غير عيسى، وغير الذي أُلقيَ عليه شَبّههُ. ورُفِعَ عيسى، فقتل الذي تحوّل في صورة عيسى من أصحابه، وظن أصحابه واليهود أنَّ الذي قُتِلَ وصُلب هو عيسى، لما رأوا من شَبّه به، وخفاء أمر عيسى عليهم. لأن رَفَعَهُ وَتَحَوَّلَ المقتول في صورته، كان بعد تفرّق أصحابه عنه، وقد كانوا سمعوا عيسى من الليل ينعى نفسه، ويحزن لما قد ظن أنه نازل به من الموت، فحكوا ما كان عندهم حقاً، والأمر عند الله في الحقيقة بخلاف ما حكوا. فلم يستحق الذين حكوا ذلك من حواريه أن يكونوا كذبةً، إذ حكوا ما كان حقاً عندهم في الظاهر، وإن كان الأمر عند الله في الحقيقة بخلاف الذي حكوا.

الْقَوْلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَالَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا» ﴿١٥٧﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وَالَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ»، اليهود الذين أحاطوا بعيسى وأصحابه حين أرادوا قَتْلَهُ. وذلك أنهم كانوا قد عرفوا عدة من في البيت قبل دخولهم، فيما ذَكَرَ. فلما دخلوا عليهم، فقدوا واحداً منهم، فالتبسَ أمرُ عيسى عليهم بفقدِهِم واحداً من العدة التي كانوا قد أحصوها، وقتلوا مَنْ قتلوا على شَكٍّ منهم في أمر عيسى.

وهذا التأويل على قول مَنْ قال: لم يُفارق الحواريون عيسى حتى رُفِعَ ودخل عليهم اليهود.

وأما تأويله على قول مَنْ قال: تفرَّقوا عنه من الليل، فإنه: «وَالَّذِينَ اخْتَلَفُوا»، في عيسى، هل هو الذي بقيَ في البيتِ منهم بعد خروجِ مَنْ خرج منهم من العدة التي كانت فيه، أم لا؟ «لَفِي شَكٍّ مِنْهُ»، يعني: من قتله، لأنهم كانوا أحصوا من العدة حين دخلوا البيت أكثر ممن خرج منه وَمَنْ وُجِدَ فيه، فَشَكُّوا في الذي قتلوه: هل هو عيسى أم لا؟ من أجل فَقْدِهِم مَنْ فقدوا من العدد الذي كانوا أحصوه، ولكنهم قالوا: «قتلنا عيسى»، لمشابهة المقتولِ عيسى في الصورة. يقول الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ»، يعني: أنهم قتلوا مَنْ قتلوه على شَكٍّ منهم فيه واختلافٍ، هل هو عيسى أم هو غيره؟ من غير أن يكون لهم بَمَنْ قتلوه عِلْمٌ، مَنْ هُوَ؟ هو عيسى أم هو غيره؟ «إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ»، يعني: جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ما كان لهم بمن قتلوه مِنْ عِلْمٍ، ولكنهم اتبعوا ظَنَّهُمْ فقتلوه، ظناً منهم أنه عيسى، وأنه الذي يُريدون قَتْلَهُ، ولم يكن به. «وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا»، يقول: وما قتلوا - هذا الذي اتبعوه في المقتول الذي قتلوه وهم

يحسبونه عيسى - يقيناً أنه عيسى ولا أنه غيره، ولكنهم كانوا منه على ظنٍّ وشبهة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾

أما قوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ»، فإنه يعني: بل رفع الله المسيح إليه. يقول: لم يقتلوه ولم يصلبوه، ولكن الله رفعه إليه فَطَهَّرَهُ من الذين كفروا.

وأما قوله: «وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا»، فإنه يعني: ولم يزل الله منتقماً من أعدائه، كانتقامه من الذين أخذتهم الصاعقة بِظُلْمِهِمْ، وكلعنه الذين قصَّ قصتهم بقوله: «فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ». «حَكِيمًا»، يقول: ذا حِكْمَةٍ في تدبيره وتصريفه خَلَقَهُ في قضائه. يقول: فاحذروا أيها السائلون محمداً أن ينزل عليكم كتاباً من السماء، من حلول عقوبي بكم، كما حلَّ بأوائلكم الذين فعلوا فِعْلَكُمْ، في تكذيبهم رسلي وافترائهم على أوليائي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ قَبْلَ

مَوْتِهِ

(يعني): وإن من أهل الكتاب إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بعيسى قبل موت عيسى، وإنما قلنا ذلك لأنَّ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ حكم لكلِّ مؤمنٍ بمحمدٍ ﷺ بحكم أهل الإيمان، في الموارثة والصلاة عليه، وإلحاق صغار أولاده بحكمه في الملة. فلو كان كُلُّ كتابيٍّ يؤمن بعيسى قبل موته، لَوَجَبَ أَنْ لا يرث الكتابيُّ إذا مات على مِلَّتِهِ إِلَّا أولاده الصغار، أو البالغون منهم من أهل الإسلام، وإن كان له ولد صغير أو بالغ مسلم. وإن لم يكن له ولدٌ صغير ولا بالغ مسلم، كان ميراثه مصروفاً حيث يُصْرَفُ مالُ المسلم يموت ولا وارث له، وأن يكون حُكْمُهُ حكم

المسلمين في الصلاة عليه وغسله وتقبيره. لأنَّ مَنْ ماتَ مؤمناً بـعيسى، فقد ماتَ مؤمناً بمحمدٍ وبجميعِ الرسل. وذلك أنَّ عيسى صلواتُ الله عليه، جاء بتصديقِ محمدٍ وجميعِ المرسلين صلوات الله عليهم، فالْمُصَدِّقُ بعيسى والمؤمنُ به، مُصَدِّقٌ بمحمدٍ وبجميعِ أنبياء الله ورسله. كما أنَّ المؤمنَ بمحمد، مؤمنٌ بعيسى وبجميعِ أنبياء الله ورسله. فغيرُ جائزٍ أن يكونَ مؤمناً بعيسى مَنْ كانَ بمحمدٍ مُكذِّباً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

١٥٩

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ويوم القيامة يكون عيسى على أهل الكتاب «شَهِيداً»، يعني: شاهداً عليهم بتكذيب مَنْ كذَّبه منهم، وتصديق مَنْ صَدَّقَهُ منهم، فيما أتاهم به من عند الله، وبإبلاغه رسالة رَبِّهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَيُظْلَمُونَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فَحَرَّمْنَا على اليهود الذين نَقَضُوا ميثاقهم الذي واثقوا رَبَّهُم، وكفروا بآياتِ الله، وقتلوا أنبياءهم، وقالوا البهتان على مريم، وفعلوا ما وصفهم الله في كتابه - طيباتٍ من المأكَلِ وغيرها، كانت لهم حلالاً، عقوبةٌ لهم بظلمهم، الذي أخبر الله عنهم في كتابه.

وقوله: «وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا»، يعني: وبصدِّهم عبادَ الله عن

دينه وسُبله التي شرعها لعباده، صداً كثيراً. وكان صُدُّهم عن سبيلِ الله: بقولهم على الله الباطل، وأدعائهم أن ذلك عن الله، وتبديلهم كتاب الله، وتحريف معانيه عن وجوهه. وكانَ من عظيم ذلك: جحودهم بُبُوَّة نبيِّنا محمدٍ ﷺ، وتركهم بيانَ ما قد علِّمُوا من أمرِهِ لمن جهل أمره من الناس.

وقوله: «وَأَخْذِهِمُ آلَ رَبَّآ»، وهو أخذهم ما أفضلو على رؤوس أموالهم، لفضل تأخير في الأجل بعد محلِّها. «وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ»، يعني: عن أخذ الربا.

وقوله: «وَأَكْلِهِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ»، يعني ما كانوا يأخذون من الرُّشَى على الحُكْم، كما وصفهم الله به في قوله: «وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعمَلُونَ» [المائدة: ٦٢]. وكان من أكلهم أموال الناس بالباطل، ما كانوا يأخذون من أثمانِ الكتب التي كانوا يكتبونها بأيديهم، ثم يقولون: «هذا من عند الله»، وما أشبه ذلك من المآكلِ الخسيسةِ الخبيثة. فعاقبهم الله على جميع ذلك، بتحريمه ما حرَّم عليهم من الطيبات التي كانت لهم حلالاً قبل ذلك.

وإنما وصفهم الله بأنهم أكلوا ما أكلوا من أموال الناس كذلك بالباطل، لأنهم أكلوه بغير استحقاق، وأخذوا أموالهم منهم بغير استيجاب.

وقوله: «وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً»، يعني: وجعلنا للكافرين بالله ورسوله محمد ﷺ من هؤلاء اليهود، العذابَ الأليم - وهو الموجع - من عذاب جهنم عنده، يَصْلُونَهَا في الآخرة، إذا وردوا على ربهم، فيعاقبهم بها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦٢﴾

هذا من الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ استثناء، استثنى من أهل الكتاب من اليهود الذين وُصِفَ صِفَتُهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ الَّتِي مَضَتْ، مِنْ قَوْلِهِ: «يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ».

ثُمَّ قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِعِبَادِهِ، مَبِينًا لَهُمْ حُكْمَ مَنْ قَدْ هَدَاهُ لِدِينِهِ مِنْهُمْ وَوَفَّقَهُ لِرَشْدِهِ: مَا كُلُّ أَهْلِ الْكِتَابِ صِفَتُهُمُ الصِّفَةُ الَّتِي وَصَفْتُ لَكُمْ، «لَكِنْ الرَّاْسُخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ»، وَهُمْ الَّذِينَ قَدْ رَسَخُوا فِي الْعِلْمِ بِأَحْكَامِ اللَّهِ الَّتِي جَاءَتْ بِهَا أَنْبِيَآؤُهُ، وَاتَّقَنُوا ذَلِكَ، وَعَرَفُوا حَقِيقَتَهُ. «وَالْمُؤْمِنُونَ»، يَعْنِي: وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، هُمْ يَوْمِنُونَ بِالْقُرْآنِ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، يَا مُحَمَّدُ، وَبِالْكِتَابِ الَّتِي أَنْزَلَهَا عَلَيَّ مَنْ قَبْلِكَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، وَلَا يَسْأَلُونَكَ كَمَا سَأَلَكَ هَؤُلَاءِ الْجَهْلَةُ مِنْهُمْ: أَنْ تُنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ، لِأَنَّهُمْ قَدْ عَلِمُوا بِمَا قَرَأُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَأَتَتْهُمْ بِهِ أَنْبِيَآؤُهُمْ، أَنْكَ اللَّهُ رَسُولٌ، وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ اتِّبَاعُكَ، لَا يَسْعُهُمْ غَيْرُ ذَلِكَ، فَلَا حَاجَةَ بِهِمْ إِلَى أَنْ يَسْأَلُوكَ آيَةً مُعْجِزَةً وَلَا دَلَالََةً غَيْرَ الَّذِي قَدْ عَلِمُوا مِنْ أَمْرِكَ بِالْعِلْمِ الرَّاسِخِ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ إِخْبَارِ أَنْبِيَآئِهِمْ إِيَّاهُمْ بِذَلِكَ، وَبِمَا أُعْطَيْتَكَ مِنَ الْأَدَلَّةِ عَلَى نُبُوتِكَ، فَهُمْ لِذَلِكَ مِنْ عِلْمِهِمْ وَرِسْوَحِهِمْ فِيهِ، يَوْمِنُونَ بِكَ وَبِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، وَبِمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ سَائِرِ الْكِتَابِ.

وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ: الْمَلَائِكَةُ.

فَيَكُونُ تَأْوِيلُ الْكَلَامِ: «وَالْمُؤْمِنُونَ مِنْهُمْ يَوْمِنُونَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ»، يَا مُحَمَّدُ، مِنَ الْكِتَابِ. «وَبِمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ»، مِنْ كِتَابِي، وَبِالْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ. ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى صِفَةِ «الرَّاْسُخِينَ فِي الْعِلْمِ»، فَيَقُولُ: لَكِنْ الرَّاْسُخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ»، فَإِنَّهُ مُعْطَوْفٌ بِهِ عَلَى قَوْلِهِ: «وَالْمُؤْمِنُونَ

النساء: ١٦٢-١٦٣

يُؤْمِنُونَ»، وهو مِنْ صِفَتِهِمْ.

وتأويله: والذين يُعْطُونَ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ مَنْ جَعَلَهَا اللهُ لَهُ وَصَرَفَهَا إِلَيْهِ. «وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»، يعني: وَالْمُصَدِّقُونَ بِوَحْدَانِيَةِ اللهِ وَالْوَهْتِ، والبعثِ بعد المماتِ، والثواب والعقاب. «أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا»، يقول: هؤلاء الذين هذه صِفَتُهُمْ. «سَنُؤْتِيهِمْ»، يقول: سَنُعْطِيهِمْ. «أَجْرًا عَظِيمًا»، يعني: جزاءً على ما كان منهم من طاعةِ اللهِ واتباعِ أمره، وثواباً عظيمًا، وذلك الجنة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ
وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ
زُبُورًا ﴿١٦٣﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ»، إنا أرسلنا
إِلَيْكَ يَا مُحَمَّد، بالنبوة كما أرسلنا إلى نوح، وإلى سائر الأنبياء الذين سَمَّيْتَهُمْ
لك من بعده، والذين لم أَسْمَهُمْ لك.

وَذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، لِأَنَّ بَعْضَ الْيَهُودِ لَمَّا
فَضَحَهُمُ اللهُ بِالْآيَاتِ الَّتِي أَنْزَلَهَا عَلَى رَسُولِهِ ﷺ - وَذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ: «يَسْأَلُكَ أَهْلُ
الْكِتَابِ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ» - فَتَلَا ذَلِكَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ،
قَالُوا: «مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ مُوسَى!» فَانْزَلَ اللهُ هَذِهِ الْآيَاتِ،
تَكْذِيبًا لَهُمْ، وَأَخْبَرَ نَبِيَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ بِهِ أَنَّهُ قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ بَعْدَ مُوسَى وَعَلَى مَنْ
سَمَّاهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، وَعَلَى آخَرِينَ لَمْ يُسَمِّهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ
وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا** ﴿١٦٤﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: إنا أوحينا إليك، كما أوحينا إلى نوح وإلى رسلٍ
قد قَصَصْنَاهُمْ، ورسل لم نَقْصُصْهُمْ عليك.
وأما قوله: «وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا»، فإنه يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ:
وخطب الله بكلامه موسى خطاباً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ
لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا** ﴿١٦٥﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بذلك: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من
بعده، ومن ذكر من الرسل. «رُسُلًا»، فنصب «الرسل» على القطع من أسماء
الأنبياء الذين ذكر أسماءهم. «مُبَشِّرِينَ»، يقول: أرسلتهم رسلاً إلى خلقي
وعبادي، مبشرين بثوابي لمن أطاعني واتبع أمري وصدق رسلي، ومنذرين
عقابي لمن عصاني وخالف أمري وكذب رسلي. «لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ
حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ»، يقول: أرسلت رسلي إلى عبادي مبشرين ومنذرين، لئلا
يحتج مَنْ كَفَرَ بِي وعبد الأنداد من دوني، أو ضلَّ عن سبيلي بأن يقول إن أردتُ
عقابه: ﴿لَوْلَا أَرْسَلْتُ إِلَيْنَا رَسُولًا فَتَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزِيَ﴾
[طه: ١٣٤]. فقطع حُجَّةَ كُلِّ مَبْطِلٍ ألحد في توحيده وخالف أمره، بجميع
معاني الحجج القاطعة عذره، إغذاراً منه بذلك إليهم، لتكون لله الحجة البالغة
عليهم وعلى جميع خَلْقِهِ.

«وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا»، يقول: ولم يزل الله ذا عِزَّةٍ في انتقامه ممن انتقم منه من خلقه، على كُفْرِهِ به، ومعصيته إِيَّاهُ، بعد تَبْيِيته حُجَّتَهُ عليه برسله وأدْلَتِهِ. «حَكِيمًا»، في تدبيره فيهم ما دَبَّرَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَكُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿١٦٥﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: إِنْ يَكْفُرْ بِالَّذِي أُوحِيَنا إِلَيْكَ، يا محمد، اليهود الذين سألوك أَنْ تُنْزَلَ عليهم كتاباً من السماء، وقالوا لك: «ما أَنْزَلَ اللهُ على بشرٍ من شيءٍ» فكذبوك، فقد كذبوا. ما الأمر كما قالوا: لكن الله يشهد بتنزيله إِلَيْكَ ما أَنْزَلَ من كتابه ووحيه، أَنْزَلَ ذلك إِلَيْكَ بعلمٍ منه بأنك خيرته من خَلْقِهِ، وصَفِيَّهُ من عبادِهِ، ويشهد لك بذلك ملائكته، فلا يَحْزُنُكَ تكذيبُ مَنْ كَذَّبَكَ، وخلافُ مَنْ خالفَكَ. «وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا»، يقول: وَحَسْبُكَ بِاللَّهِ شاهداً على صِدْقِكَ دُونَ ما سواه من خَلْقِهِ، فإنه إذا شهدَ لك بالصدق رَبُّكَ، لم يَضُرَّكَ تكذيبُ مَنْ كَذَّبَكَ.

وقد قيل: إِنَّ هذه الآية نزلت في قومٍ من اليهود، دعاهم النبي ﷺ إلى اتباعه، وأخبرهم أنهم يعلمون حقيقة نُبُوَّتِهِ، فجحَدوا نُبُوَّتَهُ وأنكروا معرفته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٦٦﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: إِنَّ الَّذِينَ جَحَدُوا، يا محمد، نبوتك بعد عِلْمِهِم بها، من أهلِ الكتابِ الذين اقتصصتُ عليك قصتهم، وأنكروا أَنْ يكونَ الله

جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَوْحَى إِلَيْكَ كِتَابَهُ. «وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ»، يعني: عن الدين الذي بعثك الله به إلى خلقه، وهو الإسلام. وكان صدّهم عنه، قيلهم للناس الذين يسألونهم عن محمد من أهل الشرك: «ما نجدُ صِفَةً مُحَمَّدٍ فِي كِتَابِنَا!»، وادعائهم أنهم عهدٌ إليهم أنَّ النبوةَ لا تكونُ إلا في ولد هرون ومن ذرية داود، وما أشبه ذلك من الأمور التي كانوا يُثَبِّطُونَ النَّاسَ بِهَا عَنْ اتِّبَاعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ والتصديق به وبما جاء به من عند الله.

وقوله: «قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا»، يعني: قد جاروا عن قَصْدِ الطَّرِيقِ جَوْرًا شديدًا، وزالوا عن المَحَجَّةِ.

وإنما يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بجورهم عن المحجة وضلالهم عنها، إخطاءهم دين الله الذي ارتضاه لعباده، وابتعث به رُسُلُهُ. يقول: مَنْ جحد رسالة محمد ﷺ، وصدَّ عما بُعث به من المِلَّةِ مَنْ قَبِلَ مِنْهُ^(١)، فقد ضلَّ فذهب عن الدين الذي هو دين الله الذي ابتعث به انبياءه، ضلالاً بعيداً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٦٨﴾ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٦٩﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: إِنَّ الَّذِينَ جحدوا رسالة محمد ﷺ، فكفروا بالله بجحود ذلك، وظلموا بمقامهم على الكفر على علمٍ منهم، بظلمهم عبادة الله، وحسدًا للعرب، وبغياً على رسوله محمد ﷺ. «لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ»،

(١) يعني: أن الذي جحد رسالة محمد ﷺ وصدَّ الناس الذين قبلوا منه هذه الرسالة فقد ضلَّ ضلالاً بعيداً.

يعني: لم يكن الله ليعفو عن ذنوبهم بتركه عقوبتهم عليها، ولكنه يفضحهم بها بعقوبته إياهم عليها. «وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا»، يقول: ولم يكن الله تعالى ذكْرُه ليهدي هؤلاء الذين كفروا وظلموا، الذين وصفنا صفتهم، فيوفقهم لطريق من الطرق التي ينالون بها ثواب الله، ويصلون بلزومهم إياه إلى الجنة، ولكنه يخذلهم عن ذلك، حتى يسلكوا طريق جهنم. وإنما كنى بذكر «الطريق» عن الدين. وإنما معنى الكلام: لم يكن الله ليوفقهم للإسلام، ولكنه يخذلهم عنه إلى «طريق جهنم»، وهو الكفر، يعني: حتى يكفروا بالله ورسله، فيدخلوا جهنم. «خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا»، يقول: مقيمين فيها أبداً. «وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا»، يقول: وكان تخليد هؤلاء الذين وصفت لكم صفتهم في جهنم، على الله يسيراً، لأنه لا يقدر من أراد ذلك به على الامتناع منه، ولا له أحد يمنعُه منه، ولا يستعصب عليه ما أراد فعله به من ذلك، وكان ذلك على الله يسيراً، لَأَنَّ الْخَلْقَ خَلَقَهُ، والأمر أمره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَتَأْمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٠﴾

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ»، مشركي العرب، وسائر أصناف الكفر. «قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ»، يعني: محمداً ﷺ، قد جاءكم. «بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ»، يقول: بالإسلام الذي ارتضاه الله لعباده ديناً، يقول: «مِنْ رَبِّكُمْ»، يعني: من عند ربكم. «فَأْمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ»، يقول: فصّدّقوه وصدّقوا بما جاءكم به من عند ربكم من الدين، فإن الإيمان بذلك خير لكم من الكفر به. «وَإِنْ تَكْفُرُوا»، يقول: وإن تجحدوا رسالته وتكذبوا به وبما جاءكم به من عند ربكم،

فَإِنَّ جُحُودَكُمْ ذَلِكَ وَتَكْذِيبُكُمْ بِهِ، لَنْ يَضُرَّ غَيْرَكُمْ، وَإِنَّمَا مَكْرُوهُ ذَلِكَ عَائِدٌ عَلَيْكُمْ، دُونَ الَّذِي أَمَرَكُمْ بِالَّذِي بَعَثَ بِهِ إِلَيْكُمْ رَسُولَهُ مُحَمَّدًا ﷺ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، مُلْكًا وَخَلْقًا، لَا يَنْقُصُ كُفْرُكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ أَمْرِهِ، وَعَصِيَانُكُمْ إِيَّاهُ فِيمَا عَصَيْتُمُوهُ فِيهِ، مِنْ مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ شَيْئًا. «وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا»، يَقُولُ: «وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا»، بِمَا أَنْتُمْ صَائِرُونَ إِلَيْهِ مِنْ طَاعَتِهِ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَفِيمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، وَمَعْصِيَتِهِ فِي ذَلِكَ، عَلَى عِلْمٍ مِنْهُ بِذَلِكَ مِنْكُمْ، أَمَرَكُمْ وَنَهَاكُمْ. «حَكِيمًا»، يَعْنِي: حَكِيمًا فِي أَمْرِهِ إِيَّاكُمْ بِمَا أَمَرَكُمْ بِهِ، وَفِي نَهْيِهِ إِيَّاكُمْ عَمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ تَدْبِيرِهِ فِيكُمْ وَفِي غَيْرِكُمْ مِنْ خَلْقِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَهَّلُ الْكِتَابُ لَا تَقْلُوبُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ

يعني جَلَّ ثَنَاهُ بقوله: «يَا أَهْلَ الْكِتَابِ»، يَا أَهْلَ الْإِنْجِيلِ مِنَ النَّصَارَى. «لَا تَقْلُوبُوا فِي دِينِكُمْ»، يَقُولُ: لَا تَجَاوِزُوا الْحَقَّ فِي دِينِكُمْ فَتَقْرَئُوا فِيهِ، وَلَا تَقُولُوا فِي عِيسَى غَيْرَ الْحَقِّ، فَإِنَّ قِيلَ لَكُمْ فِي عِيسَى إِنَّهُ ابْنُ اللَّهِ، قَوْلٌ مِنْكُمْ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ، لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا فَيَكُونُ عِيسَى أَوْ غَيْرُهُ مِنْ خَلْقِهِ لَهُ ابْنًا «وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ».

وَأَصْلُ «الْقُلُوبِ»، فِي كُلِّ شَيْءٍ مُجَاوِزَةٌ حَدَّهُ الَّذِي هُوَ حَدُّهُ. يُقَالُ مِنْهُ فِي الدِّينِ: «قَدْ غَلَا فَهُوَ يَغْلُو غُلُوبًا».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ»، ما المسيح، أيها الغَالُونَ في دِينِهِم من أهل الكتاب، بابن الله، كما تَزْعُمُونَ، ولكنه عيسى بن مريم، دون غيرها من الخلق، لا نَسَبَ له غير ذلك. ثم نَعَتَهُ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ بنعته ووصفَهُ بصفته فقال: هو رسول الله أرسلَهُ الله بالْحَقِّ إلى مَنْ أرسله إليه من خَلْقِهِ.

وأصل «المسيح»، «الممسوح»، صُرِفَ من «مفعول» إلى «فعليل». وسَمَّاهُ الله بذلك لتطهيره إِيَّاهُ من الذنوب. وقيل: مُسِحَ من الذنوب والأدناس التي تكون في آدميين، كما يُمَسَحُ الشيء من الأذى الذي يكون فيه، فيطهر منه. ولذلك قال مجاهد وَمَنْ قال مثل قوله: «المسيح»، الصَّدِيقُ.

وقد زعم بعض الناس أَنَّ أصلَ هذه الكلمة عبرانية أو سريانية «مسيحا»، فَعُرِّبَتْ فقليل: «المسيح»، كما عُرِّبَ سائرُ أسماء الأنبياء التي في القرآن مثل: «إسماعيل» و «إسحق» و «موسى» و «عيسى».

وليس ما مثَّل به من ذلك لـ «المسيح» بنظير. وذلك أَنَّ «إسماعيل» و «إسحق» وما أشبه ذلك، أسماء لا صِفَات، و «المسيح» صِفَةٌ. وغيرُ جائز أن تُخَاطَبَ العربُ، وغيرها من أجناس الخَلْق، في صفة شيءٍ إلا بمثل ما تَقَهُمُ عَمَّنْ خَاطَبَهَا. ولو كَانَ «المسيح» من غيرِ كلامِ العرب، ولم تكن العرب تَعْقِلُ معناه، ما خُوْطِبَتْ به.

وأما «المسيح الدجال»، فإنه أيضاً بمعنى: الممسوح العين، صُرِفَ من «مفعول» إلى «فعليل». فمعنى: «المسيح» في عيسى ﷺ: الممسوح البدن من الأدناس والآثام. ومعنى: «المسيح» في الدجال: الممسوح العين اليمنى أو اليسرى، كالذي روي عن رسولِ الله ﷺ في ذلك^(١).

(١) أحاديث الدجال الصحيحة كثيرة، وهي تشير إلى أنه أعور العين.

وأما قوله: «وَكَلَّمْتُهُ الْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ»، فإنه يعني بـ «الكلمة»، الرسالة التي أمر الله ملائكته أن تأتي مريم بها، بشاراً من الله لها، التي ذكر الله جل ثناؤه في قوله: «إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ» [آل عمران: ٤٥]، يعني: برسالة منه، وبشارة من عنده.

وقوله: «الْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ»، يعني: أعلمها بها وأخبرها، كما يقال: «أَلْقَيْتُ إِلَيْكَ كَلِمَةً حَسَنَةً»، بمعنى: أخبرتك بها وكَلَّمْتُكَ بها.

وأما قوله: «وَرُوحٌ مِنْهُ»، فإن أهل العلم اختلفوا في تأويله:

فقال بعضهم: معنى قوله: «وَرُوحٌ مِنْهُ»، ونفخة منه، لأنه حدث عن نَفْخَةِ جبريل عليه السلام في دِرْعِ مريم^(١) بأمر الله إياه بذلك، فنسب إلى أنه «روح من الله»، لأنه بأمره كان. قال: وإنما سُمِّيَ النفخ «روحاً»، لأنها ريح تخرج من الروح.

وقال بعضهم يعني بقوله: «وَرُوحٌ مِنْهُ» إنه كان إنساناً بإحياء الله له بقوله: «كُنْ». قالوا: وإنما معنى قوله: «وَرُوحٌ مِنْهُ»، وحياة منه، بمعنى إحياء الله إياه بتكوينه.

وقال آخرون: معنى قوله: «وَرُوحٌ مِنْهُ»، ورحمة منه، كما قال جل ثناؤه في موضع آخر: «وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ» [المجادلة: ٢٢]. قالوا: ومعناه في هذا الموضع: ورحمة منه. قالوا: فجعل الله عيسى رحمةً منه على من اتَّبَعَهُ وآمَنَ به وصدقَهُ، لأنه هداهم إلى سبيل الرشاد.

وقال آخرون: معنى ذلك: وروح من الله خلقها فصَوَّرَهَا، ثم أرسلها إلى مريم فدخلت في فيها، فَصَيَّرَهَا الله تعالى روحَ عيسى عليه السلام.

(١) درع المرأة: قميصها الذي يحميها من أعين الفساق.

• قال آخرون: معنى «الروح» ههنا، جبريل عليه السلام. قالوا: ومعنى الكلام: وكلمته ألقاها إلى مريم، وألقاها أيضاً إليها روح من الله. قالوا: فـ «الروح» معطوف به على ما في قوله: «ألقاها» من ذِكْرِ الله، بمعنى: أن إلقاء الكلمة إلى مريم كان من الله، ثم مِنْ جبريل عليه السلام.

ولكل هذه الأقوال وجه ومذهب غير بعيد من الصواب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ
أَنْتَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ»، فَصَدَّقُوا، يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، بوحداية الله وربوبيته، وأنه لا وَلَدَ له، وَصَدَّقُوا رُسُلَهُ فيما جاؤوكم به من عند الله، وفيما أخبرتكم به أَنَّ الله واحد لا شريك له، ولا صاحبة له، ولا وَلَدَ له «وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ»، يعني: ولا تقولوا: الأرباب ثلاثة.

ثم قال لهم جَلَّ ثَنَاؤُهُ: مُتَوَعِّدًا لَهُمْ فِي قَوْلِهِمُ الْعَظِيمِ الَّذِي قَالُوهُ فِي اللَّهِ: «أَتَنْتَهُوْا»، أَيُّهَا الْقَائِلُونَ: اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، عَمَّا يَقُولُونَ مِنَ الزُّورِ وَالشَّرِكِ بِاللَّهِ، فَإِنَّ الْإِنْتِهَاءَ عَنْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ قِيلِهِ، لِمَا لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعِقَابِ الْعَاجِلِ لَكُمْ عَلَى قِيلِكُمْ ذَلِكَ، إِنَّ أَقْمَتُمْ عَلَيْهِ، وَلَمْ تُنِيبُوا إِلَى الْحَقِّ الَّذِي أَمَرْتُمْ بِالْإِنَابَةِ إِلَيْهِ وَالْأَجَلَ فِي مَعَادِكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾

يعني بقوله: «إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ»، مَا اللَّهُ، أَيُّهَا الْقَائِلُونَ: اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، كَمَا يَقُولُونَ، لِأَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَلَيْسَ بِإِلَهٍ. وكذلك مَنْ كَانَ لَهُ

صاحبة، فغير جائز أن يكون إلهاً معبوداً. ولكن الله الذي له الألوهة والعبادة، إله واحد معبود، لا ولد له، ولا والد، ولا صاحبة، ولا شريك.

ثم نَزَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ نَفْسَهُ وَعَظَّمَهَا وَرَفَعَهَا عَمَّا قَالَ فِيهِ أَعْدَاؤُهُ الْكُفْرَةُ بِهِ فَقَالَ: «سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ»، يقول: عَلَاَ اللهُ جَلَّ وَعَزُّ وَتَعَظَّمَ وَتَنَزَّهَ عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ صَاحِبَةٌ.

ثم أخبر جَلَّ ثَنَاؤُهُ عِبَادَهُ: أَنَّ عِيسَى وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، عِبِيدُهُ وَإِمَاؤُهُ وَخَلْقُهُ، وَأَنَّهُ رَازِقُهُمْ وَخَالِقُهُمْ، وَأَنَّهُمْ أَهْلُ حَاجَةٍ وَفَاقَةٍ إِلَيْهِ احتياجاً منه بذلك على مَنْ ادَّعى أَنَّ الْمَسِيحَ ابْنَهُ، وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ ابْنُهُ كَمَا قَالُوا، لَمْ يَكُنْ ذَا حَاجَةٍ إِلَيْهِ، وَلَا كَانَ لَهُ عَبْدٌ مَمْلُوكاً، فَقَالَ: «لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ»، يعني: اللهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا مُلْكاً وَخَلْقاً، وَهُوَ يَرْزُقُهُمْ وَيُقَوِّتُهُمْ وَيُدَبِّرُهُمْ، فَكَيْفَ يَكُونُ الْمَسِيحُ ابْنًا لِلَّهِ، وَهُوَ فِي الْأَرْضِ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ، غَيْرُ خَارِجٍ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَمَاكِنِ؟ وَقَوْلُهُ: «وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلًا»، يقول: وَحَسْبُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ بِاللهِ قِيَّماً وَمُدَبِّراً وَرَازِقاً، مِنْ الْحَاجَةِ مَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ»، لَنْ يَأْتِفَ وَلَنْ يَسْتَكْبِرَ الْمَسِيحُ. «أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ»، يعني: مَنْ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ.

وأما قوله: «وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ»، فإنه يعني: وَلَنْ يَسْتَنْكِفَ أَيْضاً مَنْ الْإِقْرَارِ لِلَّهِ بِالْعُبُودَةِ وَالْإِذْعَانِ لَهُ بِذَلِكَ، رُسُلُهُ «المقربون»، الَّذِينَ قَرَّبَهُمُ اللهُ وَرَفَعَ مَنَازِلَهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ خَلْقِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ

وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَهِهِ جَمِيعًا ﴿١٧٢﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بذلك : وَمَنْ يَتَعَظَّمْ عَنْ عِبَادَةِ رَبِّهِ ، وَيَأْنَفُ مِنَ التَّذَلُّلِ والخضوعِ لَهُ بالطاعةِ مِنَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ ، وَيَسْتَكْبِرُ عَنْ ذَلِكَ «فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَهِهِ جَمِيعًا» ، يَقولُ : فسيبعثهم يومَ الْقِيَامَةِ جَمِيعًا ، فيجمعهم لموعدهم عنده .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

فَيُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ؕ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا
وَأَسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا
وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧٣﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بذلك : فَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ الْمُقَرَّبُونَ بِوَحْدَانِيَةِ اللَّهِ ، الْخَاضِعُونَ لَهُ بِالطَّاعَةِ ، الْمُتَذَلِّلُونَ لَهُ بِالْعُبُودِيَةِ ، وَالْعَامِلُونَ الصَّالِحَاتِ مِنَ الْأَعْمَالِ ، وَذَلِكَ : أَنْ يَرُدُّوا عَلَى رَبِّهِمْ قَدْ ءَامَنُوا بِهِ وَبِرَسُولِهِ ، وَعَمِلُوا بِمَا أَمَرَهُمْ بِهِ رُسُلُهُ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ ، مِنْ فِعْلِ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ ، وَاجْتِنَابِ مَا أَمَرَهُمْ بِاجْتِنَابِهِ . «فَيُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ» ، يَقولُ : فَيُؤْتِيهِمْ جَزَاءَ أَعْمَالِهِمِ الصَّالِحَةِ وَافِيًا تَامًا . «وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ» ، يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ : وَيَزِيدُهُمْ عَلَى مَا وَعَدَهُمْ مِنَ الْجَزَاءِ عَلَى أَعْمَالِهِمِ الصَّالِحَةِ وَالثَّوَابِ عَلَيْهَا ، مِنَ الْفَضْلِ وَالزِّيَادَةِ مَا لَمْ يُعَرِّفُهُمْ مَبْلَغُهُ ، وَلَمْ يَحُدَّ لَهُمْ مُنْتَهَاهُ . وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ وَعَدَ مَنْ جَاءَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحَسَنَةِ الْوَاحِدَةِ عَشْرَ أَمْثَالِهَا مِنَ الثَّوَابِ وَالْجَزَاءِ . فَذَلِكَ هُوَ أَجْرُ كُلِّ عَامِلٍ عَلَى عَمَلِهِ الصَّالِحِ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ الْمَحْدُودِ مَبْلَغُهُ ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ تَفَضُّلٌ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ

كان كل ذلك من فضله على عباده. غير أن الذي وَعَدَ عباده المؤمنين أن يُوفِّيهم فلا ينقصهم من الثواب على أعمالهم الصالحة، هو ما حَدَّ مبلغه من العشر، والزيادة على ذلك غير محدودٍ مبلغها، فيزيدُ مَنْ شاء من خَلْقِه على ذلك قَدْرَ ما يشاء، لا حَدَّ لَقَدْرِهِ يوقف عليه.

وقوله: «وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنَكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا»، فإنه يعني: وأما الذين تعظموا عن الإقرارِ لله بالعبودية، والإذعانِ له بالطاعة، واستكبروا عن التذللِ لألوهته وعبادته، وتسليم الربوبية والوحدانية له. «فَيَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا»، يعني: عذاباً مُوجِعاً. «وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا»، يقول: ولا يجد المستنكفون من عبادته والمستكبرون عنها، إذا عَذَّبَهُم الله الأليم من عذابه، سوى الله لأنفسهم وليًّا يُنجيهم من عذابه وينقذهم منه. «وَلَا نَصِيرًا»، يعني: ولا ناصراً ينصُرُهُمْ فَيَسْتَنْقِذُهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ، ويدفع عنهم بقوته ما أحلَّ بهم من نقمته، كالذي كانوا يفعلون بهم إذا أرادهم غيرهم من أهل الدنيا في الدنيا بسوء، من نُصِرَتِهِمْ والمدافعة عنهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿١٧٤﴾

يعني جلُّ ثناؤه بقوله: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ»، يا أيها الناس من جميع أصناف الملل، يهودها ونصاراها ومشركيها، الذين قَصَّ جلُّ ثناؤه قصصهم في هذه السورة «قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ»، يقول: قد جاءكم حُجَّةٌ من الله تبرهنُ لكم بَطُولَ ما أنتم عليه مقيمون من أديانكم ومللكم، وهو محمدٌ ﷺ، الذي جعله الله عليكم حجةً قطع بها عُذْرَكُمْ، وأبلغ إليكم في المَعذرة بإرساله إليكم، مع تعريفه إياكم صحة نبوته، وتحقيق رسالته. «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا»، يقول: وأنزلنا إليكم معه «نُوراً مُّبِيناً»، يعني:

يبين لكم المحجة الواضحة، والسبل الهادية إلى ما فيه لكم النجاة من عذاب الله وأليم عقابه. إِنْ سَلَكَتُمُوهَا وَاسْتَرْتَمْتُمْ بِضَوْئِهِ.

وذلك «النور المبين»، هو القرآن الذي أنزله الله على محمد ﷺ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَأَعْتَصَمُوا بِهِ
فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا ﴿١٧٥﴾

يعني بذلك جَلْ ثَنَاؤُهُ: فأما الذين صدَّقوا الله وأقروا بوحدانيته، وما بعث به محمداً ﷺ من أهل الملل. «وَأَعْتَصَمُوا بِهِ»، يقول: وَتَمَسَّكُوا بِالنور المبين الذي أنزله إلى نبيه.

«فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ»، يقول: فسوف تنالهم رحمته التي تُنَجِّيهِمْ مِنْ عِقَابِهِ، وتوجب لهم ثوابه ورحمته وجنته، ويلحقهم من فضله ما لِحَقِّ أَهْلِ الْإِيمَانِ به والتصديق برسله. «وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا»، يقول: ويوفقهم لإصابة فضله الذي تَفَضَّلَ به على أوليائه، ويُسَدِّدُهُمْ لِسُلُوكِ مَنْهَجِ مَنْ أُنْعِمَ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ طَاعَتِهِ، ولاقتفاء آثارهم واتباع دينهم، وذلك هو «الصراط المستقيم»، وهو دين الله الذي ارتضاه لعباده، وهو الإسلام.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي
الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُهُمْ أَهْلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «يَسْتَفْتُونَكَ»، يسألونك، يا محمد، أن تفتيهم في الكلالة.

«إِنْ أَمْرُؤَا هَٰلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ»، يعني بقوله: «إِنْ أَمْرُؤَا هَٰلَكَ»، إن إنساناً من الناس مات.

«لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ» ذكر ولا أنثى «وَلَهُ أُخْتٌ»، يعني: وللميت أخت لأبيه وأمه، أو لأبيه. «فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ»، يقول: فلأخته التي تركها بعده بالصفقة التي وصفنا، نصف تركته ميراثاً عنه، دون سائر عصبته. وما بقي فلعصبته.

فإن قال قائل: فما وجه قوله جَلْ ثَنَاءُ: «وإن أَمْرُؤَا هَٰلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ»، ولقد علمت اتفاق جميع أهل القبلة ما خلا ابن عباس وابن الزبير رحمة الله عليهما على أن الميت لو ترك ابنة وأختاً، أن لا يبتت النصف، وما بقي فلأخته، إذا كانت أخته لأبيه وأمه، أو لأبيه؟ وأين ذلك من قوله: «إِنْ أَمْرُؤَا هَٰلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ»، وقد ورثوها النصف مع الولد؟

قيل: إن الأمر في ذلك بخلاف ما ذهب إليه. إنما جعل الله جَلْ ثَنَاءُ بقوله: «إِنْ أَمْرُؤَا هَٰلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ»، إذا لم يكن للميت ولدٌ ذكرٌ ولا أنثى، وكان موروثاً كلاله، النصف من تركته فريضة لها مسماة. فأما إذا كان للميت ولد أنثى، فهي معها عصبه، يصير لها ما كان يصير للعصبه غيرها، لو لم تكن. وذلك غير محدود بحدٍّ، ولا مفروض لها فرض سهام أهل الميراث بميراثهم عن ميتهم. ولم يقل الله في كتابه: «فإن كان له ولدٌ فلا شيء لأخته معه»، فيكون لما روي عن ابن عباس وابن الزبير في ذلك وجهٌ يوجه إليه. وإنما بين جَلْ ثَنَاءُ، مبلغ حقها إذا ورث الميت كلاله، وترك بيان ما لها من حقٍّ إذا لم يورث كلاله في كتابه، وبينه بوجهه على لسان رسوله ﷺ، فجعلها عصبه مع إناث ولد الميت. وذلك معنى غير معنى وراثتها الميت، إذا كان موروثاً كلاله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بذلك: وأخو المرأة يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ قَبْلَهُ، إِذَا وَرِثَتْ كِلَالَه، ولم يكن لها وَلَدٌ ولا والد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ»

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ»، فَإِنْ كَانَتْ الْمَتْرُوكَةُ مِنَ الْأَخَوَاتِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْ لِأَبِيهِ. «اثْنَتَيْنِ» فَلَهُمَا ثَلَاثَا مَا تَرَكَ أَخُوهُمَا الْمَيِّتَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، وَوَرِثَ كِلَالَه. «وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً»، يعني: وَإِنْ كَانَ الْمَتْرُوكُونَ مِنْ إِخْوَتِهِ. «رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِنْهُمْ بِمِيرَاثِهِمْ عَنْهُ مِنْ تَرْكِهِ. «مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ»، يعني: مِثْلُ نَصِيبِ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَخَوَاتِهِ. وَذَلِكَ إِذَا وَرِثَ كِلَالَه، وَالْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ إِخْوَتُهُ وَأَخَوَاتُهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، أَوْ: لِأَبِيهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ قِسْمَةَ مَوَارِيثِكُمْ، وَحُكْمَ الْكِلَالَةِ، وَكَيْفَ فَرَائِضَهُمْ. «أَنْ تَضِلُّوا»، بِمَعْنَى: لَثَلَا تَضِلُّوا فِي أَمْرِ الْمَوَارِيثِ وَقِسْمَتِهَا، أَيْ: لَثَلَا تَجُورُوا عَنِ الْحَقِّ فِي ذَلِكَ وَتَخْطِئُوا الْحُكْمَ فِيهِ، فَتَضِلُّوا عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» مِنْ مَصَالِحِ عِبَادِهِ فِي قِسْمَةِ مَوَارِيثِهِمْ وَغَيْرِهَا، وَجَمِيعِ الْأَشْيَاءِ. «عَلِيمٌ»، يَقُولُ: هُوَ بِذَلِكَ كُلِّهِ ذُو عِلْمٍ.

المجلد الثاني
فهرس المحتويات

٥ الآية ٢٣٣ من سورة البقرة
٢٠٥ تفسير سورة آل عمران
٣٨٥ تفسير سورة النساء
٦٢٥ المحتويات